

(علیہم السلام)

انبیاء کے کرام

1048

مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے
مقالات کا مجموعہ

مرتبہ

مولانا غلام رسول مہر

ناشرین

شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشرز

لاہور — پشاور — حیدر آباد — کراچی

جملہ حقوق محفوظ

۲۹۷۹۹۲

۱۳۶۹

۱۸۲۲۳

DATA ENTERED

نام کتاب _____ انبیاء کرام علیہم السلام
مرتبہ _____ غلام رسول مہر
طالب _____ شیخ نیاز احمد
مطبع _____ علمی پرنٹنگ پریس لاہور
بار اول _____ ۱۹۷۲ء
قیمت _____ ۱۵ روپے

ناشرین

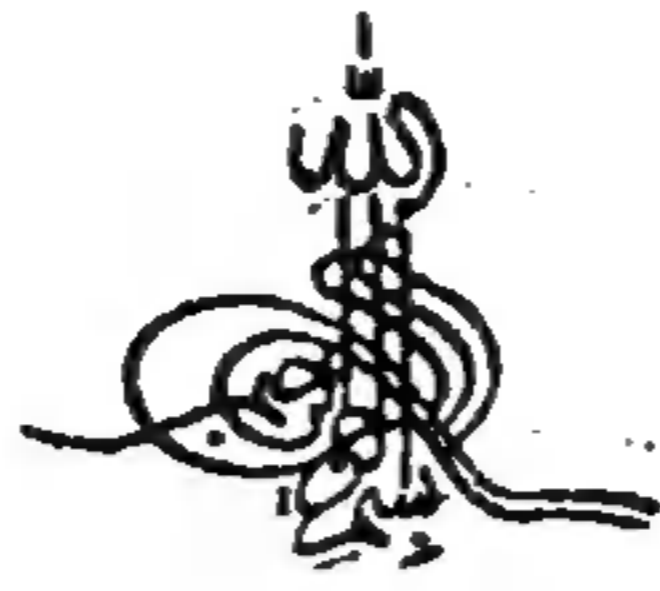
شیخ غلام علی اینڈ سٹرز پبلشرز ادبی مارکیٹ چوک انارکلی - لاہور

۱۵۶۸

فہرست

صفحہ	نام مضامین	نمبر شمار	صفحہ	نام مضامین	نمبر شمار
۱۳۲	سلسلہ ابراہیمی کے صاحب شریعت رسول (۱)	۱۶	۵	پیرایہ آغاز مقدمہ	
۱۴۱	قتل نفس (۲)	۱۷	۶	قصص القرآن اور استقرائے تاریخی	
۱۵۰	اسوۃ ابراہیمی اور دعوت الی الحق	۱۸	۱۹	مخصوص دعوتوں کا ذکر کیوں؟	
۱۶۰	حضرت ابراہیم اور ایک بادشاہ کا مکالمہ (۱)	۱۹		حضرت نوح علیہ السلام	
۱۶۹	حضرت ابراہیم اور ایک بادشاہ کا مکالمہ (۱)	۲۰		اسوۃ نوحی	
۱۷۷	حضرت ابراہیم اور ایک بادشاہ کا مکالمہ (۲)	۲۱	۲۷	سرگزشت نوح	
۱۸۹	حضرت ابراہیم اور ایک بادشاہ کا مکالمہ (۳)	۲۲	۳۹	ہود اور صالح	
۲۰۲	حضرت ابراہیم کی بت شکنی	۲۳		احم سامیہ اور عاد	
۲۱۲	حضرت ابراہیم کی دعوت سے استشہاد	۲۴	۴۵	ہود علیہ السلام	
	حضرت یوسف علیہ السلام		۴۸	صالح علیہ السلام	
۲۱۷	حضرت یوسف (۱)	۲۵	۵۱	حضرت ابراہیم	
۲۲۹	حضرت یوسف (۲)	۲۶		اسوۃ ابراہیمی اور حقیقت اسلامی (۱)	
	حضرت موسیٰ علیہ السلام		۵۷	" " " " (۲)	
۲۵۳	حضرت موسیٰ اور فرعون (۱)	۲۷	۶۷	" " " " (۳)	
۲۶۱	" " " " (۲)	۲۸	۸۶	کائنات خلقت (۱)	
۲۷۰	حضرت موسیٰ اور رسول اکرم	۲۹	۹۷	" " " " (۲)	
۲۷۵	فرعون اور حضرت موسیٰ کا مکالمہ	۳۰	۱۰۲	" " " " (۳)	
۲۷۹	حضرت موسیٰ اور جادوگر	۳۱	۱۰۸	" " " " (۴)	
۲۸۸	سامری اور گوسالہ پرستی	۳۲	۱۲۰	" " " " (۵)	

نمبر شمار	نام مضامین	صفحہ	نمبر شمار	نام مضامین	صفحہ
۳۳	حضرت شعیبؑ	۲۹۳		حضرت عیسیٰؑ	
	مختلف انبیائے کرام		۲۹	حضرت مریمؑ اور پیدائش مسیحؑ	۲۹۱
۳۴	حضرت ایوبؑ	۲۹۹	۳۰	حضرت مسیحؑ کی تعلیم کا مقام	۳۲۵
۳۵	حضرت ایوبؑ اور عربی کی قدامت	۳۰۳		قصص القرآن	
۳۶	حضرت داؤدؑ	۳۰۹	۳۱	قصص القرآن (۱)	۳۳۵
۳۷	حضرت سلیمانؑ	۳۱۱	۳۲	(۲) " "	۳۴۳
۳۸	حضرت یونس علیہ السلام	۳۱۳	۳۳	(۳) " "	۳۵۲

پیرایہ آغاز

از ہرچہ می رود سخن دوست نوشتراست
پیغام آشنا نفس روح پرورد است

پیش نظر کتاب مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم و مغفور کے ان مقالات کا مجموعہ ہے جو مختلف ادقات میں "الہلال" و "بلاغ" کے صفحات پر جلوہ افروز ہوئے یا ترجمان القرآن کے تشریحی حواشی میں کسی داعی حق علیہ السلام کی سیرت کے متعلق یا مفصل بحث کی گئی۔ میں نے وہ سب کچھ نقل کر لیا تھا جو میرے علم میں آیا، لیکن اگر ذریعہ تھی کہ پہلے سیرۃ طیبہ بہ اہنافہ غالب شائع ہو پھر مجموعہ مرتب کر کے حوالہ طباعت کیا جائے، کیونکہ یہ سیرۃ طیبہ ہی کا ضمیمہ تھا۔

ان مقالات کا سب سے بڑا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے اور اس نے کتاب کا قریباً نصف حصہ لیر لیا ہے، اس میں بعض اہم تفسیری نکات بھی آگئے ہیں۔ دوسرا درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے جنہیں بنی اسرائیل کو خون جیسے جابر فرمانروا کی محکومی سے نجات دلانے کی خدمت بارگاہ باری تعالیٰ سے سونپی گئی اور وہ قوموں کی آزادی کے لیے زندہ جاوید اسوہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان کے مختلف کرداروں کی سیرتوں پر تفصیل سے سرو کیا گیا ہے جس سے "احسن القصص" کے حقائق نہایت دل پذیر انداز میں سامنے آتے ہیں اور اندازہ ہی نہیں یقین دہاتا ہے کہ بے داغ سیرتیں کس طرح مصیبتوں اور آفتوں کے ہر طوفان میں سے اپنے لیے کامیابی کا راستہ نکال لیتی ہیں۔

مومن اور سلطنتوں کو فتح کرنے کے لیے مادی سامانوں کی فراوانی سے کہیں بڑھ کر پاک و بے داغ سیرتیں درکار ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم و دعوت کے مقام میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس سے وہ تصور بالکل زائل ہو جاتا ہے جو انجیل کے بیانات سے تلف و مانعوں میں پیدا ہو گیا ہے۔ باقی انبیاء کے حالات زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے لیکن جو کچھ لکھ دیا ہے اس سے پیغمبروں کے جلیل الشان کارناموں کا اندازہ کر لینے میں خاصی سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔

مولانا نے بعض پیغمبروں کی "دعوت حق" کا نقشہ بھی پیش کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو کس کس لیے میں جہاد آزادی کے لیے تعلیم و تربیت دیتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر جہاں ہر گروہ، ہر جماعت اور ہر قوم کو را کے فرمانبردار بندے بن جانے کی دعوت دیتے تھے وہاں وہ انسانوں کو ہم جنسوں کی محکومی سے نجات دلانے کے بھی

داعی تھے جس کے بغیر کوئی انسان خدا کا سچا فرمانبردار بندہ بن ہی نہیں سکتا۔

میری آرزو تھی کہ ان حالات میں مستند تاریخی حقائق کا اضافہ کر دوں اور جن انبیاء کرام کا ذکر اس مجموعے میں نہیں آیا ان کے حالات بڑھا دوں لیکن یہ کام بڑا محنت طلب تھا اور اس کی تکمیل خاصے وقت کی محتاج تھی۔ مناسب یہی معلوم ہوا کہ بالفعل اس مجموعے کی اشاعت نہ روکی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی طبع ثانی کا موقع مہیا کرے تو اس میں ضروری اضافوں کا انتظام بھی کر دیا جائے گا۔

موجودہ حالت میں بھی یہ کتاب خاصی بصیرت افروز ہے اور اس سے پڑھنے والوں کو کم از کم یہ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ انبیاء کرام کی سیرتوں پر ہمیں کس انداز میں نظر ڈالنی چاہیے۔

سیرۃ طیبہ کی طرح اس کتاب کا مقدمہ بھی مولانا ہی کے دو مقالوں پر مشتمل ہے جن میں سے ایک میں سیر انبیاء کرام کی غرض و غایت واضح کی گئی ہے، دوسرے میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں مخصوص دعوتوں کے ذکر پر کیوں اکتفا کیا گیا؟ یہ مقالے ”الہلال“ و ”البلاغ“ یا مولانا کے ترجمان القرآن میں بکھرے ہوئے تھے اور عام اصحاب کو ان کی اہمیت کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ پھر ”الہلال“ و ”البلاغ“ عام خواندوں کی دسترس سے بھی باہر ہیں۔ یہ سب ایک کتاب کی شکل میں مرتب ہو کر زیادہ محفوظ ہو گئے ہیں اور ان کی افادی حیثیت بھی خاصی مستقل صورت اختیار کر گئی ہے۔ مرتب کتاب کی نیت اور آرزو اس کے موا کچہ نہیں کہ اس سے استفادے کے دائرے کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ وسعت دے۔ آمین

مہر

مسلم ٹاؤن لاہور

۲۱ مارچ ۱۹۷۱ء

مقدمہ

قصص قرآن اور استقراء تاریخی

گزشتہ قوموں کے وقائع و نتائج | ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے ہدایت و تذکیر ائم کے لیے جن جن اصولوں پر زور دیا ہے، ان میں سب سے زیادہ نمایاں اصل قوموں کے

ایام و وقائع اور ان کے نتائج ہیں۔ وہ کتاب ہے، کائنات ہستی کے ہر گوشے کی طرح قوموں اور جماعتوں کے لیے بھی خدا کا قانون سعادت و شقاوت ایک ہی ہے۔ ہر عہد اور ہر ملک میں ایک ہی طرح کے احکام و نتائج رکھتا ہے۔ اس کے احکام میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور اس کے نتائج ہمیشہ اور ہر حال میں اٹل ہیں۔ جن طرح سنکیہا کی تاثیر اس لیے نہیں بدل سکتی کہ وہ کس عہد اور کس سنہ میں استعمال کی گئی۔ اسی طرح قوموں اور جماعتوں کے اعمال کے نتائج بھی اس لیے متغیر نہیں ہو جاسکے کہ کس ملک میں اور کس وقت پیش آئے۔ اگر ماضی میں ہمیشہ شہد، شہد کا خاصہ رکھتا آیا ہے اور سنکیہا کی تاثیر سنکیہا ہی کی رہی ہے تو مستقبل میں بھی ہمیشہ شہد، شہد ہی رہے گا اور سنکیہا کی تاثیر سنکیہا ہی کی ہوگی۔ پس جو کچھ ماضی میں پیش آچکا ہے، ضروری ہے کہ مستقبل میں بھی پیش آئے،

۱۔ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ
لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔

(احزاب: ۶۲)

جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے اللہ کی سنت
یہی رہی ہے (یعنی اللہ کے قوانین و احکام کا دستور
یہی رہا ہے) اور اللہ کی سنت میں تم کبھی رد و بدل نہیں
پاؤ گے۔

پھر یہ لوگ کس بات کی راہ تک رہے ہیں؟ کیا اس سنت کی
جو اگلے لوگوں کے لیے رو پکی ہے؟ تو یاد رکھو تم اللہ کی
سنت کو کبھی بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے اور نہ کسی ایسا ہو سکتا ہے
کہ اس کی سنت کے احکام پھیر دیے جائیں۔

۲۔ قُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ
تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَ لَنْ تَجِدَ
لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۝

(فاطر: ۴۲)

اے پیغمبر! تم سے پہلے جن رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے
ان کے لیے ہماری سنت یہی رہی ہے اور ہماری سنت
کبھی ٹٹلنے والی نہیں۔

۳۔ سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا
وَلَا تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔

(بنی اسرائیل: ۷۷)

کامراتیاں اور محرومیاں | چنانچہ وہ ایک طرف تو انعام یافتہ جماعتوں کی کامراتیوں کا بار بار ذکر کرتا ہے۔

دوسری طرف مغضوب اور گمراہ جماعتوں کی محرومیوں کی سرگزشتیں بار بار سناتا ہے۔ پھر جابجا ان سے عبرت و بصیرت کے نتائج اخذ کرتا ہے، جن پر اقوام و جماعات کا عروج و زوال موقوف ہے۔ وہ کھول کھول کر بتاتا ہے کہ انعام یافتہ جماعتوں کی سعادت و کامرانی ان ان اعمال کا انعام تھی اور مغضوب و گمراہ جماعتوں کی شقاوت و محرومی ان ان بد عملیوں کی پاداش تھی (اچھے نتائج کو "انعام" کہتا ہے کیونکہ یہ فطرت الہی کی قبولیت ہے۔ برے نتائج کو "غضب" کہتا ہے کیونکہ یہ قانون الہی کی پاداش ہے۔ وہ کہتا ہے جن اسباب و علل سے دس مرتبہ ایک خاص معلول پیدا ہو چکا ہے۔ تم کیونکر کہہ سکتے ہو کہ گیارہویں مرتبہ ایسا معلول پیدا نہ ہو گا ہر

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيَرُوا فِي
الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَلِّبِينَ۔
تم سے پہلے بھی دنیا میں خدا کے احکام و قوانین کے نتائج
گزر چکے ہیں۔ پس ملکوں کی سیر کرو اور دیکھو ان لوگوں کا انجام
کیا ہوا جنہوں نے (اللہ کے احکام و قوانین کو) جھٹلایا تھا۔
(آل عمران: ۱۳۶)

وحدت دعوت و وحدت نتائج | تمام پیغمبروں کے حالات پر غور کرو:

- ۱۔ سب اسی قوم میں پیدا ہوئے جس کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ ایسا نہیں ہوا کہ باہر سے کوئی اجنبی آگیا ہو جس کی زندگی سے لوگ بے خبر ہوں۔
- ۲۔ کوئی بھی بادشاہ یا امیر نہ تھا۔ نہ کسی طرح کا دنیوی سرور سامان رکھتا تھا۔ سب کا نظور اسی طرح ہوا کہ تن تنہا اعلان حق کے لیے کھڑے ہو گئے اور صرف خدا کی معیت و نصرت پر اعتماد کیا۔
- ۳۔ سب کا پیام ایک ہی تھا، خدا کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
- ۴۔ سب نے نیک علی کی تلقین کی۔ انکار و بد عملی کے نتائج سے متنبہ کیا۔
- ۵۔ سب کے ساتھ ہی ہوا کہ رئیسوں نے سرکشی کی، بے نواؤں نے ساتھ دیا۔
- ۶۔ مخالفت بھی ہمیشہ ایک ہی طرح کی ہوئی یعنی اعلان رسالت کی ہنسی اڑائی گئی۔ ان کی باتوں کو حماقت سے تعبیر کیا گیا۔ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اذیت پہنچانے کے تمام وسائل کام میں لائے گئے۔ ان کی دعوت کی اشاعت کو روکنے کے لیے اپنی ساری قوتیں خرچ کر ڈالی گئیں۔
- ۷۔ ہر پیغمبر نے کہا: اگر میری دعوت قبول نہیں کرتے تو کم از کم میری موجودگی برداشت کرو اور فیصلہ نتائج پر چھوڑ دو لیکن منکر اس کے لیے بھی طیار نہیں ہوئے۔

۸۔ ہمیشہ یہی ہوا کہ داعی حق اور ان کے ساتھی و عطا و پند کے ذریعے سے تبلیغ کرتے یعنی دل و دماغ کو اپیل کرتے لیکن منکر جبر و تشدد سے ان کی راہ روکنی چاہتے۔ پیغمبروں کی پکار یہی ہوتی تھی کہ روشن دلیلوں پر

غور کرو۔ منکروں کا جواب یہ ہوتا تھا کہ انھیں بستی سے نکال باہر کرو یا سنگسار کر دو۔

۹۔ پھر دیکھو نتیجہ بھی ہمیشہ ایک ہی طرح کا پیش آیا۔ وہ تمام جماعتیں جنہوں نے دعوت حق کا مقابلہ کیا تھا، ہلاک و نابود ہو گئیں اور دنیا کی کوئی بھی طاقت انھیں قانون الہی کی پکڑ سے بچا نہ سکی۔ یہی نتیجہ ہے جس پر خصوصیت سے توجہ دلائی۔ قرآن دعوت حق کے ظہور و احوال کی یکسانی سے بے شمار مقاصد و نتائج پر استدلال کرتا ہے۔ چنانچہ الاعراف کی آیت ۹۴ میں فرمایا کہ ہمیشہ سنت الہی ایسی ہی رہی ہے۔ پھر آیت ۱۰۱ اور اس کے بعد کی آیات میں واضح کر دیا کہ گزشتہ دعوتوں کے ذکر سے مقصود اسی حقیقت کی تلقین ہے۔

گزشتہ دعوتوں سے استشہاد | سورہ صود میں من جلد ان سورتوں کے ہے جن میں گزشتہ دعوتوں کے وقائع سے استشہاد کیا گیا ہے اور سورہ اعراف کے ایک نوٹ میں اس طرف اشارے کیے جا چکے ہیں لیکن ضروری ہے کہ یہاں مزید وضاحت کر دی جائے تاکہ آئندہ جہاں کہیں بات آئے، ذہن فہم و تدبیر کے لیے مستعد رہے۔

قرآن نے تذکیر و موعظت کے لیے جو باتیں بطور دلائل کے اختیار کی ہیں اور جنہیں وہ جابجا ”حجج“، ”براہین“، ”بیانات“ اور ”بصائر“ سے تعبیر کرتا ہے، ان میں ایک نمایاں استدلال یام و وقائع کا استدلال ہے۔ اس نے ماں کہیں گزشتہ قوموں کے حالات بیان کیے ہیں، وہاں یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ اس بیان سے اس کا مقصود کیا ہے جیسا کہ سورہ صود کی آیت ۱۲۰ میں گزرا چکا ہے اور جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے مقصود یہ نہیں، تورات کی طرح دنیا کی تاریخ بیان کی جائے بلکہ کچھ باتیں ہیں جن کا دلوں میں اذعان پیدا کرنا ہوتا ہے اور یہ سرگزشتیں اس کے لیے دلیلیں ہیں، حجتیں ہیں، براہین ہیں۔ پس سمجھ لینا چاہیے کہ کیونکر یہ سرگزشتیں دلیلیں ہوئیں۔ بات بالکل صاف تھی کیونکہ خود قرآن نے کھول کھول کر ہر جگہ بتلا دی ہے لیکن منطقی استدلال کے انہماک نے مفسروں کو سمجھنے کی مہلت نہ دی۔

وحدت قانون | اس سلسلے میں سب سے پہلے دو باتیں ذہن نشین کر لینی چاہئیں:

قرآن کہتا ہے کہ کائنات ہستی کے جس گوشے پر بھی نظر ڈالو گے ان میں ایک حقیقت بھری ہوئی دکھائی دے گی، بشرطیکہ دیکھنے سے انکار نہ کرو۔ وہ کیا ہے؟ قوانین فطرت کی وحدت، یعنی یہاں جگہ ایک ہی قانون ایک ہی طرح کا کام کر رہا ہے۔ کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اپنے قانون خلق و فعل میں دوسروں سے

یہ حصہ نقل ہو چکا ہے۔

لَمْ يَجَأْكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٍ وَذِكْرٍ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ (پھر ان کے اندر تمہیں امر حق مل گیا اور موعظت اور یاد دہانی مومنوں کے لیے)

ذرا بھی الگ ہو۔ بلاشبہ بھیس بہت سے ہو گئے ہیں اور نام بھی یکساں نہیں، مگر حقیقت ایک ہی ہے اور جو نہی سامنے کے پردے ہٹاتے ہو، اصلیت کی بے لاگ وحدت اکھڑی ہوتی ہے۔ مثلاً تم کہتے ہو حیوان کے لیے موت و حیات ہے۔ پھولوں کے لیے کھلنا اور مرجھانا ہے۔ پتھروں کے لیے بننا اور پامال ہونا ہے۔ اجزاء کیلئے ملنا اور بکھر جانا ہے۔ بھیس بہت سے ہو گئے مگر کیا صورتیں بھی بہت سی ہوئیں؟ نام بہت سے ہو گئے مگر کیا حقیقتیں بھی متعدد ہوئیں؟ وہی قانون جو حیوانات میں موت و حیات تھا، نباتات میں کھلنا اور مرجھانا ہوا، جمادات میں بننا اور پامال ہونا، اجزاء میں ملنا اور بکھرنا ہوا۔ الفاظ بدلتے جاؤ، معنی نہیں بدل سکتے۔

عبارت ناشتی وحسنت واحد

وکل الی ذاک الجمال یشیر

اعمال انسانی کا گوشہ ۱۔ وہ کہتا ہے جب کائنات ہستی کے ہر گوشے میں وحدت قانون کی بنیادی اصل کام کر رہی ہے تو کیونکر ہو سکتا ہے کہ اعمال انسانی کا کوئی گوشہ اس سے باہر ہو؟ اور وہاں بھی کوئی قانون کام نہ کر رہا ہو؟ اور وہ ویسا ہی نہ ہو جیسا تمام گوشوں میں ہے؟ وہ کہتا ہے یہ گوشہ بھی دوسرے گوشوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح یہاں کا ہر گوشہ دوسرے گوشے سے مربوط ہے۔ یہاں بھی وہی قانون کام کر رہا ہے، جو عالم مادی کے تمام گوشوں میں کار فرما ہے اور یہاں کے بھی وہی احکام و نتائج ہیں جو دوسرے گوشوں میں نظر آ رہے ہیں مثلاً اگر عالم مادی میں تم دیکھتے ہو، آگ کا خاصہ جلدنا ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ روشن ہو اور اس کے شعلوں سے ٹھنڈک نکلے تو تمہیں اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں بھی کوئی بات آگ کی طرح ہو سکتی ہے اور جب وہ ظہور میں آ جائے تو اس سے گرمی ہی نکلے گی۔ ٹھنڈک نہیں نکل سکتی، یعنی مادیات کے خواص کی طرح معنویات کے بھی خواص ہیں اور خواص و نتائج کا ایک ہی عالمگیر قانون یکساں طور پر دونوں جگہ کام کر رہا ہے (مزید تشریح کے لیے تفسیر سورہ فاتحہ اور مقدمہ دیکھنا چاہیے)

۲۔ وہ کہتا ہے جس طرح یہاں ہر بات کے لیے فطرت کے مقررہ قوانین ہوئے، اسی طرح قوموں اور جماعتوں کی سعادت و شقاوت اور حیات و ممات کا بھی ایک قانون ہوا اور جس طرح فطرت کے تمام قوانین یکساں ہیں عالمگیر ہیں، غیر متبدل ہیں، اسی طرح یہ قانون بھی ہمیشہ ایک ہی طرح رہا ہے اور ہمیشہ ایک ہی طرح کے احکام و نتائج ظاہر ہوئے ہیں، زبانوں اور قوموں کے اختلاف سے اس کی تاثیر مختلف نہیں ہو سکتی۔ جس طرح سنگیہ کا خاصہ ہلاکت ہی ہے، خواہ کسی ملک اور کسی عہد میں کھائی جائے، اسی طرح اس قانون کے احکام و نتائج بھی یکساں ہی ہوں گے، خواہ کسی ملک اور کسی عہد میں پیش آئیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب سے ہزار برس پہلے سنگیہ کا خاصہ ہلاکت رہا ہو اور اب زندگی ہو جائے۔ پس جو کچھ ماضی میں پیش آچکا ہے۔ ضروری ہے کہ مستقبل میں بھی پیش آئے۔

اس میں ایک بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ فطرت کے قوانین میں تبدیلی نہیں۔ اس نے جا بجا اس قانون کو ”سنہ اللہ“ سے تعبیر کیا ہے۔

وجدانی اذعان | قرآن کا یہ استدلال فی الحقیقت طبیعت انسانی کا وجدانی اذعان ہے۔ انسان کی ذہنی فطرت کا مطالعہ کرو۔ تم دیکھو گے کہ وہ حوادث سے بالطبع متاثر ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی چیز ہے، جو اسے بتلا دیتی ہے کہ یہاں کا ایک مرتبہ کا حادثہ ایک ہی مرتبہ کا حادثہ نہیں۔ خواص و نتائج دائمی ہیں۔ یعنی جزبات یہاں ایک بار ظہور میں آتی ہے وہ ہمیشہ ظہور میں آئے گی یا ہمیشہ ظہور میں آ سکتی ہے اور جس چیز کا جو خاصہ ایک مرتبہ ظاہر ہوا وہی خاصہ ہمیشہ ظہور میں آئے گا چنانچہ بچوں کو دیکھو کس طرح وجدانی علم ان کے اندر بول رہا ہے؛ ایک بچہ پہلی مرتبہ آگ میں انگلی ڈالتا ہے اور انگلی جلنے لگتی ہے۔ پھر جب کبھی آگ اس کے سامنے آتی ہے، وہ کھینچ لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کوئی چیز ہے، جو اسے بتلا دیتی ہے کہ جس چیز نے ایک مرتبہ جلایا وہ ہمیشہ جلائے گی۔ یہ اعتقاد کہ ”آگ ہمیشہ جلاتی ہے“ اسے مرث اتنی بات سے حاصل ہو گیا کہ ”آگ نے ایک مرتبہ جلایا تھا۔“

طبیعت انسانی کا یہی وجدانی تاثر ہے جس نے ہمارے ذہن میں استقراد کا اعتقاد پیدا کیا یعنی جزئیات کا تجربہ کرنا اور اس کے ذریعے سے کلیات تک پہنچنا۔ اب ہمارے تمام علوم و معارف کا سنگ بنیاد یہی ہے۔

تبدیلی ممکن نہیں | ابہر حال قرآن کہتا ہے، اگر تم وجدانی طور پر یہ بات محسوس کرتے ہو کہ خواص و نتائج کا تسلسل و اجزا ایک حقیقت ہے، یعنی اگر ایک چیز سے بار بار ایک ہی طرح کا نتیجہ نکلا تو یہ اس کا خاصہ ہے اور اس میں تبدیلی ممکن نہیں، تو پھر تم کیسے انکار کر دیتے ہو کہ اعمال انسانی کے لیے یہ حقیقت معطل ہو گئی اور یہاں ایسا ہونا ضروری نہیں؟ اگر تم کہتے ہو کہ فلاں بات سے ایسا نتیجہ ضرور نکلے گا، کیونکہ بار بار ایسا ہو چکا ہے تو اس بات سے کیوں انکار کر دیتے ہو کہ فلاں قسم کے اعمال کا نتیجہ ہلاکت ہے، کیونکہ بار بار ایسا ہو چکا ہے؟ چنانچہ یہی بات ہے کہ قرآن جا بجا کہتا ہے، تم ہی دنیا میں پہلی قوم نہیں ہو۔ تم سے پہلے بھی اسی زمین میں بے شمار قومیں گزر چکی ہیں۔ ان کی بھی آبادیاں تھیں، قوتیں اور شوکتیں تھیں، سربلنک عمارتیں تھیں، فکر و عمل کی سرگرمیاں تھیں، پس دنیا کی سیر کرو، گزری ہوئی سرگزشتیں سنو، مٹی بُنی نشانوں کا کھوج لگاؤ، پھر دیکھو، سعادت و شقاوت کے قانون کا کیسا عمل درآمد ہو چکا ہے؟ اور اگر ایسا ہی ہو چکا ہے تو کیا تم سمجھتے ہو، خدا تمہارے لیے اپنا قانون ہستی معطل کر دے گا؟ یا اس طرح بدل دے گا کہ جو چیز کل تک شکیارہ چکی ہے، وہ تمہارے لیے شہد ہو جائے۔

تاریخ کا صحیح استعمال | قرآن کی موعظت کا ایک خاص دائرہ ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے اس کے اندر کتاب ہے۔ پس ضروری ہے کہ اس استدلال کو بھی اسی کے اندر رہ کر دیکھیں۔

جس کی کڑیاں یکے بعد دیگرے نمایاں ہوئی ہیں اور اس کی کوئی کڑی دوسری کڑی سے الگ نہیں۔ پھر کیا یہ بات کہ ہمیشہ اور ہر جگہ ایک ہی طرح کی بات پیش آئی اور ایک ہی طرح کا نتیجہ نکلا، اس یقین کے لیے کافی نہیں کہ یہ ملکوں اور قوموں کی سعادت و شقاوت کا ایک الہی قانون ہے اور چونکہ ہمیشہ کام کتنا رہا ہے اس لیے اب بھی کام کرے گا؛ اب ان تمام سرگزشتوں پر نظر ڈالو، جو اس شد و جود میں بیان کی گئی ہیں اور اعتراف میں گزر چکی ہیں اور آئندہ سورتوں میں بھی آئیں گی۔ یہ حضرت نوح کی دعوت سے شروع ہوتی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر ختم کر دی جاتی ہیں۔ غور کرو، کس طرح ان تمام دعوتوں کے ظہور میں، اعلانات میں، تذکیر و موعظت میں، احوال و ظروف میں، رد و قبول میں، نوعیت و حیثیت میں پھر آخری نتیجہ میں کامل یکسانیت پائی جاتی ہے؛ اور کس طرح ان کی ہم آہنگی کے تمام نقطے صاف صاف ابھرے ہوئے ہیں؛ ساتھ ہی کس طرح قدم قدم پر بتلایا جا رہا ہے کہ ہدایت وحی کے ظہور کے عام قوانین کیا کیا ہیں؛ اور کس طرح دعوت وحی کا ہر چہرہ اپنے خال و خط میں قطعی اور آشکارا نظر آ رہا ہے کہ شک و اشتباہ کی پرچائیں بھی اُسے چھونے کی جرأت نہیں کر سکتی؛

غور طلب امور | سورہ اعراف کے ایک نوٹ میں اشارات گزر چکے ہیں اور اس سورت (سورہ صود) میں ہر دعوت کے نتائج کا خلاصہ بالمقابل نوٹوں میں پڑھ چکے ہو۔ ان سب پر مکرر نظر ڈالو اور غور کرو جتنے رسول پیدا ہوئے، وہ کیسے وقتوں میں پیدا ہوئے؛ اور کن کن لوگوں میں پیدا ہوئے؛ ان کی پکار کیا تھی؛ اور پکار کی نوعیت کیا تھی؛ ان کی دلیلیں کیا تھیں جن پر انھوں نے زور دیا؛ ان کا طریق کار کیا تھا جس پر وہ برابر کار بند رہے؛ انھوں نے اپنے قدم جہاں ٹکائے تھے وہ جگہ کون سی تھی؛ اور سہارے کے لیے جس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، وہ کون تھا؛ پھر ان میں ان کی قوموں میں جو معاملات پیش آئے، وہ کس قسم کے تھے؛ اور ان معاملات میں ان کا جرح و قول و فعل رہا، وہ کس قسم کا تھا؛ لہم دیکھو گے کہ ان ساری باتوں میں ہر رسول دوسرے رسول کی تصویر تھا اور ہر دعوت دوسری دعوت کا عکس تھی۔ کسی بات میں بھی تم ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ سب اسی حال میں پیدا ہوئے کہ دنیوی طاقتوں اور حکمرانیوں میں سے کچھ نہیں رکھتے تھے۔ سب کا ظہور ایسے ہی وقتوں میں ہوا جب خدا پرستی اور نیک عمل کی روشنی بجھ چکی تھی۔ سب انہی قوموں میں پیدا ہوئے جن قوموں کو انھوں نے مخاطب کیا تھا۔ سب کی زبانوں سے ایک ہی پکار نکلی۔ سب نے ایک ہی طرح پر لوگوں کو بلایا۔ سب نے کہا، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب نے کہا، ظلم و بد عملی سے باز آجاؤ، اس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ سب نے کہا؛ ہماری جد و جہاد اُسے فرض ہے، مزدوری کی طلب نہیں۔ سب نے کہا؛ ہمارا دعویٰ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایمان و نیک عمل کے نتائج کی بشارت دینے والے اور انکار و بد عملی کے نتائج سے متنبہ کر دینے والے ہیں۔ ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ سب نے کہا؛ تمہارا بھروسہ اپنی طاقتوں پر ہے، ہمارا پروردگار عالم پر۔ تم جو کچھ کر سکتے ہو؛

کر دیکھو، ہم اپنے کام سے باز آنے والے نہیں۔ سب نے کہا، اگر مانتے نہیں تو کم از کم حق کے مقابلے میں سرکشی کرنا چھوڑ دو کیونکہ سرکشی کا نتیجہ عذاب ہے پھر سب نے کہا کہ تمہاری راہ تمہارے لیے ہے ہماری راہ ہمارے لیے فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو۔

قوموں کی حالت پھر ان قوموں کی طرف نظر اٹھاؤ جن میں ان تمام دعوتوں کا ظہور ہوا تھا۔ کس طرح یہاں بھی ہر قوم اپنے طرز عمل میں ٹھیک ٹھیک دوسری قوم کی شبیہ ہے؛ اور کس طرح گمراہی کا چہرہ ہمیشہ ایک ہی طرح کا رہا، جس طرح ہدایت کا چہرہ ایک ہی طرح کا رہا ہے؛ غور کرو۔ کوئی بات بھی ایسی دکھائی دیتی ہے جس میں ظلم و فساد کی ایک نمود ظلم و فساد کی دوسری نمود سے ہم رنگ نہ رہی ہو؛ سب نے اپنی اپنی باری وہی سب کچھ کیا جواں میں سے کسی ایک نے کیا تھا۔ سب نے دعوت سے انکار کیا۔ سب نے دعوت کی ہنسی اڑائی۔ سب نے دلیلوں سے منہ موڑا۔ سب نے روشنیوں سے آنکھیں بند کر لیں۔ سب سرکشی اور گھمنڈ کی چال چلے۔ سب نے جبر و تشدد سے راہ روکنی چاہی۔ سب نے موعظت و دلائل کا جواب ظلم و تعدی سے دیا۔ سب کی زبانوں سے ایک ہی طرح کی صدائیں نکلیں۔ سب کے اعراض و انکار کا مزاج ایک ہی طرح کا مزاج رہا اور پھر سب کو غرور و طغیان نے آخر وقت تک اس کی ہمت نہ دی کہ روشنی و تائیدی میں امتیاز کرتے۔

پھر اگر انہیں مانا تو کن لوگوں نے مانا اور کتنوں نے مانا؟ تو یہاں بھی ہر دعوت کا معاملہ دوسری دعوت کے معاملے سے بالکل ہم آہنگ رہا ہے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوا کہ بے نواؤں اور در ماندوں نے قبول کیا اور سرداروں اور رئیسوں نے مقاومت کی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوا کہ جنہوں نے مانا، پھوڑے تھے، جنہوں نے انکار کیا، وہ بہت تھے۔

نتائج کی یکسانی پھر دیکھو، نتیجہ بھی کس طرح ہمیشہ ایک ہی رہا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے خلاف ہوا ہو۔ ہمیشہ خدا کے فیصلے کا انتظار کیا گیا اور ہمیشہ فیصلہ یہی ہوا کہ مومنوں نے نجات پائی۔ سرکشوں کے لیے ہلاکت ہوئی۔ یہ گویا اس معاملے کا ایک قدرتی خاصہ تھا اور خاصہ کبھی بدل نہیں سکتا۔ یہ آگ کیلے گرمی تھی، برف کے لیے ٹھنڈک تھی۔ سنکیا کے لیے ہلاکت تھی اور آگ جب کبھی سکے گی، گرمی ہی نکلے گی۔ برف جب کبھی جمے گی، ٹھنڈک ہی ہوگی۔ سنکیا جب کبھی کھائی جائے گی، ہلاکت ہی لائے گی؛ سنۃ اللہ فی الذین خلوا من قبل و لن تجد لسنة اللہ تبدیلا۔

قرآن کے اس استدلال کی ہم نے جو کچھ تشریح کی ہے، یہ کوئی دور کا مفسرانہ استنباط نہیں ہے بلکہ خود قرآن نے صاف صاف لفظوں میں یہ ساری باتیں واضح کر دی ہیں۔ ضرورت صرف تدبیر و بصیرت کی ہے۔ قرآن کے ان بے شمار مقامات کا مطالعہ کرو، جہاں گزشتہ رسولوں یا گزشتہ قوموں کی الگ الگ سرگزشتیں نہیں بیان کیں

بلکہ محض اجمالی اشارہ کر دیا ہے۔ پھر یکے بعد دیگرے ان عبرتوں پر توجہ دلائی ہے جو ان سب کی سرگزشتوں سے
مجموعی طور پر نکلتی ہیں۔ مثلاً سورہ ابراہیم کی آیت ۹ میں فرمایا، کیا ان قوموں کی خبریں تم تک نہیں پہنچیں جو تم سے پہلے
گزر چکی ہیں؟ پھر ان قوموں کی طرف اشارہ کیا ہے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور وہ قومیں جو ان کے بعد
ظہور میں آئیں اور جن کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے، پھر اس کے بعد ان سب کے ایام و وقائع کی متفقہ اور مشترکہ
عبرتیں بیان کی ہیں اور صاف طور پر واضح کر دیا ہے کہ تمام رسولوں کی صدائیں ایک ہی طرح کی رہیں اور تمام قوموں کے
انکار و سرکشی کا عنوان بھی ایک ہی رہا پھر جو نتیجہ پیش آیا وہ بھی سب کے لیے یکساں تھا اور ایک ہی تھا:

فَاَوْحٰی اِلَیْهِمْ رَبُّهُمْ تَنْهٰیكَ الظَّالِمِیْنَ ۚ وَلَسٰی لَكُمْ
الْاَرْضُ مِنْۢ بَعْدِھُمْ ۚ ذٰلِكَ یَمُنُّ خَافَ
مَقَامِیْ وَ خَافَ وَ عِیْدِہٖ (ابراہیم: ۱۴)

ہم نے اپنے رسولوں پر وحی بھیجی۔ اب ایسا ضرور ہو گا کہ ہم
انہیں ہلاک کر ڈالیں اور ان کے بعد تمہیں اس سے زمین میں
جگہ دیں۔ یہ ہے نتیجہ اس کے لیے جو ہماری حکومت و عدالت کی
جگہ سے ڈرائیز پاداش غل کی تنبیہ ہے۔

قصص قرآن و مبادی سبب | سورہ ہود میں بیان قصص کے بعد فرمایا: وَ جَاۤءَكَ فِیْ ہٰذَہِ الْحَقِّ وَ مَوْعِظَۃٌ
وَ ذِکْرٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ (صود: ۱۲۰) ان سرگزشتوں نے تم پر حقیقت کھول دی
اور وہ سرتاپا موعظت و تذکیر ہیں۔ بزرگے شمار مقامات میں تصریح کی کہ ان سرگزشتوں میں حقیقت کی بڑی بڑی
نشانیوں ہیں۔ بڑی بڑی دلیلیں ہیں۔ تو اب غور کرو "ایام اللہ" کے اس استدلال سے کس طرح حقائق وحی کی
تمام حقائق واضح ہو جاتی ہیں اور کس طرح ہر حقیقت کے لیے موعظت و تذکیر مل جاتی ہے؟ تشریح کا یہ محل نہیں۔
مقصود اشارات ہیں تاکہ تمہارے سامنے تدبیر کی راہیں خود بخود کھل جائیں مثلاً بناء استدلال معاملات کی وحدت
اور ان کا عالمگیر تسلسل ہے، تو اب غور کرو، یہ وحدت کس طرح ہر گوشے میں علم و یقین کا اجمالا پیدا کر رہی ہے؟
اولاً۔ وحدت انبعاث یعنی معلوم ہو گیا، ایک خاص معاملے کے لحاظ سے تمام ملکوں اور قوموں کی حالت یکساں رہی ہے۔
کوئی ملک و قوم ہو، لیکن سراغ ملتا ہے کہ وہاں کچھ لوگ ایسے ضرور پیدا ہوئے جنہوں نے اپنا سچ جنس کو ایک
خاص طرح کی تعلیم دی۔

ثانیاً۔ وحدت دعوت یعنی یہ تعلیم اگرچہ مختلف وقتوں، مختلف ملکوں، مختلف پیرایوں، مختلف زبانوں میں دی گئی لیکن ان
اختلافات سے تعلیم مختلف نہیں ہو گئی۔ وہ ہمیشہ ایک ہی رہی۔ گویا ایک ہی پیغام تھا جو کسی نے بہت سے پیامبروں کو
دے کر بھیج دیا ہو اور زبانیں بہت سی ہو گئی ہوں مگر بات ایک ہی رہی ہو۔

ثالثاً۔ وحدت تذکیر و موعظت یعنی تمام دعوتوں کی صرف تعلیم ہی یکساں نہ رہی بلکہ تذکیر و موعظت کے اصول بھی ہمیشہ
ایک ہی رہے۔

رابعاً۔ وحدت شئون و وقائع یعنی اگرچہ زمانے مختلف ہوئے، ملک مختلف ہوئے، قومیں مختلف ہوئیں، احوال و ظروف مختلف ہوئے، مگر جو معاملات پیش آئے، وہ اپنی نوعیت میں ہمیشہ ایک ہی طرح کے ہوئے۔
 خامساً۔ وحدت تصدیق و انکار یعنی دعوت کے ماننے یا نہ ماننے کے لحاظ سے بھی حالت ہمیشہ یکساں رہی۔
 سادساً۔ وحدت ہدایت و ضلالت فکر یعنی ہمیشہ ماننے والوں کی فکری حالت بھی ایک ہی طرح کی رہی اور نہ ماننے والوں کی فکری حالت بھی ایک ہی طرح کی رہی۔ جنہوں نے مانا، ہمیشہ ایک ہی طرح پر مانا، جنہوں نے نہ مانا، ہمیشہ ایک ہی طرح پر نہ مانا، سچی کہ تصدیق و یقین کی جتنی صدائیں اٹھیں، ہمیشہ ایک ہی طرح کی اٹھیں اور انکار و شک کی جتنی باتیں کہی گئیں ہمیشہ ایک ہی طرح کی کہی گئیں۔
 سابعاً۔ وحدت ظہور نتائج یعنی پھر نتیجہ بھی ہمیشہ ایک ہی نکلا۔ ایک سے دو نہ ہوا۔

ہدایت وحی کی حقیقت | قرآن کہتا ہے۔ جب صورت حال یہ ہے، تو کیا ایسی باتیں اصلیت سے خالی ہو سکتی ہیں؟ کیا ان کی قدامت، ان کی عالمگیری، ان کا دائمی تسلسل، ان کا غیر منقطع اعادہ، ان کی بے داغ وحدت، ان کی فطری صداقت کا اعلان نہیں کر رہی؟ مالکہ کیف تحکمون؟ پس معلوم ہوا، یہاں کی تمام فطری اور عالمگیر حقیقتوں کی طرح ہدایت وحی کی بھی ایک حقیقت ہے جو ہمیشہ ظہور میں آئی۔ ایمان و عمل صالح کے قانون کی بھی ایک حقیقت ہے جس کی ہمیشہ تعلیم دی گئی۔ ہدایت و ضلالت کی کشمکش کی بھی ایک حقیقت ہے جو ہمیشہ نمودار ہوئی۔ تصدیق و رسل کے نتائج کی بھی ایک حقیقت ہے جو ہمیشہ ظہور میں آئی اور انکار و سرکشی کے نتائج بھی دنیا کی ایک ثابت شدہ حقیقت ہیں کیونکہ ان میں کبھی تغیر نہیں ہوا۔

۱۔ مطالب قرآنی کا یہ مقام نہایت وسیع ہے اور اس قدر تفصیل کے بعد بھی بے شمار اطراف بحث تشنہ رہ گئے ہیں لیکن اس کے سوا چارہ نہیں کہ تکمیل بحث کے لیے مقدمہ کا اشتہار کیا جائے۔

مخصوص دعوتوں کا ذکر کیوں؟

اس سلسلے میں یہ بات پیش نظر رہے کہ اگرچہ قرآن نے یہاں اور دیگر مقامات میں چند خاص خاص دعوتوں اور قوموں کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کا دعویٰ عام ہے اور اسی پر یہ استدلال مبنی ہے۔ اُس نے جا بجا یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہدایت وحی کا ظہور جمعیت بشری کا عالمگیر واقعہ ہے اور کوئی قوم نہیں جس میں اللہ کے کسی رسول کا ظہور نہ ہوا ہو۔ نیز یہ کہ بے شمار قومیں دنیا میں گزر چکی ہیں جن کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے چنانچہ سورہ یونس کی آیت (۴۷) میں گزر چکا ہے:

۱۔ وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ پھر جب کسی امت میں اس کا رسول آیا ہر ہو گیا تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ بے انصافی ہو۔

تو انکار و بدعمل کے نتائج سے خبردار کر دینے والا ایک رہنما ہے ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوا ہے۔

۲۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

(الرعد: ۷)

ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور پیدا کیا کہ اللہ کی بندگی کو اور سرکش قوتوں سے بچو۔

۳۔ وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ ۖ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (نحل: ۲۱)

ہم نے تجھے نیک عمل والوں کو خوشخبری دینے والا اور بدعمل والوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی قوم نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔

۴۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِشِيرٍ وَ نَذِيرٍ ۚ إِنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (فاطر: ۲۳)

کیا تم تک ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں مثلاً قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور وہ قومیں جو ان کے بعد ہوئیں اور جن کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے۔

۵۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عَادُ وَ ثَمُودُ وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ (ابراہیم: ۹)

لیکن ساتھ ہی اس نے تصریح کر دی ہے کہ قرآن کریم میں تمام رسولوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ صرف چند کا ذکر کیا گیا ہے اور اسے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی رسول مبعوث کیے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے حالات تمہیں سنائے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات تمہیں سنائے۔

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رَّسُولًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ تَصَفَّاهُ عَلَيْكَ ۚ مِنْهُمْ مَنْ كُنْ تَقْصُصُ عَلَيْكَ

(مومن: ۷۸)

بے شمار قومیں | یہ ظاہر ہے کہ قومیں بے شمار گزر چکی ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ حسب تصریح قرآن، ہر قوم میں دعوت حق کا ظہور ہوا ہے۔ پس تسلیم کرنا پڑے گا کہ بے شمار قومیں اور بے شمار دعوتیں ہوئیں جن میں سے قرآن نے صرف چند ہی کا ذکر کیا باقی کا نہیں کیا۔ قرآن نے ایسا کیوں کیا؟

(اس کا سبب بالکل واضح ہے۔ قرآن کا مقصود ان سرگزشتوں کے بیان سے یہ نہیں تھا کہ تاریخ کی طرح تمام واقعات کا استقصاء کیا جائے۔ بلکہ تذکیر و موعظت تھا اور تذکیر و موعظت کے لیے اس قدر کافی تھا کہ چند دعوتوں اور قوموں کی سرگزشتیں بیان کر دی جاتیں اور باقی کے لیے کہہ دیا جاتا کہ ان کا حال بھی اُنھی پر قیاس کر لو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ان کا اسلوب بیان ہر جگہ عام ہے۔ جابجا اس قسم کی تعبیرات پائی جاتی ہیں کہ پچھلی قوموں میں ایسا ہوا۔ پچھلی آبادیوں میں ایسا ہوا۔ پچھلے رسولوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آئے۔ البتہ جہاں کہیں تخصیص کے ساتھ ذکر کیا ہے وہاں صرف چند ہی قوموں کی سرگزشتیں بیان کی ہیں جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ یہ چند سرگزشتیں پچھلی قوموں کے ایام و وقائع کا نمونہ سمجھی جائیں اور ان سے اندازہ کر لیا جائے کہ اس بارے میں تمام اقوام مسلم کی رویدادیں کیسی رہ چکی ہیں؟

البتہ کہا جاسکتا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ان چند قوموں ہی کا ذکر کیوں کیا گیا، جو ایک خاص خطہ ارضی میں گزر چکی تھیں، دوسرے خطوں کی اقوام میں سے کسی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟

واضح و سہوہ | تو اس کے وجہ بھی بالکل واضح ہیں، اگر تھوڑی سی دقت نظر کام میں لائی جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایام و وقائع کے ذکر سے مقصود بعض مقاصد کے لیے استشہاد تھا اور یہ استشہاد جب ہی مؤثر ہو سکتا تھا کہ جن ایام و وقائع کا ذکر کیا جائے، ان کے وقوع سے مخاطب بے خبر نہ ہوں۔ کم از کم ان کی بھنک کانوں میں پڑ چکی ہو یا نہ پڑی ہو تو اپنے پاس کے آدمیوں سے حال پوچھ سکتے ہوں۔ ورنہ ظاہر ہے کہ لوگ کہہ دیتے، پہلے ان وقائع کا وقوع ثابت کر دو، پھر ان سے ہمیں عبرت دلانا اور اس طرح عبرت و تذکیر کا سارا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔

اب دیکھو، قرآن نے جن ایام و وقائع کا ذکر کیا ہے وہ تمام تر کن خطوں میں واقع ہوئے تھے، یعنی ان کی جغرافیائی حدود کیا ہیں؟ یہ تمام وقائع یا تو عرب میں ہوئے ہیں یا سرزمین و بھلہ و فرات میں یا پھر فلسطین و مصر میں اور یہ تمام خطے ایک دوسرے سے متصل تھے۔ تجارتی قافلوں کی شاہراہوں سے باہر گریو ستہ تھے۔ آمد و رفت کے علاقے کا قریبی سلسلہ رکھتے تھے اور نسلی و نسائی تعلقات کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جیسا کہ آگے چل کر ہمیں معلوم ہو گا۔ پس قرآن نے انھی خطوں کا ذکر کیا جو فی الحقیقت تاریخ اقوام کا ایک ہی وسیع خطہ رہ چکا ہے۔ دوسرے خطوں سے تعارف نہیں کیا کیونکہ مخاطبین کے لیے ان خطوں کا ذکر ان کی شب و روز کی باتوں کا ذکر تھا اور وہ جھٹلانے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ جز خود ان کا ملک تھا۔ عراق سے ان کے تعلقات تھے۔ فلسطین کے کھنڈروں پر

ہر سال گزرتے تھے۔ مصران کے تجارتی قافلوں کی منڈی تھا۔ ان ملکوں کا نام سُنا گیا اپنے چاروں طرف نظر اٹھا کر دیکھ لینا تھا۔

پھر جن قوموں کا ذکر کیا گیا ان کے ناموں سے بھی وہ نا آشنا نہ تھے۔ قوم تبع اور اصحاب اخدودین سے تعلق رکھتے تھے اور بن عرب میں ہے۔ عاد اور ثمود کی بستیاں بھی عرب ہی کی حدود میں تھیں۔ قبیلہ مدین بالکل عرب کے پڑوس میں تھا۔ قوم لوط کے کھنڈران میں سے سیکڑوں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ سرزمین دجلہ و فرات کی قوموں اور ان کی روایتوں سے بھی نا آشنا نہیں ہو سکتے تھے۔ مصر میں گو مصر کے فرعون اب نہیں رہے تھے لیکن مصر میں برابر آتے جاتے رہتے تھے۔ فراعنہ کے نام ان کے لیے اجنبی نہیں ہو سکتے تھے۔

علاوہ بریں یہودی اور عیسائی خود ان کے اندر سے ہوئے تھے۔ انبیاء بنی اسرائیل کے نام ان لوگوں کی زبانوں پر تھے۔ تفصیلات دیوں اور راہوں کو معلوم تھیں۔ یہ ان سے پوچھ سکتے تھے اور پوچھا کرتے تھے۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ایام و وقائع کے بیان استدلال میں بابجا اس طرح کا اسلوب اختیار کیا ہے جیسے ایک جانی بوجھی ہوئی بات کی طرف اشارہ کیا جائے مثلاً بابجا فرمایا: السم یا تکم نبوا الذین من قبلکم؟ (ابراہیم: ۹) جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں کیا تم تک ان کی خبریں نہیں پہنچ چکیں؟ یا مثلاً بابجا اس طرح کی تعبیرات پاؤ گے، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلکم؟ (فاطر: ۴۴) کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے پھلی قوموں کا کیسا انجام ہو چکا ہے؟ کیونکہ واقعہ یہ تھا کہ وہ برابر چلتے پھرتے رہتے تھے یعنی ہر موسم میں تجارت کے لیے نکلتے تھے اور اثناء سفر میں کتنی ہی اُجڑی ہوئی بستیاں، مٹے ہوئے نشان اور سنان کھنڈران کی نظروں سے گزرتے تھے بلکہ بسا اوقات انہی میں منزل کرتے تھے اور انہی کے سیاہوں میں دوپہر کاٹتے تھے، پھر بابجا اس طرح کی بھی تعبیرات ہیں کہ یہ مقامات تم سے کچھ دور نہیں کہ بعد کی وجہ سے بالکل بے خبر رہے ہو اور یہ بھی کہا ہے کہ کیا علماء بنی اسرائیل سے یہ سرگزشتیں تم نے نہیں سُنیں؟ اور اگر بے خبر ہو تو علم والوں سے یعنی علماء اہل کتاب سے دریافت کر لو جو تم ہی میں بسے ہوئے ہیں۔

پھر بعض مقامات میں عرب کے حوالی و اطراف کی تحریر بھی کر دی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیان وقائع میں قصداً یہ بات ملحوظ رکھی گئی ہے کہ سرزمین عرب اور اس کے اطراف و جوانب ہی کے وقائع ہوں مثلاً سورۃ احقاف کی آیت (۲۷) میں قوم عاد کے ذکر کے بعد فرمایا: ولقد اهلکنا ما حولکم من القرى و صرقتنا الایات لعلکم یرجعون (اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جو ارد گرد بستیوں میں سے ہیں اور ہم نشانیاں بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں)

البتہ یہ ظاہر و معلوم ہے کہ ان واقعات کی تفصیلات سے لوگ نا آشنا تھے اور بعض وقائع اب سے تھے جن کی

صرف کانوں میں بھنک پڑ چکی تھی لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ معاملہ کس طرح پیش آیا اور صحیح سرگزشت کیا ہے؛ نہ صرف عرب میں بلکہ ان خطوں میں بھی جہاں وہ پیش آئے تھے۔ جن وقائع کا ذکر تورات میں موجود تھا ان کی بھی بعض حقیقتیں محرف ہو گئی تھیں یا بھلا دی گئی تھیں اور خود اہل کتاب کو بھی خبر نہ تھی کہ اصلیت کیا رہ چکی ہے۔ پس قرآن نے ان کی حقیقت ٹھیک ٹھیک واضح کر دی۔ ہر معاملہ اپنی اصل صورت میں نمایاں ہو گیا۔ بعض وقائع کی نسبت تصریح کر دی کہ اس سے باشندگان عرب بالکل نا آشنا تھے، یعنی نام تو سن لیا تھا لیکن اس کی یہ تفصیلات اور جزئیات کسی کو معلوم تھیں مثلاً اسی سورت (سودہ ہود) میں حضرت نوح علیہ السلام کی سرگزشت بیان کر کے آیت (۲۹) میں تصریح کر دی کہ یہ باتیں نہ تو مجھے معلوم تھیں نہ تیری قوم کو۔ آیت ۲۹: تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا غَيْبٌ كِيْ خَبْرٍ مِنْ سَمْعِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ جسے وحی کے ذریعے تجھے بتلا رہا ہے اس سے پہلے نہ تو یہ باتیں تو جانتا تھا نہ تیری قوم (پھر ہم و تدبر کا ایک اور نکتہ بھی ہے اور اس طرف بھی اشارہ کر دینا ضروری ہے۔ قرآن نے جن خطوں کی اقوام کا ذکر کیا ہے دنیا کو ان کی تاریخ بہت کم معلوم تھی اور خود عرب اور عربی نسل کی ابتدائی سرگزشتیں بھی پردہ خفا میں مستور تھیں لیکن اٹھارہویں صدی سے آثار قدیمہ کی تحقیقات کا نیا سلسلہ شروع ہوا۔ پھرانیسویں صدی میں نئے نئے پردے اٹھے اور اب بیسویں صدی کے اثری انکشافات روز بروز ایک خاص رخ پر جا رہے ہیں۔ ان سب سے عرب، عراق، فلسطین، شام اور مصر کی قدیم قوموں اور تمدنوں کے جو حالات منکشف ہوئے، انھوں نے ان خطوں کی قدیم تاریخ کو بالکل ایک نئی شکل دے دی ہے اور روز بروز نئی نئی حقیقتیں ابھرتی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ عجیب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عربی نسل اور عربی زبان کے صرف اتنے ہی معنی نہیں، جتنے آج تک سمجھے گئے ہیں بلکہ یہ قوموں اور نسلوں کی ایک نہایت قدیم اور وسیع داستان ہے اور وہ دنیا کے ابتدائی تمدنوں میں عظیم الشان حصہ لے چکی ہیں۔

ان تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عربی زبان اور اس کی ابتدائی شکلوں کے بولنے والوں کو ایک خاص نسل تسلیم کر لیا جائے، تو یہ دراصل بہت سے گروہوں اور قبیلوں کا ایک مجموعہ تھا جو عرب، فلسطین، شام، مصر اور عراق کے خطوں میں پھیلا ہوا تھا۔ اس نے دنیا کے ابتدائی تمدنوں کی تعمیر میں بڑے بڑے حصے لیے۔ ان ملکوں کی وہ تمام قدیم قومیں جو آج تک ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ سمجھی جاتی تھیں مثلاً اسواں، سریانی، فینیقی، مصری، آرامی وغیرہم، فی الحقیقت الگ نہ تھیں اور عربی زبان کا ابتدائی مواد اور عربی رسم الخط کے ابتدائی نقوش ان سب میں مشترک تھے۔ حتیٰ کہ ان گروہوں نے مصر کے تخت عظمت و جبروت پر عرصے تک شہنشاہی کی اور اپنی زبان و قوت کی تمام تمدن قوموں کو مستعار دے دی۔ چنانچہ دارا کے کتبوں اور مصر کے ہیروغلینی نقوش میں عربی الفاظ آج تک پڑھے جا سکتے ہیں اور یہ بات تو ایک تاریخی حقیقت کی طرح مان لی گئی ہے کہ یونانیوں نے فنِ کتابت کا پہلا

سبق انہی اقوام سے حاصل کیا تھا۔

کون کہہ سکتا ہے کہ آئندہ اس سلسلے میں کیا کیا انکشافات ہونے والے ہیں؟ تاہم جس قدر انکشافات ہو چکے ان سے ایک بات واضح ہو گئی ہے، یعنی ایک زمانے میں یہ تمام خطے ایک خاص نسل کے عروج و انشعاب کے مختلف میدان تھے اور یہی نسل عربی قبائل کی ابتدائی نسل تھی۔

پس اگر قرآن نے صرف انہی خطوں کی اقوام کا ذکر کیا ہے، کوئی دوسری قوم اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکی، تو بہت ممکن ہے، اس کی علت اس سے کہیں زیادہ گہری ہو، جس قدر اس وقت تک ہم سمجھتے رہے ہیں اس سلسلے میں چند باتیں نمایاں طور پر سامنے آجاتی ہیں:

۱۔ جن اقوام کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی خصوصیت صرف اتنی نہیں کہ بعض سرزمین حجاز کے قرب و جوار میں گزری تھیں اور بعض سے اہل کتاب واقف تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ گہری کوئی بات ہے کیونکہ معلوم ہوتا ہے، یہ تمام قومیں اصلاً ایک ہی نسلی حلقے کی ہیں، حتیٰ کہ اگر مصریوں کا ذکر کیا گیا ہے تو مصری بھی اس میں داخل ہیں۔

۲۔ ان انکشافات کی روشنی میں ایک اور مسئلہ بھی بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ قرآن نے جہاں کہیں ترتیب ظہور کے ساتھ دعوتوں کا ذکر کیا ہے وہاں قوم نوح کے ساتھ قوم عاد اور قوم عاد کے بعد قوم ثمود نمایاں ہوئی ہے اور تینوں قوموں کو ایک دوسری کا جانشین کہا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت (۶۹) میں ہے کہ حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا، خدا کی یہ نعمت یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد اس کا جانشین بنایا اور آیت ۷۷ میں ہے کہ اسی طرح حضرت صالح نے فرمایا۔ تم قوم عاد کے بعد اس کے جانشین بنائے گئے، چونکہ ان تینوں قوموں کا جغرافیائی محل ایک دوسرے سے الگ تھا اس لیے یہ بات واضح نہیں ہوتی تھی کہ اس خطاب کا صحیح مطلب کیا ہے؟ لیکن اب بالکل واضح ہو گئی اور تو جہیں کی ضرورت نہ رہی جو مفسرین نے اختیار کی ہیں۔

۳۔ اس سوال پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ قرآن نے ہر جگہ یہ تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام ہی سے کیوں شروع کیا ہے؟ اس کے متعدد وجوہ سامنے آتے تھے، لیکن ان انکشافات کی روشنی میں ایک نیا پہلو واضح کر دیا ہے یعنی حضرت نوح کی دعوت اس قدیم نسل میں غالباً پہلی دعوت تھی اور چونکہ پہلی دعوت تھی اس لیے ناگزیر تھا کہ اس کی دعوتوں کا تذکرہ اسی شروع ہو۔

۴۔ تورات کی بنا پر سامی نسلوں اور زبانوں کی جو تقسیم کی گئی تھی اور جواٹھارھویں اور انیسویں صدی کے علماء انساب والسنہ کے نزدیک بنیادی تقسیم رہی، اب متزلزل ہو رہی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ سر فونٹنی تقسیم کرنی پڑے گی۔

ولتعلمن نبأه بعد حين

اس سورت کی تصریحات میں ایک معاملہ اور تشریح طلب رہ گیا ہے اور ضروری ہے کہ اس طرف بھی اشارہ کر دیا جائے

قرآن نے جس طرح دوسری قوموں کے عذاب کا ذکر کیا ہے اسی طرح قوم نوح کا بھی کیا ہے اور اگر دوسری قوموں کا عذاب مرتب انہی قوموں کے لیے تھا تو کوئی وجہ نہیں کہ قوم نوح کا عذاب یعنی طوفان عالمگیر تصور کیا جائے، لیکن چونکہ تورات کی کتاب پیدائش میں اس طرح کی تصریحات موجود ہیں کہ طوفان عام تھا اور یہودیوں اور عیسائیوں کا ایسا ہی اعتقاد رہا اس لیے مسلمانوں میں بھی یہ خیال پھیل گیا اور اس طرح کی تفسیر کی جانے لگی جو طوفان کے عموم پر مبنی تھی۔ بہر حال دو باتیں یاد رکھنی چاہئیں: ایک یہ کہ قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں، جس سے طوفان نوح عام ثابت ہوتا ہو، دوسری یہ کہ تورات کے بقیہ اجزاء کے بارے میں کچھ ہی کہا جائے، لیکن موجودہ زمانے میں علم و تحقیق کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہے کہ کتاب پیدائش لائق اعتماد نہیں، خصوصاً اس کا ابتدائی حصہ۔ اس کی تفصیل "مقدمہ" میں ملے گی۔

ملہ مقدمہ سے مراد قرآن مجید کا وہ مقدمہ ہے جو مولانا نے مرتب کیا تھا لیکن اب اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔

حضرت نوحؑ

اسوۂ نوحیؑ

ہشدار کہ سیلاب فنا درپیش است

خدا کی پکڑ

"ہاں مشورہ ضرور بر علم خدا" قدرت کی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہیں، جو دوستم، تشدد و تباہ کاریاں، استبداد و مردم آزاری، ان سب پر خدا کی نظر ہے۔ جس طرح مسجدیں گرائی جاتی ہیں، خانقاہیں بند کرائی جاتی ہیں، کمزور جماعتیں ستائی جاتی ہیں۔ خدا ان تمام باتوں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور خاموش رہتا ہے کہ لعنہم یرشدون (شاید یہ خود ہی راہِ راست پر آجائیں) زبردست ہستیوں کو جب اس پر بھی تنبہ نہیں ہوتا، زبردست آزادی میں مطلق کمی نہیں آتی۔ طغیان و سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے تو ان بطش ربک لشدید (پروردگار عالم کی گرفت بہت سخت ہے) کی وعید ہیجان میں آتی ہے۔ "ویرگیر و سخت گیر و مرد را" کا طوفان جوش کھاتا ہے اور ترو خشک سب کو بہالے جاتا ہے۔

عمومی طوفان

اس ذیل میں سب سے پہلا طوفان وہ تھا جس نے عصرِ حجری و عصرِ باقی کے بعد عصرِ حیوانی کے آغازِ عہد میں تقریباً تمام دنیا کی حالت بدل دی تھی۔ علمی زبان میں اس طوفان کو "طوفان عام جیولوجی" (ارضیات) کہتے ہیں۔ سطح زمین کی غفلت نے اندر کی مشتعل حرارت کے تمام منافذ و مخارج بند کر رکھے تھے، بخارات کا التهاب بڑھتا رہا اور زمین کی ابتدائی حالت آتش افشانی کی گنجائش بھی نکال نہ سکی۔ استبداد کی تنگ گیریاں بہت دیر تک قائم نہیں رہ سکتیں۔ سمندر کے وسط میں دفعۂ پہاڑیوں کا سلسلہ کھل گیا۔ طہب مادے جوش و خروش کے ساتھ پھوٹ رہے، ہولناک طوفان نے تمام کڑھ ارض کو چھایا اور تقریباً جتنی جاندار ہستیاں تھیں، سب کو بہالے گیا۔ یہ طوفان جس کی عمومیت ناقابل انکار ہے، موجودہ نسلِ انسانی سے قبل کا ہے، اس کے بعد جتنے طوفان آئے، وہ خاص خاص ممالک و مقامات تک محدود تھے۔

ہندوستان کا طوفان

نوع انسانی کی تکوین کے بعد جو طوفان آئے ہیں، ان میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا طوفان غالباً ہندوستان کا تھا، جس کی نسبت "ولیشنو" نے اپنے ایک معتقد پیجاری کو اطلاع دی تھی کہ سات دن میں ایک طوفان آئے گا جو ان تمام مخلوقات کو کہ میری توہین کرتے ہیں، ہلاک کر ڈالے گا۔ تم ایک کشتی میں سات رشیوں اور اپنی عورت کے ساتھ بیٹھ جانا اور ہر طرح کے

حیوانات کو بھی بٹھالینا" اساطیر ہند (آرین میتھالوجی) کے مطابق یہ پیش گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ ویشنوں نے خاتمہ طوفان کے بعد شیطان کو قتل کر ڈالا۔ وید مقدس کے جتنے نسخے تھے، سب چھپا ڈالے اور اپنے مخلص پجاری کو الہیات کی تعلیم دے کر ساتویں "منو" کا خطاب عنایت کیا۔

بابل کا طوفان | دوسرا ہولناک طوفان جس کے واقعات قدیم کلدانی روایتوں میں ملتے ہیں، بابل میں آیا تھا۔ یہ واقعہ پادشاہ "ذی زوتروس" کے عہد کا ہے جس کو "خروٹس" دیوتا (زلزلہ) نے اس کی اطلاع دی تھی اور خواب میں کہہ دیا تھا کہ انسان کے فتنہ و فساد نے مجھے غضب ناک کر رکھا ہے۔ میں ان کو تعزیر دوں گا اور سب کو طوفان سے ہلاک کر ڈالوں گا تم اور تمہارے خاندان والے البتہ بچ کر رہیں گے۔ مہد و منہاد اوساط انشیا متعلق جو تحریریں ہیں، ان سب کو لے کر "سیباریس" (مدینۃ الشمس) میں دفن کر دو اور ایک کشتی بناؤ جو طول میں پانچ "استاد" اور عرض میں دو "استاد" کی ہو (ایک استاد ایک سو پچیس فیٹ کے برابر تھا)۔ اہل دیوال کو لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اپنے آپ کو پانی کے سپرد کر دو۔ ذی زوتروس نے امتثال امر میں بڑی سرگرمی دکھائی، طوفان کم ہوا تو کشتی سے ایک دو چڑے (کنجشک) اڑادیے، خشکی کا نام و نشان نہ تھا۔ پہلی مرتبہ چڑا واپس آیا۔ دوسری مرتبہ کی آمد میں پنچوں میں کیچڑ بھری تھی اور چوہے میں کوئی سبز گھاس تھی۔ معلوم ہوا کہ خشکی نمودار ہو چکی ہے۔ تیسری مرتبہ گیا تو واپس نہ آیا۔ خشکی کا اب ٹھیک اندازہ ہو گیا تھا۔ کشتی آگے بڑھائی گئی۔ سارے ایک پہاڑ نظر آیا۔ وہیں ٹھہر گئی۔ اہل کشتی اتر پڑے۔ دیوتاؤں کے آگے سر کے بل گرے، قربان گاہ بنائی، بھینٹ چڑھائی۔ مدینۃ الشمس سے دقینہ نکالا، بابل کو پھر آباد کیا اور بستیاں بسائیں۔

علمائے طبیعت و آثار کی رائے میں تورات کے واقعہ طوفان نوح کی تفصیل اسی روایت سے ماخوذ ہے۔

تیسرا اور چوتھا طوفان | تیسرا واقعہ طوفان "ہیرابولیس" کا ہے جس کی تشریح "وسیائوس" نے کی ہے، واقعات سب ملتے جلتے ہیں۔ حسب معمول اس طوفان کی نسبت بھی یہی ادعا ہے کہ صرف "ویکالیون" اور اس کے گھرانے والے بچ رہے تھے اور ساری آبادی غرق ہو گئی تھی۔ ویکالیون کی کشتی "ہیرابولیس" پہنچ کر ٹھہری تھی۔ وہیں اس نے ایک ہیکل بنایا جس کو پسینہ آتا تھا، اس پر وحی اترتی تھی اور وہ آدمیوں کی طرح باتیں کرتا تھا۔

چوتھا طوفان جزیرہ ساموترا اس کا تھا جس سے مورخ ڈیوڈ روس کی رائے میں بحیرہ مرمر (مارمورا) نکلا۔

پانچواں اور چھٹا طوفان | پانچویں غرقابی قدیم یونان کے علاقہ "بولیس" کے طوفان سے ہوئی جو بادشاہ "اوچیج" کے عہد میں حضرت مسیحؑ سے ایک ہزار نو سو برس پیشتر بحیرہ "کوبالیس"

لے گیا طول میں سوا چھ سو فٹ اور عرض میں اڑھائی سو فٹ۔

سیلاب آنے سے آیا تھا "آگستینس" نے جو مندر "ہیون" کا بڑا پجاری تھا، اس کے جزئیات پر نہایت روح و بسط سے گفتگو کی ہے اور "دینس" (ذہرہ) دیوتا کے وقت زنگ و صورت و حجم و رفتار بدل جانے کا اسے عجیب ٹھہرایا ہے، ادبیات مشرق میں یونان کی غرقابی یہیں سے نکلی ہے۔

چھٹا طوفان پادشاہ "دیکالیوں" فرمانروائے مقدس کے عہد میں میلاد مسیح سے ایک ہزار چھ سو برس قبل ہوا تھا اور مقدس کو بہالے گیا تھا۔ ہیروڈوٹس کی روایت ہے کہ مقدس ایک بڑا دریا تھا، سمندر کے دیوتا "پہیون" نے اس کا پانی بہا دیا اور ملک میں طوفان آگیا۔

ان واقعات پر خرافات کا اثر تو ضرور غالب ہے مگر اصلیت سے خالی نہیں۔ علم الطبیعیہ کے مشہور ترین فرانسیسی لکھنے والے (موسیو ڈوبے) نے تاریخ الانسان الطبیعی (ص ۲۲-۲۸، ۳۵، ۴۲) میں ان پر نہایت حکیمانہ نظر سے دیکھا ہے۔

ساتواں طوفان | ساتواں طوفان حضرت نوحؑ کے عہد میں آیا تھا، یہ حادثہ میلاد مسیح سے تین ہزار تین سو لڑھکیں برس قبل کا ہے اور اس وقت پانچ ہزار دو سو اکاون برس اس کو ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم کی پوری تشریح کی، سورہ ہود میں ہے،

ہم نوح کو ان کی قوم کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ "لوگو، میں تم کو صاف صاف خطرے سے آگاہ کیے دیتا ہوں کہ خدا کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کیا کرو۔ مجھے تمہاری نسبت ایک روز دردناک عذاب کا خوف ہے۔" سرداران قوم کفار نے اس پیغام کو سن کر کہا کہ "ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جیسے بشر تم بھی ہو۔ بظاہر ہم میں جو ادنیٰ درجہ کے لوگ ہیں، انہیں نے تمہاری پیروی بھی کی ہے۔ اپنی نسبت تم لوگوں میں ہم کو تو کوئی برتری بھی نظر نہیں آتی بلکہ ہم تو تم کو جبراً سمجھتے ہیں۔" نوح نے جواب دیا "تم لوگوں کی کیا رائے ہے، میں اگر اپنے پروردگار کے کھلے رستوں پر ہوں، اس نے

وَلَقَدْ ارْسَلْنَا نُوحًا اِلٰی قَوْمِهٖ اِنِّیْ لَکُمْ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ۝ اَنْ لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ ۚ اِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ اَیُّمٍ ۝ فَقَالَ الْمَلَا الْاِلٰهَیْنَ کُفُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا تَزِلُّکَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَکُمْ ۚ وَمَا تَزِلُّکَ اِلَّا الَّذِیْنَ هُمْ اَرَادُوْا لَکُمْ بِاَدْوٰی الرَّیِّ ۚ وَمَا تَزِیْ لَکُمْ عَلَیْنَا مِنْ فَضْلِ ۚ بَلْ نَظُنُّکُمْ کَاِمْبِیْنِیْنَ ۝ قَالَ یَقُوْمُ اَمْرٌ سِیْئٌ ۚ اِنْ کُنْتُمْ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِّنْ رَبِّیْ وَ اَنْتُمْ مَّرْهُمَ ۚ فَعِیْبَتٌ عَلَیْکُمْ اَنْ تَزِیْمُوْهُنَّ ۚ وَاَنْتُمْ لَهَا کَاِھُوْنَ ۝ وَ یَقُوْمُ اَمْرٌ سِیْئٌ عَلَیْکُمْ

• مقدس مشرقی یونان میں ہے۔ یہ وہی مقام ہے جسے بعد کے زمانے میں سالونیکا کہنے لگے۔

• یہ حساب اس وقت کا ہے جب یہ تحریر شائع ہوئی تھی یعنی ۱۹۱۳ء میں اور آج سے اٹھاون برس پیشتر۔

مَا لَظَنَّ إِنْ جَرَىٰ إِلَّاءَ عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ
آمَنُوا إِلَّا أَنَّهُمْ مُّلقُوا رَبَّهُمْ وَلَكِنِّي أَمْرًا كُفْرًا
قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۝ وَيَقْرَأُ مَنْ يَتُصَّرِّقِي مِنَ اللَّهِ
إِنْ طَرَفَتْهُمْ ۝ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ وَلَا أَقُولُ
لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا
أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي
أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۝ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ۝ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝

(سورہ ہود: ۲۴-۳۱)

اپنے جناب سے نعمت و رحمت بھی عطا کی ہے۔ تم کو وہ راستہ
دکھائی بھی نہیں دیتا تو اس حالت میں کہ تم اسے مکروہ
جانتے ہو۔ کیا تم اس پر تمہیں مجبور کر رہے ہیں؟ لوگو میں
اگر ان کو نکال بھی دوں تو خدا کے مقابلے میں کون میری مدد
کرے گا؟ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ میں یہ نہیں کہتا
کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں نہ میں غیب جانتا ہوں نہ
اپنے آپ کو فرشتہ کہتا ہوں اور جو لوگ تمہاری نظروں میں
حقیر ہیں، میں ان کی نسبت یہ بھی نہیں کہتا کہ خدا ان پر فضل نہ
کرے گا، ان کے دل کی بات تو خدا ہی جانتا ہے۔ میں
ایسا کون گا تو ایک ظالم میں بھی ہوں گا۔

عذاب کا مطالبہ

قَالُوا: لَئِنْ لَّمْ يَكُنْ لَنَا جَلَدٌ لَّنَا فَاكْتَرَتْ جِدَانَا
فَاتِنَا بِمَا نَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝
قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا
أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصْحِي
إِنْ أَرَادْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ
يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ۝ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ ۝

(سورہ ہود: ۳۲-۳۴)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۝ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ
إِجْرَائِي وَأَنَا بِرِيٍّ مِمَّا تَجْعِبُونَ ۝

(سورہ ہود: ۳۵)

کفار نے کہا: ”نوح! تم ہم سے بہت جھگڑ چکے، سچے ہو
تو جس عذاب سے ہیں ڈراتے ہو، اسے لاؤ۔“ نوح نے
جواب دیا کہ ”خدا کو منظور ہو گا تو وہی عذاب تم پر بھی نازل
کرے گا، تم خدا کو عاجز نہ کر سکو گے، خدا ہی کو اگر تمہیں
گمراہ کرنا منظور ہے تو میں کتنی ہی نصیحت کرنی چاہوں میری
نصیحت تمہارے کام نہ آئے گی، وہی تمہارا پروردگار ہے
اور اسی کی طرف تم کو لوٹ جانا ہے۔“

کیا وہ کہتے ہیں کہ ”یہ باتیں بنا رکھی ہیں؟“ تم کہہ دو کہ ”میں نے
اگر یہ باتیں بنائی ہیں تو اس کا گناہ مجھ پر ہے اور تم جو گناہ
کرتے ہو میں اس سے بری الذمہ ہوں۔“

کشتی بنانے کا حکم

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ

نوح کو وحی ہوئی کہ ”تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں

ان کے سوا اب ہرگز کوئی ایمان نہ لائے گا۔ یہ لوگ جو کچھ کرتے رہے ہیں تم اس کا کچھ غم نہ کرو، تم ایک کشتی ہماری نگرانی میں ادھر ہماری وحی کے مطابق بناؤ اور ان ظالموں کے متعلق مجھے مخاطب نہ کرو۔ یہ فرد غرق ہوں گے۔

نوح کشتی بنانے لگے۔ قوم کے وجہ اور روادار لوگوں کا جب ان پر گزر ہوتا تو وہ ان سے تسخر کرتے۔ نوح جواب دیتے کہ ”تم ہم سے تسخر کرتے ہو تو جیسے آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، اسی طرح کل کو ہم بھی تم پر ہنسیں گے۔ عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ رسوائی بخش عذاب کس پر آتا ہے اور دواقی کیفیت کس کی راہ میں حاصل ہوتی ہے۔“

إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝
وَاصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا
تُخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝
(صود: ۳۶-۳۷)

وَيَصْنَعِ الْفُلَكَ . وَكَلَّمَا مَرْعَاهُ مَلَأَ
مِنْ قَوْمِهِ مَخْرُومًا مِنْهُ ۚ قَالَ : إِنْ تَسْخَرُوا
مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ۝
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ
وَنَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝
(صود: ۳۸-۳۹)

فان اور کشتی

یہ کیفیت اسی طرح رہی، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنویر نے جوش کھایا تو ہم نے نوح کو کہا کہ ”ان سب کو کشتی میں بٹالو۔ ہر چوڑے کے دو دو ہفت کو۔ اپنے گھردلوں کو۔ ان کے علاوہ جن کی نسبت پہلے قول ہو چکا ہے اور ان کو جو ایمان لائے ہیں“ اور ان کے ساتھ تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے۔

نوح نے ان سب سے کہا ”اؤ کشتی میں بیٹھاؤ، بسم اللہ مَجْرُهَا دُورُهَا، حقیقت میں میرا پروردگار غفور رحیم“ کشتی ان سب کو پہاڑ جیسی موجوں میں لیے چلی جا رہی تھی۔ اس حالت میں نوح نے اپنے بیٹے کو جو امگ تھا پکارا کہ: بیٹا اؤ، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا ”میں ابھی کسی پہاڑ کے سہارے جا لگا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچالے گا“ نوح نے کہا:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا
مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۚ
وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۝
(صود: ۴۰)

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرُهَا وَ
مُوسُهَا إِنَّ رَبِّي لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَهِيَ
تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ تَنَادَى
نُوحٌ إِلَىٰ ابْنِهِ وَقَالَ فِي مَعْبِلٍ ابْنِي ارْكَبْ
مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ ۝ قَالَ سَاوِي
إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ
لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا

مَنْ تَرَجِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ
فَكَانَ مِنَ الْمُسْرُوقِينَ ۝

(صوف: ۲۱-۲۲)

طوفان کا خاتمہ

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلُغِي مَاءَكَ وَيَسْلُبْ
أَقْلَبِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ
وَأُسْتُوتَ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بَعْدَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ۝ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ
رَبِّ ارْحَمْهُ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ
الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ۝ قَالَ
يُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ
غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ
عِلْمٌ ۚ إِنِّي أَعْطِكُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝
قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا
لَيْسَ بِي بِهِ عِلْمٌ ۚ وَالْأَلَا تَغْفِرُنِي وَتَرْحَمُنِي
أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ قِيلَ يُونُسُ اهْبِطْ
بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ
مِمَّنْ مَعَكَ ۚ وَامْنَمْ سَنَمِتْهُمْ لَمَّا يَنْشِئُهُمْ
مِمَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

(صوف: ۲۲-۲۸)

”اے خدا کے غضب سے کوئی بچانے والا
نہیں، بچے تو وہی بچے جس پر خدا رحم کرے“ اسی حالت
میں باپ بیٹے کے مابین ایک موج حائل ہو گئی۔ ڈوبنے والوں کے
ساتھ نوح کا بیٹا بھی ڈوب دیا گیا۔

کام تمام ہو چکا تو حکم دیا گیا کہ ”اے زمین اپنا پانی جذب
کر لے اور اے آسمان ختم جا۔ پانی اتر گیا، حکم کی تعمیل ہوئی،
کشتی کوہ جودی پر جا بٹھری اور کہہ دیا گیا کہ ظالموں کی جماعت
دور ہو۔“ نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور عرض کیا اے
میرے پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے ہی گھرانوں میں ہے
تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔
جواب ملا کہ ”اے نوح! تمہارے گھروالوں میں شامل نہیں
ہو سکتا ہے، جو بات نہ جانتے ہو، ہم سے اس کی
درخواست نہ کرو، ہم تمہیں سمجھائے دیتے ہیں کہ نادانوں
کی سی باتیں نہ کرو۔“ نوح نے عرض کیا کہ ”اے میرے
پروردگار میں ایسی جرأت سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جس
چیز کی حقیقت معلوم نہ ہو، تجھ سے اس کی درخواست کروں۔
میری گستاخی تو اگر نہ بچنے لگا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں تباہ
ہو جاؤں گا۔ سب کچھ ہو چکا تو حکم دیا گیا کہ ”اے نوح! ہماری طرف
سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی پر سے نیچے اترو۔ یہ برکتیں
تمہارے اور ان اقوام کے شامل حال رہیں گی، جو تمہارے ساتھ ہیں۔
بعد کی قومیں بھی ہم سے نفع اٹھائیں گی، لیکن آخر کار
ہماری جانب سے ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔“

تورات کا بیان | یہ واقعات کسی قدر اضافہ و اختصار کے ساتھ تورات میں بھی مذکور ہیں۔ تورات نے ان میں

کچھ باتیں بڑھادیں، کچھ حذف کر دیں، کچھ ضبط کر ڈالیں۔ مثلاً :

تورات کا بیان ہے کہ طوفان عام تھا۔ روئے زمین کے جتنے براعظم اور جزیرے تھے، سب عسرق ہو گئے تھے۔ پانی زمین پر بے انتہا چڑھ گیا۔ تمام اپنے پاؤں جو آسمان کے نیچے ہیں، سب چھپ گئے۔ سارے جاندار جو زمین پر چلتے تھے، پرند، چرند، جنگلی جانور اور کیڑے کوڑے جو زمین پر ریگتے تھے اور جتنے انسان تھے، سب مر گئے۔ ہر ایک متنفس مخلوق جو خشکی پر تھی، مر گئی۔ روئے زمین کے تمام موجودات جن میں جان تھی، سب کے سب مٹ گئے۔ انسان سے لے کر حیوان تک، کیڑے کوڑوں اور آسمانی پرندوں تک سب مٹ گئے۔ فقط نوح اور جو اس کے ساتھ کشتی کے اندر تھے، بچ رہے۔ (پیدائش : ۱۹-۲۳)

یہ عمومیت عقل کے بھی خلاف تھی۔ تاریخ بھی خاص اس واقعے کی تعلیم میں اس امر کی موید نہ تھی۔ علم الائنار بھی مذہب کر رہا تھا۔ طبقات الارض کی شہادت بھی اس کے حق میں نہ تھی اور یہ بات تو کسی طرح قیاس میں آ سکتی ہی تھی کہ صرف ایک گناہگار قوم کو سزا دینے کے لیے خدا نے سارے جہان کو جس میں بہت سی بے گناہ جماعتیں بھی رہی ہوں گی، بہت سے بے قصور اشخاص بھی ہوں گے، بہت سی ناکرہ گناہ آبادیاں بھی ہوں گی، عسرق کر ڈالے اور روئے زمین پر کسی متنفس کو زندہ ہی نہ چھوڑے۔

قرآن مجید کا موقف یہ ایرادیں آج اس زمانے میں وارد کی جا رہی ہیں لیکن قرآن کریم نے اس عہد میں جب کہ طوفان نوح کی عمومیت سے کسی کو انکار نہ تھا، صاف لفظوں میں اعلان کر دیا۔
الذین ظلموا انہم مغضون (جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہی عرق کیے جائیں گے) قوم نوح اس ظلم و ستم کی بر تھی، وہی عرق ہوئی۔ انھیں بستیوں میں طوفان آیا اور سیلاب فنا انھیں ظالموں کو بہالے گیا۔
فرزند نوح کے تذکرے سے جو کافروں کا شریک حال تھا اور طوفان میں ڈوب کر مر گیا، تورات خاموش تھی۔ ان نے یہ فروگزاشت ظاہر کر دی اور دکھایا کہ مولفین تورات کی جسے ذنالیف کس پایے کی ہیں۔

ملط باتیں واقعہ طوفان کے بعد حضرت نوح کی توجہ کار و بار زراعت کی جانب مصروف ہوئی۔ انکو رکھنا ایک باغ لگایا، شراب نکالی اور پی کر مست ہو گئے۔ گھر میں پہنچے تو نشے کا عالم تھا، کپڑے اڑیے اور سو رہے۔ حام نے ان کو برہنہ دیکھ کر اپنے بھائیوں کو خبر دی۔ سام دریافت کئے اور برہنگی چھپا دی۔ بار ہونے پر جب حضرت نوح کو واقعہ معلوم ہوا تو کنعان کو بد دعا دی۔ تورات نے اس بد دعا کے الفاظ بھی نقل کر دیے ہیں کہ "کنعان ملعون ہو، وہ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہوگا، خداوند سام کا خدا مبارک، کنعان اس کا غلام ہوگا۔" خدا یا فت کو پھیلانے۔ وہ سام کے ڈیروں میں رہے اور کنعان اس کا غلام ہو۔
پیدائش : ۹ : ۲۵-۲۶۔ حام حضرت نوح کا بیٹا تھا (پیدائش : ۱۰ : ۱۸، ۱۰ : ۱۹) اور کنعان حام کا

بیاتھا (پیدائش ۱۰: ۶، ۹: ۲۲) گستاخی کنان سے نہیں بلکہ اس کے باپ حام سے سرزد ہوئی تھی
(پیدائش ۹: ۲۳، ۲۵) لیکن تورات صاف کہہ رہی ہے کہ حضرت نوحؑ اس سے ذرا بھی نہ بولے ،
نہ ناراض ہوئے ، اظہار جلال ہوا بھی تو کنان پر جو بالکل بے قصور تھا اور جسے اس واقعے سے براہ راست کچھ بھی
تعلق نہ تھا۔ قرآن نے اس کہانی کا تذکرہ تک نہ کیا اور خاموشی کی زبان میں بتا دیا کہ سرے سے یہ مذکور ہی غلط ہے
بل کذبوا بآلہم یحیطوا بہ علما۔

غیب کی خبریں | قرآن موعظت و عبرت ہے ، اخلاق و آداب ہے ، بشیر ترقی ، تذیر تنزل ہے لیکن
تاریخ و تمثیل نہیں۔ با ایں ہمہ جو غلط واقعے مشہور ہو جاتے ہیں ، کبھی کبھی ان کی تصحیح
کر دیا کرتا ہے۔ حضرت نوحؑ کا واقعہ بیان کر کے وہ بڑے دعوے سے اعلان کر رہا ہے:

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ
تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا
فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝
(صود: ۲۹)
یہ غیب کی چند خبریں ہیں ، جنہیں بطریق وحی تمہیں سناتے ہیں۔
اس سے پیشتر تم اور تمہاری قوم کسی کو بھی اس کا علم نہ تھا۔
اب صبر و ثبات کو شیوہ بناؤ۔ جو لوگ متقی ہیں ، انہی کا
انجام بخیر ہے۔

معنی تنور | طوفان کیونکر آیا؟ مفسرین کی غالب اور عام رائے یہ ہے کہ کھانا پکانے کا ایک تنور تھا ، اسی سے
طوفان کا چشمہ پھوٹا ، لیکن اس خیال میں کوئی انداز مجاز یا تمثیل مضمر تھی جو نہیں سمجھی گئی۔

تورات کا بیان ہے کہ ”جب نوحؑ کی عمر چھ سو برس کی ہوئی ، دوسرے مہینے کی سترھویں تاریخ کو اسی روز
بحر محیط کے تمام سوتے پھوٹ نکلے ، آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور چالیس شبانہ روز تک زمین پر مینہ کی جھڑی
لگی رہی۔“ (پیدائش ۷: ۱۱) قرآن کریم نے بھی اسی حقیقت کی تائید کی ہے۔ سورہ قمر میں ہے:

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ فَجَرْنَا
الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ
قُدِرَ ۝
(القمر: ۱۱-۱۲)
ہم نے موسلا دھار مینہ سے آسمان کے دروازے
کھول دیے ، زمین کے سوتے جاری کر دیے۔ آخر
جو اندازہ مقرر ہوا تھا ، اسی کے مطابق آسمان کے پانی سے
مل گئے۔

بے شبہ فارالتنور (تنور جوش میں آیا) کے الفاظ بھی قرآن کریم میں موجود ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ قدیم
محاورہ عرب میں ”تنور“ ”روئے زمین“ کو کہتے تھے ، حدیث میں ہے:

عن ابی عباس انه قال فی قوله ”وفارالتنور“
قال التنور وجه الارض قال قيل له
”تنور نے جوش کھایا“ کی تفسیر میں عبد اللہ بن عباس سے
روایت ہے کہ ”تنور کے معنی روئے زمین کے ہیں یعنی

اذا سريت السما على وجه الارض فادرك
انت ومن معك ، قال : والعرب لتسنى
وجه الارض تنورا الارض ليه
حضرت نوحؑ کو حکم ہوا کہ جب دیکھو کہ دوسے زمین پر
پانی چڑھ گیا تو اپنے ساتھیوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ۔
اہل عرب نے "دوسے زمین" کا نام "نور زمین" و
زمین رکھ چھڑا ہے۔

کشتی کہاں ٹھہری | تورات کے موجودہ تراجم نے کشتی نوحؑ کا مستقر کوہ اراراط کو قرار دیا ہے (پیدایش ۸: ۴) لیکن علامہ ریاض قوت حموی نے اصل زبان سے تورات کا جو لفظی ترجمہ پیش کیا ہے اس میں ماہے اراراط "جودی" مذکور ہے۔ (معجم البلدان طبع مصر ج ۳ ص ۱۶۴)۔ یہ پہاڑی (جودی) موصل کے قریب دریائے دجلہ کے مشرقی جانب واقع ہے اور یہی وہ علاقہ ہے جس کے معنانات میں قوم نوحؑ آباد تھی، اس میں "جودی" ایک گاؤں کا نام تھا (معجم البلدان ج ۴ ص ۵۱) اور پہاڑی کا وہ سلسلہ جو اس گاؤں سے متصل تھا، یہ جودی کے نام سے مشہور تھا۔ اسی نواح میں "قردا" و "بازیدا" کی مشہور آبادیاں بھی تھیں۔ وہاں پہاڑی بستیوں کے نام سے موسوم تھی۔ اخبار الطوال کے مصنف نے اسی نسبت سے کشتی نوحؑ کا مستقر جبل اوبانہ بدکو ٹھہرایا ہے (اخبار الطوال ص ۳) اور ابن قتیبہ نے بھی یہی روایت نقل کی ہے (معارف ص ۸) مورخ مسیحی مورخ گریگوری ابو الفرج بطلی نے ان سب کی تطبیق کر دی ہے کہ جبل قردا اور کوہ جودی دونوں ہی ہیں (مختصر الاول ص ۱۲۱)۔ کوہ اراراط کا وسیع سلسلہ جا بجا مختلف ناموں سے مشہور تھا، تورات کے وہ ترجمے میں صرف پہاڑ کا اصلی نام بتا دینا کافی سمجھا گیا لیکن قرآن نے اس پہاڑی چوٹی کی جگہ بھی بتا دی جہاں قی ٹھہری تھی۔

رواہ ابو جعفر قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هيثم قال اخبرنا العوام بن جوشب عن
نحناك عن ابن عباس انه قال الخ و بطريق اخر عن السثني قال ثنا عمرو بن موف قال اخبرنا هيثم عن
عوام عن الضحاك بنحوه - و برواية اخرى عن ابي كريب و ابى السائب قتالا ثنا ابن ادريس قال اخبرنا
سفيان بن عكرمة في قوله و نار التنور قال وجه الارض ، و برواية اخرى قال حدثنا زكريا بن يحيى بن ابي زائدة
سفيان بن وكيم قتالا ثنا ابن ادريس عن اشيباني عن عكرمة و نار التنور قال وجه الارض - له سرياني و كلفني زبان
يات کے جو نسخے ہیں ان میں بھی سفینہ نوحؑ کا مستقر کوہ جودی مذکور ہے۔ دائرۃ المعارف العربیہ کے مسیحی مؤلفین کہتے ہیں کہ روایات
ہم اس قول کی تائید میں ہیں کہ اس حادثہ کا مرکزی پہاڑی (جودی) تھی۔ بروکس جو اسکندر اعظم کا معاصر تھا، اس کی بھی یہی رائے ہے۔
جودی کی چوٹی پر کشتی کے آثار بھی اسے ملے تھے (دائرۃ المعارف حرف جیم)۔

واقعہ فوج کی فیل میں تعلیم الہی کے خاص پہلو یہ ہیں:

تعلیم ربانی کے خاص پہلو

۱۔ مادہ کی گونا گوں صورت گری جب کسی قوم کو خدا سے بالکل ہی غافل بنا دے تو قانون الہی کے حدود ٹوٹنے لگیں، طغیان و سرکشی عام ہو جائے، علم کی فراوانی حجابِ اکبر کا کام دینے لگے، تمدن و خلافت کی جانب راہ نمائی کرتا ہو، خدا سے واحد کی پرستش سے اتنا بھی سر و کار نہ ہو کہ اس کی پرستش گاہوں کا ادب کیا جائے تو ان حالتوں میں دعوت الی الحق فرض ہے۔ اس فرض کے ادا کرنے میں خواہ کیسی ہی بندشیں عاید ہوں، ربانی تقریر کو روکنے کے لیے مجرمانہ سازشوں کے نام سے قانون بنائے جائیں، لسانی تحریر کو بند رکھنے کی غرض سے تعزیری ایکٹ پاس ہو۔ با این ہمہ ان بندشوں سے جو نتائج پیش آنے والے ہوں، ان کے اظہار سے خاموش نہ رہنا چاہیے اور علانیہ کہہ دینا چاہیے کہ اس گمراہی کا کیا حشر ہونے والا ہے۔

۲۔ دعوت الی الحق کے لیے جو لوگ کمر بستہ ہوں گے انہیں یہ فرض ادا کرنے میں اپنی شاندار امتیازی حیثیت قائم کرنے کی فکر نہ ہونی چاہیے کہ اربابِ اقتدار کی

ادائے فرض کا وجوب

نظروں میں درخورِ حاصل کر کے پہلے اپنی ممتاز پوزیشن قائم کر لیں، پھر کام شروع کر دیں۔ یہ بے راہ روی کا طریقہ اور ایسی خصوصیت کی تمنا خام خیالی ہے۔ داعی الی الحق کو بظاہر اس کمزور پوزیشن پر طعنے دیے جائیں گے، تعریف ہوگی، بے وقتی کی جائے گی، جھوٹا کہا جائے گا، ہنسی اڑائی جائے گی، وہ ان سب کو انگیز کر لے گا اور اپنا فرض پورا کر کے رہے گا۔

۳۔ داعی الی الحق کی جماعت کچھ ایسی وسیع نہ ہوگی، معمولی افراد اس کے شریکِ عمل ہوں گے، جو عام نظروں میں ذلیل و رذیل دکھائی دیں گے۔

دعوت حق کا ابتدائی دور

ان میں یہ بھی خصوصیت نہ ہوگی کہ جن مقتدر جباروں کی دعوت کرنی ہو ان پر کچھ احسان کیے ہوں یا انہیں منت پذیر بنانے کے لیے چندے دیے ہوں، رذولیتیں پاس کرائے ہوں، وہ اس ظلمِ فریب سے اپنے کام کو تقویت نہ دیں گے بلکہ نہایت صفائی اور سادگی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جو کرنا ہوگا کر گزریں گے۔

۴۔ دعوت الی الحق کے لیے صاف بیانی، تلخ گوئی اور درشت گفتاری ناگزیر ہے، البتہ صداقت کو تسلیم کرانے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

۵۔ دعوت الی الحق حصولِ جاہ و کسبِ مناصب کا ذریعہ نہیں کہ اس کے نام سے اچھے اچھے عہدے حاصل کیے جائیں۔ پبلک سروس میں نمایاں جگہ ملے، مال و دولت بڑھے۔ اس مقدس فرض کا معاوضہ دینے والا صرف خدا ہے، اجر یا اجرت جو پیش نظر ہو، اسی سے طلب کرنی چاہیے۔

۶۔ جو لوگ داعی الی الحق کے شریکِ عمل ہوں، ان سے بے تعلقی و علیحدگی کیلئے داعی حق اور اس کے رفیق

۷۔ وہ کیسا ہی دباؤ ڈالا جائے مگر سختی سے انکار کر دینا چاہیے۔

۸۔ داعی الی الحق کے پاس نہ خدائی کے خزانے ہوں گے، نہ اس میں فرشتوں کی صفت ہوگی، نہ بوان ہوگا، انسان کی معمولی حیثیت رکھتا ہوگا اور اسی حالت میں بڑے بڑے جباروں کی حیثیت بگاڑ دینے کا فیصلہ دے گا۔

۹۔ دعوت الی الحق کے لیے موقع و محل کی تلاش بے سود ہے کہ مستبدین کی طبیعت جب حاضر دیکھ لیں، وقت تبلیغ کا کام شروع کریں۔ یہ موقع شناسی ضروری نہیں۔ ہر حالت میں کام کرتے رہنا چاہیے اور اس سے کرنا چاہیے کہ دیکھنے والے گہرا اٹھیں۔ سننے والے تنگ آجائیں اور بر ملا کہنے لگیں کہ مقابلے کے لیے تیار ہیں، جو کچھ کرنا ہو، تم بھی کر دیکھو۔

۱۰۔ نتیجہ ناکامیاب ہی کیوں نہ رہے، استبداد میں خواہ کچھ بھی فرق نہ آئے، مگر دعوت الی الحق کی سرگرمی میں فرق آنا چاہیے، جو لوگ دھکی مے رہے ہوں کہ ہم نے تلوار سے فتوحات حاصل کیے ہیں، تلوار ہی کے زور سے اس کو قائم بھی رکھیں گے۔ ان کو جواب دے دینا چاہیے کہ خدا کو اختیار ہے، چاہے تم کو تباہ کر ڈالے یا زندہ رہے۔ دعوت الی الحق کو ان امور سے تعلق نہیں۔

۱۱۔ دعوت الی الحق مشکوک و مشتبہ نظروں سے دیکھی جائے گی، اس کے داعیوں کو سخن ساز و مفتری کہا جائے گا۔ سلسلہ سعی و تدبیر میں ان باتوں سے بستی نہ آنی چاہیے، البتہ اپنی پوزیشن کو واضح کر دینا چاہیے۔

۱۲۔ طغیان و جہروت کا انہماک دلوں اور دماغوں میں قبول حق کی صلاحیت باقی ہی نہیں رہنے دیتا۔ ایسی طبیعتیں کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتیں۔ ان سے کنار کشانا چاہیے، قطع نظر کہ یعنی چاہیے اور انہیں بالکل ہی بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ وہ ظالم ہیں، ستم پیشہ ہیں۔ بے قنایں غرق ہو جائیں گے۔ ان کے متعلق کسی قسم کی گفتگو نہ کرو اپنے بچاؤ کی آپ تدبیر نکالو، طوفانِ حراشت نظر ہونے کے لیے سفینہ نجات بناؤ، اس کے بنانے میں سرگرمی کے ساتھ لگے رہو اور خدا نے جو تعلیم دے، اسی کے مطابق کام کرو۔

۱۳۔ اس کام میں انہماک و سرگرمی کو دیکھ کر لوگ ہنسیں گے، ہنسنے دو، تمہیں اپنے کام سے کام ہے۔

۱۴۔ حفاظت کا جو ذریعہ اختیار کیا جائے وہ صرف اپنے لیے مخصوص نہ ہونا چاہیے، بقدر گنجائش اربابِ مباد کے سوا جو عذاب الہی کے مستحق ہیں، ایک حد تک دوسرے بندگانِ خدا کے لیے بھی سامانِ حفاظت بہم پانا چاہیے، مگر اس کی نوعیتیں مختلف نہ ہوں اور جامعہ وحدت میں خلل نہ پڑے۔

۱۵۔ جباروں سے بے تعلقی اور بائیکاٹ میں قرابت و رشتہ داری کا پاس و

محافظ منوع ہے۔ کوئی خاص عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ نہایت اہم خصوصیت کیوں نہ رکھتا ہو، مگر دائرہ حق و صدق نہ جہاں باہر قدم نکالے کہ تباہی آئی۔ ایسے لوگ وہی ہیں جو عمل صالح اور حقیقی کیریکٹر سے بیگانہ ہوتے ہیں۔ کفار کی نظر ان کو بھی بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ ان پر رم کرنا یا ان کے حق میں سفارش جرم ہے اور سخت جرم ہے۔ اس سے توبہ کرنی چاہیے۔

۱۵۔ ظالموں اور جباروں کو ہدایت نہیں ہوا کرتی۔ خدہم فی طغیانہم یعصون (چھوڑ دو کہ اپنی سرکشیاں بھٹکتے رہیں)۔ ان کی سرکشانہ ضلالت کچھ زمانے تک قائم رہے گی۔ کچھ مدت تک بندوں پر خدائی کرتے رہیں گے۔ آخر خدا کی حجت پوری ہوگی۔ اپنی روش تبدیل کرنے کے لیے انہیں متعدد موقعے دیے جائیں گے مگر ان سے استبداد میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ انجام کار سب کے سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ دنیا میں خدا کی پادشاہی قائم ہوگی، پھر انہی مظلوموں کو برکات الہی نصیب ہوں گے جن کی آزار دہانی میں ایک دنیا کو مزہ آ رہا ہے۔

۱۶۔ فناے استبداد کے بعد مسلمان کامیاب ہوں گے۔ ان پر خدا کی رحمت نازل ہوگی۔

امتحان ثبات

زمانے بھر کی نعمتوں سے مستفید ہوں گے، لیکن بعد کی نسلیں جب خدا کو بھول جائیں گی جب اضطہاد و استعباد رنگ لائے گا۔ جب پھر عزم و ثبات و استقلال میں ضعف آنے لگے گا تو ان پر بھی تباہی آئے گی۔ کامیابی کے لیے صبر و ثبات و تقویٰ ایک لازمی چیز ہے۔ جو قوم اس کی خوگر نہ ہوگی جس نے قدرت کو استقلال و اتقا (اعلیٰ کیریکٹر) کا ثبوت نہ دیا ہوگا۔ اسے کامیابی کی توقع ہی نہ رکھنی چاہیے۔

کَیْتَمِ اس خیال میں ہو کہ بہشت میں داخل ہوجاؤ گے حالانکہ

اُمِّ حَسْبَبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَكِنَّا يَعْلَمُ اللّٰهُ

الَّذِیْنَ جَهِدُوْا مِنْكُمْ وَیَعْلَمُ الصّٰبِرِیْنَ

کرنے والے ہیں اور نہ ان کا امتحان کیا جو ثبات قدم

(آل عمران، ۱۴۲)

رہتے ہیں۔

بشارت امن و استخلاف

یہ واقعات پیش آنے والے ہیں اور ضرور پیش آنے والے ہیں۔ فاروقی

حتیٰ یا قی اللہ بامرہ (انتظار کرو یہاں تک کہ خدا کا حکم آجائے)۔ اس میں

کامیابی مطلوب ہو تو سلسلہ عمل کی توسیع، صبر و ثبات کا اعتصام اور تقویٰ و طہارت نفس کا تعود پیدا کرو، لیستخلف فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنّ لہم دینہم الذی ارتضیٰ لہم ولیبذلک لہم من بعد خوفہم

امنا۔ (سورہ نور: ۵۵) (انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ جس طرح انہیں خلیفہ بنایا جو ان سے پہلے تھے اور ان سے دین کو جسے ان کے لیے پسند کیا مضبوطی سے قائم کر دے گا اور خوف کی حالت کو بدل کر ان کے لیے امن کی حالت پیدا کر دے گا۔)

سہ مولانا نے دعوت و وحی سے تعلیم حق کے جو نکات پیش کیے۔ ان کے متعلق بحث و گفتگو کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ (باقی اگلے صفحہ)

نہیں اور یہ کہ

سرگزشتِ نوحؑ

نوحؑ کا مقام | ”الاعراف“ (آیت ۵۹) سے پھلی دعوتوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور یہ حقیقت واضح کی کہ اس انقلابِ حال پر متعجب نہ ہونا چاہیے کیونکہ ہمیشہ سے سنت الہی ایسی ہی چلی آئی ہے اور ہمیشہ دعوتِ حق کی بے سرو سامانیوں نے وقت کے تمام سامانوں پر فتح پائی ہے۔

اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت نوحؑ کی دعوت نمایاں ہوتی ہے، جن کا غور دریا سے دجلہ و فرات کے دریاہ

(بقیہ حاشیہ ص ۳۸)

قرآن مجید کی آیات میں جو کچھ بیان ہو چکا ہے۔ اس سے یہ نکتے کسی خاص تاویل کے بغیر بھی نمایاں ہو رہے ہیں۔ اس اندازِ تحریر سے بھی ظاہر ہے کہ ”الملال“ و ”البلاغ“ کے دور میں مولاناؒ کی حیثیت ایک صحافی کی نہیں بلکہ ایک داعی کی تھی۔ وہ مختلف دعوتوں کو عالم کی حیثیت میں نہیں بلکہ داعی کی حیثیت میں پیش کرتے تھے اور ان سے اپنے عہد کے لیے دعوت کا مرقع تیار کرتے تھے اس لیے ”الملال“ و ”البلاغ“ کے اسلوبِ تحریر پر بحث کرتے وقت مولاناؒ کے اصل موقف کو نظر انداز کر کے بحث کرنا بالکل غیر مناسب ہے۔ افسوس کہ اکثر اصحاب اس بنیادی غلطی سے محفوظ نہ رہ سکے جو اصحاب، صاحبِ تحریر و نگارش کے مقام و موقف ہی سے آگاہ نہ ہوں، ظاہر ہے کہ ان کی کوئی تحریر کسی بھی نقطہ نگاہ سے قابلِ اعتنا نہیں سمجھی جائے گی۔ علامہ اقبالؒ نے ”ضربِ کلیم“ کے آغاز میں اسی نکتے پر زور دیتے ہوئے کہا تھا:

یہ زور دست و ضربتِ کاری کا ہے مقام
میدانِ جنگ میں نہ طلب کر نواسے چنگ

لے الاعراف کی آیت ۵۹ یہ ہے:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ
اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنِّي
آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝
ہم نے نوحؑ کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ اس نے کہا:
اے میری قوم۔ اللہ ہی کی بندگی کرو۔ اس کے سوا کوئی
معبود نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ ایک ہی ہرناک عذاب کا
دن تمہیں پیش نہ آجائے۔

میں ہوا تھا، جو انسانی تمدن کا سب سے قدیم گوارہ ہے اور جہاں غالباً سب سے پہلے بت پرستی کا ظہور ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسانی جمعیت نے اپنی ابتدائی اور فطری ہدایت کی راہ سب سے پہلے وہیں گم کی۔

دعوت نوحی | اس سلسلے کی پہلی کڑی حضرت نوحؑ کی دعوت ہے۔ حضرت نوحؑ نے کہا: اور اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔

۲۔ اگر تم سرکشی سے باز نہ آئے تو عذاب کا ایک بڑا ہی دردناک دن آنے والا ہے۔

۳۔ قوم کے سرداروں اور اپنے درجے کی جماعتوں نے انکار سرکشی کی۔ صرف وہ لوگ ایمان لائے جو قوم میں ذلیل سمجھے جاتے تھے۔

۴۔ منکروں نے کہا، تم بھی ہماری ہی طرح ایک آدمی ہو پھر تمہاری بات کیوں مانیں؟ یعنی اگر تم میں کوئی اپنی پائا جاتا جو اور آدمیوں میں نہیں پایا جاتا یا دیوتاؤں کی طرح اتر آئے ہوتے تو تمہاری تصدیق کرتے۔

۵۔ پھر کہا، جو ہم میں کہتے ہیں، وہی بے سمجھے بوجھے تمہیں مان رہے ہیں۔ پھر کیا ان بے وقوفوں کی طرح ہم بھی مان لیں؟ علاوہ بریں ہم ایسی جماعت میں کیونکر شریک ہو سکتے ہیں، جہاں ذلیل و شریف میں کوئی امتیاز نہیں؟

ہدایت کا ذریعہ اور طریقہ | ۶۔ حضرت نوحؑ نے کہا: انسان کی ہدایت تو انسان ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے اور وہ اتنا ہی کر سکتا ہے جو اس کے اختیار میں ہے۔ تم کہتے ہو، میں جھوٹا ہوں کیونکہ

بتلاؤ اگر تم مجھے سچا سمجھتے تو کیا اس بات کی توقع کرتے کہ جبراً تمہیں سچائی کی راہ دکھا دوں؟ خدا کی طرف سے کتنی ہی واضح دلیل حق مجھے مل گئی ہو، لیکن تم سمجھنے سے انکار کر دو، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟

۷۔ تم جن لوگوں کو ذلیل سمجھتے ہو، میں کبھی نہیں کہوں گا، وہ ذلیل ہیں اور انہیں خوبی و سعادت نہیں مل سکتی۔ اگر میں ایسا کروں تو خدا کے مواخذہ میں گرفتار ہو جاؤں۔

۸۔ میرا دعویٰ صرف یہ ہے کہ سچائی کا پیغامبر ہوں۔ مجھے طاقت و تصرف کا دعویٰ نہیں۔ نہ میں انسانیت سے کوئی بالاتر ہستی ہوں۔

۹۔ منکروں نے ان لائل و مواغظ پر غور کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ ان باتوں کو "جداں" سے تعبیر کرنے لگے اور یہاں تک سرکشی کی کہ خود عذاب کے ظہور کا مطالبہ پیش کر دیا۔

آخری فیصلہ | ۱۰۔ اس پر ارشاد الہی ہوا کہ کہہ دے: تم کہتے ہو کہ میں مفتری ہوں۔ اچھا اگر میں مفتری ہوں تو میرا گناہ مجھ پر اور اگر تم سچائی کو جھٹلا رہے ہو تو اس کی پاداش تمہیں جہنمی ہے، میں اس سے

بری ہوں۔ اب فیصلے کا انتظار کرو۔

۱۱۔ وحی الہی سے حضرت نوحؑ کا مطلع ہونا کہ ایمان لاپکے ہیں ان کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں اور یہ کہ ملک غرق ہونے والا ہے۔ پس ایک کشتی بنا لو۔

۱۲۔ منکروں کا اس پر تمسخر کرنا۔

۱۳۔ طوفان کا ظہور اور حضرت نوحؑ کا کشتی میں سوار ہونا اور ان سب کو ساتھ لے لینا جن کے ساتھ لینے کا حکم ہوا۔

۱۴۔ سیلاب نے اتنا گہرا پانی جمع کر دیا تھا اور طوفانی ہواؤں کا یہ عالم تھا کہ اونچی اونچی موجیں اٹھنے لگی تھیں۔

نبیؐ اور آل کا معاملہ | حضرت نوحؑ کے بیٹے نے ان کا ساتھ نہ دیا اور غرق ہو گیا۔ حضرت نوحؑ نے کہا: خدا یا وہ میرے اہل و عیال میں سے ہے۔ فرمایا: نہیں، وہ بد عمل ہے اور بد عمل برے اہل میں داخل نہیں۔

یہ آیت اس باب میں قطعی ہے کہ جسمانی رشتہ، نجات کے لیے کچھ سود مند نہیں۔ جو کچھ ہے، ایمان و عمل ہے۔

حضرت نوحؑ کو اپنے بیٹے کے کفر کی خبر تھی، اس لیے عرض کیا کہ وہ میرے اہل میں ہے اور میرے اہل و عیال کی مخالفت کا ٹوٹنے وعدہ کیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ حقیقت حال دوسری ہے اور تمہیں اس کی خبر نہیں۔ وہ تو ان میں سے جن کے لیے کہا جا چکا ہے کہ "لا تخاطبونی فی الذین ظلموا" (ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ عرض معروض نہ کر) اور "الامن سبق علیہ القول" (جن کے لیے پہلے بات کہی جا چکی ہے) جیسا کہ آیت ۲۷ اور ۴۰ (صود) میں گزر چکا ہے۔

طوفان اور سیلاب کا ٹھننا، حادثہ کا ختم ہونا اور کشتی کا جودی پہاڑ پر قرار پانا۔

سورہ قمر کی آیت (۱۱) سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے لگاتار بارش ہوئی تھی اور زمین کی تمام نہروں میں سیلاب آ گیا تھا۔ تورات میں بھی ایسا ہی ہے لیکن اس میں یہ اشارہ بھی پایا جاتا ہے کہ بڑے سمندر کی تمام سوتیں پھوٹ نکلی تھیں (پیدائش ۷: ۱۲)۔

۱۔ اصل عبارت یہ ہے: نوحؑ کی عمر کا چھ سو اسی سال تھا کہ اس کے دوسرے بیٹے کی ٹھیک متر حویلی تاریخ کو بڑے سمندر کے صوبے سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور چالیس دن اور چالیس رات زمین پر بارش ہوتی رہی۔ آگے چل کر یہ بھی لکھا ہے کہ پانی زمین پر ایک سو پچاس دن (قریباً پانچ مہینے) بڑھتا رہا۔ ساتویں مہینے کی متر حویلی تاریخ کو کشتی اراراد کے پہاڑ پر ٹک گئی۔ پانی دسویں مہینے تک برابر بھٹاتا رہا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں۔

اراراط اور جودی | حضرت نوحؑ کا ظہور اس سرزمین میں ہوا تھا جو جبلہ اور فرات کی وادیوں میں واقع ہے۔ جبلہ اور فرات آرمینیا کے پہاڑوں سے نکلے ہیں اور بہت دور الگ الگ بہ کرے۔ عراق زیریں میں باہم مل گئے ہیں اور پھر خلیج فارس میں سمندر سے ہمنما ہوئے ہیں۔ آرمینیا کے پہاڑ "اراراط" کے علاقہ میں واقع ہیں۔ اس لیے تورات میں "اراراط" کا پہاڑ کہا ہے لیکن قرآن نے خاص اس پہاڑ کا ذکر کیا جس پر کشتی ٹھہری تھی۔ وہ "جودی" تھا۔

زمانہ حال کے بعض شارحین تورات کے خیال میں "جودی" اس سلسلہ کوہ کا نام ہے جس نے "اراراط" اور جارجیا کے سلسلہ کوہ کو ملا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں "سکندر کے زمانے کی یونانی تحریرات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ کم از کم یہ واقعہ تاریخی ہے کہ آٹھویں صدی مسیحی تک وہاں معبد موجود تھا اور لوگوں نے اس کا نام "کشتی کا معبد" رکھ دیا تھا۔

کامرانیاں اور پاداشِ عمل | ایک ایسے طوفان و سیلاب کے بعد ملک کی جو حالت ہو گئی ہوگی، اس کی ہولناکی محتاج بیان نہیں۔ قدرتی طور پر حضرت نوحؑ اور ان کے ساتھیوں کو خیال گزرا ہوگا کہ یہ سرزمین زندگی اور زندگی کے تمام سامانوں سے خالی ہو گئی ہے۔ اب اس وحشت کو دے میں ہم کیونکر زندگی بسر کریں گے؟ پس اللہ نے وحی کی کہ سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین پر قدم رکھو یعنی تمہارے لیے اب غوث کی کوئی بات نہ ہوگی اور سامان زندگی کی تمام برکتیں پھر ظہور میں آجائیں گی چنانچہ آیت ۸۴ (معوذ) میں کہ خاتمہ سرگزشت ہے، اسی طرف اشارہ کیا ہے "وامم سنتعمم" کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بعد جو امتیں آئیں گی انھیں اگرچہ زندگی کی ساری کامرانیاں ملیں گی لیکن پھر پاداشِ عمل سے تباہی میں پڑیں گی۔

لے سورہ صود کی آیت ۸۴ یہ ہے،

قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْنَا
اُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَاُمَمٌ سَنَتَّبِعُهُمْ ثُمَّ يَكْفِيهِمْ
مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيمٌ۔

حکم ہوا، اے نوحؑ اب کشتی سے اتر۔ ہماری جانب سے
تجملہ پر سلامتیں اور برکتیں ہوں میزان جماعتوں میں جو تیرے
ساتھ ہیں اور دوسری کشتی ہی جماعتیں ہیں (بعد کو آنے والی)
جنھیں ہم (زندگی کے فائدوں سے) بہرہ مند کریں گے لیکن پھر
انھیں (پاداشِ عمل میں) ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔

ہود اور صالح

ام سامیہ و رعاد

سام کی اولاد

حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند سام کے پانچ بیٹے تھے: عیلام، اشور، ارکسد (ارفتش) لود اور ارم۔ ارکسد کے بیٹے کا نام سلح تھا۔ اس سے عبر پیدا ہوا۔ عبر کے دو بیٹے تھے: قحطان اور فلج۔ قحطان کی نسل جنوبی عرب میں یمن سے طغاریہ تک آباد ہوئی جو حضرموت کے مشرق میں ہے۔ فلج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد تھے۔ نسب یوں ہے: تارح (آذر) بن نحر بن سروج بن رعو بن فلج۔ ارم کے بیٹے عموض سے عاد پیدا ہوئے۔ اسی کو قوم عاد کے مورث اعلیٰ سمجھنا چاہیے۔

قبائل کی تقسیم

مورخین عرب نے اپنے قبیلوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے: عرب بائدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔

عرب بائدہ وہ ہیں جو عرب سے باہر نکلے اور انھوں نے مختلف حصوں میں عظیم الشان سلطنتیں قائم کر لیں مثلاً ایک گروہ کی سلطنت کامرکز بابل تھا۔ اس کا مشہور ترین بادشاہ حمورابی ہے۔ ایک گروہ نے اشوریہ کو مرکز بنایا۔ ایک گروہ شمالی مصر پر قابض ہو گیا جس کے حکمران ہیکسوس (چرواہے بادشاہ) کہلائے۔ انھی میں سے ایک بادشاہ زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر پہنچ کر مختار سلطنت کا درجہ حاصل کر لیا۔ نیز اپنے خاندان کو مصر کے نہایت عزیز حصے میں آباد کیا۔ یہ لوگ حضرت یعقوب (جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا) کی اولاد ہونے کے باعث بنی اسرائیل لقب سے مشہور ہوئے۔ جب مصریوں نے ہیکسوس کو شکست دے کر باہر نکال دیا اور شمالی مصر پر از سیر نو قبضہ کر لیا تو بنی اسرائیل کے لیے انتہائی مصائب کا دور شروع ہو گیا۔ انھیں غلامی سے نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ مبعوث ہوئے۔ یہی گروہ ہے جسے بعض مورخ یودیوں کی پیرونی میں "عماقہ" کہتے ہیں۔ یہی عماقہ مصر سے نکل کر شمالی عرب اور مدینہ منورہ میں آباد ہوئے۔ جو یہودی مدینہ منورہ یا خیبر اور اطراف کی دوسری بستیوں میں آباد تھے وہ انھی عماقہ کی اولاد تھے۔ ان کا سلسلہ مدینہ اور شمالی عرب میں رسول اللہ صلم کے عہد مبارک تک بھی قائم رہا تھا اور یہ سب حضرت عمرؓ کے عہد میں عرب سے جلا وطن ہوئے۔ ان قبائل کو عرب بائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ وطن عزیز سے نکل کر باہر عظیم الشان سلطنتوں کے بانی ہوئے، مگر دوبارہ اپنی اصلی حیثیت میں واپس نہ آ سکے۔ باہر ہی برباد ہو گئے یا دوسری قوموں کے جزدین گئے یا لوٹے تو اس حالت میں کہ بالکل اجنبی اور بے حیثیت تھے۔

عرب عاربہ قحطانی عرب تھے اور عرب مستعربہ اسماعیلی عربوں کو کہا گیا۔ ظہور اسلام کے وقت عرب میں

یہی دو گروہ موجود تھے یعنی عرب عاربہ یا فحطانی عرب اور عرب مستعربہ یا اسماعیلی عرب۔

عاد اور قرآن عاد کا ذکر قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں آیا ہے۔ بعض سورتوں میں حضرت ہود کی بعثت اور دعوت کا تفصیلی ذکر ہے۔ بعض سورتوں میں محض اشارے اور اجمال پر اکتفا کیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے:

۱۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہو چکی۔ اس کے بعد جس قوم نے عروج و اقتدار حاصل کیا وہ یہی قوم عاد تھی جیسا کہ سورہ اعراف میں بتایا گیا ہے:

واذکروا اذا جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح
اے عاد، خدا کے اس احسان کو یاد کرو کہ اس نے قوم نوح کی تباہی کے بعد تمہیں خلافت دی یعنی حکومت عطا کی۔

۲۔ خدا نے عاد کو دنیوی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا تھا۔ مثلاً چار پائے، اولاد، باغ اور چشمے عطا کیے تھے۔

(سورہ شعراء: ۱۲۲-۱۳۲)

۳۔ حضرت نوح توحید کی دعوت دیتے تھے تو سرکشان قوم کی طرف سے جواب ملتا تھا کہ تم احق ہو اور ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ (اعراف: ۶۶)

۴۔ حضرت ہود فرماتے کہ میں خدا کا پیام بردہوں اور امانت دار ہوں یعنی جو حکم خدا کی طرف سے مجھے ملا، اسے پوری دیانت سے پہنچایا اور اس کے لیے کوئی صلہ تم سے نہیں مانگتا میرا صلہ تو اللہ کے پاس ہے۔

(شعراء: ۱۰۷، ہود: ۵۱)

معلوم ہوتا ہے کہ غالباً ہود سے بھی پیشتر عاد کے لیے بادیاں برحق بھیجے جاتے رہے۔ ایک آیت میں فرمایا گیا ہے:

کذبت عاد ن المرسلین - یعنی عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔

اس کا ایک مطلب یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ حضرت ہود کی تکذیب اصولاً تمام پیغمبروں کی تکذیب تھی۔

عذاب کی کیفیت جب حضرت ہود کی دعوت کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور عاد سرکشی پر آمادہ رہے تو ان کے لیے خدا کی طرف سے عذاب آیا جس کی حیثیت باد صحر کی تھی (حم السجدہ) یہ باد صحر

ایک بادل کی صورت میں آئی جس کا رخ قیامگاہ عاد کی وادیوں کی طرف تھا۔ وہ لوگ سمجھے کہ یہ ابر ہے جو بر سے گاتو ان کی وادیاں سیراب ہو جائیں گی لیکن یہ دردناک عذاب تھا جس جس جگہ سے گزرا اسے نیست و نابود کر گیا (احقاف) اس کا سلسلہ سات رات اور آٹھ دن برابر جاری رہا (سورہ الحاقہ) یہ ایسی ہوا تھی کہ جس شے پر اس کا گزر ہو جاتا اور اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح کر چھوڑتی (الذاریت) جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ عذاب نازل ہونے

تر حضرت ہودؑ کی آبادیوں سے نکل گئے تھے۔ سید سلیمان مرحوم کا بیان ہے کہ روایات عرب کے مطابق وہ حجاز کے گئے تھے دوسرا زیادہ قرین قیاس بیان یہ ہے کہ وہ اس پہاڑی علاقے میں آگئے تھے جو عادی مرکزی آبادیوں کے رُے سے باہر تھا اور حضرموت کی سطح مرتفع کے شمالی جھتے میں تھا۔ وہیں ایمان لانے والے لوگوں کے ساتھ رگی گزار کر عالم بقایں پہنچ گئے۔ بشرطیکہ ہم سمجھ لیں "نبی ہود" وہی مقام ہے جہاں حضرت ہودؑ نے بعد کی زندگی گزاری۔

اداولی اور عاد ثانیہ | سورہ نجم میں ہے :

وَإِنَّ أَهْلَكَ عَادُونَ الْأَوَّلَىٰ (النجم: ۵۰) خدا وہی ہے جس نے عاد اداوی کو ہلاک کیا۔
عاد اداوی یہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق قبول نہ کی اور عذاب سے ہلاک ہوئے۔
ثانیہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول کی اور عذاب سے پیشتر احتفان کو چھوڑ کر محفوظ م پر چلے گئے۔

ایک مقام تو وہی ہے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے یعنی نبی ہودؑ جو حضرموت کی شمالی سطح مرتفع پر واقع ہے۔ سید سلیمان م نے روایات عرب کی بنا پر ایک مقام ہجرت جاز بھی بتایا ہے جہاں ان کی ایک حکومت قائم ہو گئی اس میں ایک مور بادشاہ لقمان نام بھی گزرا ہے۔

سید صاحب فرماتے ہیں کہ سلمہ میں عاد کا ایک کتبہ ملا تھا جس میں یہ فقرے بھی تھے کہ ہم پر وہ
صیغہ لقمان | بادشاہ حکومت کرتے تھے جو کینہ خیالات سے بہت دور تھے اور شریروں کو سزائیں دیتے تھے
ہودؑ کی شریعت کے مطابق اچھے فیصلے ایک کتاب میں لکھے جاتے تھے۔

سید صاحب لکھتے ہیں کہ کیا کتاب میں لکھے ہوئے اچھے فیصلوں کو ہم "صیغہ لقمان" یعنی انہیں اچھے فیصلوں کا مجموعہ نہیں کہہ سکتے
وعلیہ السلام کی شریعت کے ایک منبع بادشاہ لقمان نے لکھوا دیے تھے؟

غرض عاد ثانیہ پر مفصل بحث دیکھنی منظور ہو تو "ارض القرآن" جلد اول ملاحظہ فرمائیے۔ (ص ۱۸۳-۱۸۷)

حضرت ہود علیہ السلام

قوم ہود کا مقام | قوم نوح کے بعد عرب میں قوم عاد کو عروج ہوا۔ ان کی آبادیاں عمان سے لے کر حضرموت اور یمن تک پھیل گئی تھیں۔ حضرت ہود کا ظہور انہی میں ہوا تھا۔

اندھی تقلید آبا | قبولِ حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آبا و اجداد کی اندھی تقلید اور گڑھی ہوئی بزرگیوں اور روایاتِ عنکبوتوں کی پرستش ہے۔ ابتداء میں جہل و فساد سے کوئی عقیدہ گرہ لیا جاتا ہے۔ پھر ایک مدت تک لوگ اسے مانتے رہتے ہیں۔ پھر جب ایک عرصے کے اعتقاد سے اس میں شانِ تقدیس پیدا ہو جاتی ہے تو اسے شک و شبہ بالآخر سمجھنے لگتے ہیں اور عقل و بصیرت کی کوئی دلیل بھی اس کے خلاف تسلیم نہیں کرتے۔ قرآن اسی کو "اسماء ستیتوہا اثم و اباؤکم" سے جا بجا تعبیر کرتا ہے کیونکہ بنائے ہوئے ناموں اور لفظوں کے سوا وہ کوئی حقیقت اور معقولیت پیش نہیں کر سکتے۔ افسوس، مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے "اسماء" پیدا ہو گئے ہیں جنہیں وہ حجت و دلیل سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ خدا نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری۔

حضرت ہود کی تعلیم | (۱) حضرت ہود نے کہا اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہارے عقائد و اعمال حقیقت کے خلاف محض افتراء ہیں۔

میں کسی معاوضہ کا طالب نہیں۔ یہ محض ادا و فرض کا تقاضا ہے جو مجھے دعوتِ الٰہی پر مجبور کر رہا ہے۔

قوم کی بدبختی | (ب) لیکن ان کی قوم نے ان مواعظ پر کان دھرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا: تمہارے پاس کوئی ایسی بات نہیں جو ہمارے نزدیک دلیل ہو۔ ہم تو اپنے معبودوں کی پرستش چھوڑنے والے نہیں۔ ہمارے خیال میں جو بات آتی ہے، وہ تو یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مارتھیں لگ گئی ہے۔ ایسے ایسے خیالات آنے لگے ہیں۔

فرض تبلیغ ادا کر دیا | (ج) حضرت ہود نے کہا: تم کہتے ہو، تمہارے معبودوں کی مجھ پر مار ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھے تمہارے معبودوں سے کوئی سروکار نہیں۔ اب تم اور تمہارے معبود جو کچھ میرے خلاف کر سکتے ہیں، کر دیکھیں۔ تمہارا بھروسہ ان معبودوں پر ہے۔ میرا اللہ پر ہے جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے! میرا کام تبلیغِ حق تھا، میں نے کر دیا۔ اب اگر سچائی کی طرف سے تم نے رنج پھر ہی لیا تو جان لو کہ قانونِ الٰہی کے مطابق تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو مل جائے گی اور تم ہلاکت سے دوچار ہو گے۔

(د) چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مومنوں نے نجات پائی۔ سرکش ہلاک ہوئے۔

گمراہی کی حقیقی حیثیت | آیت ۵۶ (ہون) میں ”ربی وربکم“ کا زور جس بات پر ہے اسے سمجھ لینا چاہیے۔ ان تمام مشرک قوموں کو اس بات سے انکار نہ تھا کہ ایک خالق و پروردگار ہستی موجود ہے اور اصلی طاقت اسی کی طاقت ہے یعنی وہ توحید ربوبیت سے بے خبر نہ تھے لیکن ساری گمراہی یہ تھی کہ توحید الوہیت میں کھوئے گئے تھے۔ یعنی سمجھتے تھے اس پروردگار ہستی کے ماتحت دوسری ہستیاں بھی ہیں جنہیں تصرف کا اختیار مل گیا ہے اور اس لیے ہیں ان کی پوجا کرنی چاہیے۔ پس سابقہ دہرہ بتکد کا مطلب یہ ہوا کہ میرا بھروسہ تو اس پر ہے جسے میں بھی رب یقین کرتا ہوں اور تم بھی رب مانتے ہو۔

قوم عاد کے حکمران | آیت ۵۹ (سورہ ہود) سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد پر ظالم و سرکش پادشاہ حکمران تھے اور فراعنہ مصر کی طرح اپنے آپ کو پجاتے تھے۔ فرمایا: انھوں نے خدا کے رسولوں سے نافرمانی کی اور سرکش و ظالم حکمرانوں کا کہا مانا۔ یعنی جو حق و عدالت کی طرف بلاتے تھے، ان سے تو منکر ہوئے اور جو ظلم و سرکشی کرتے تھے، ان کے پیچھے چلے۔ ایسے گروہ کے لیے بجز ہلاکت کے اور کیا ہو سکتا ہے؟

عاد کی برگشتہ سختی | سورہ احقاف میں بھی عاد کا ذکر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے ہم قوموں یعنی عاد کو خبردار کیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ تمہارا حق میں ایک بڑے ہی خوفناک عذاب کا اندیشہ ہے۔ انھوں نے جواب دیا کہ ہود کیا تو ہیں اپنے دیوتاؤں سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے؟ جو کچھ لانا چاہتا ہے، لے آئے۔ جب انھوں نے عذاب اپنی طرف آتے دیکھا تو بولے یہ بادل ہے جو ہیں میرا بکر دے گا۔ حقیقت میں یہ ہوا کہ ایک طوفان تھا جو دردناک عذاب لا رہا تھا، چنانچہ خدا کے حکم سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ البتہ ان کے قیام کی جگہ باقی رہ گئی۔ (سورہ احقاف: ۲۲-۲۴)

احقاف | احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں۔ ریت کے ٹیلے تو عرب کے بڑے صحنے میں ملتے ہیں لیکن احقاف ایک خاص مقام ہے جسے عرب کے ہر نقشے میں دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ حضرموت کے شمال میں اور یمن کے مشرق میں ہے اسے ربع الحالی کا مغربی حصہ سمجھنا چاہیے لیکن عاد کی آبادی وہاں تک محدود نہ تھی۔ حضرموت کے ساحل کے ساتھ ساتھ عراق تک چلی گئی تھی۔

کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ جب عاد احقاف میں آباد تھے تو زمین کی کیا کیفیت تھی۔ تاہم یقین کے ساتھ کہا جاسکتا

۱۔ آیت یہ ہے، ”انی توکلت علی اللہ ربی وربکم۔“ ۲۔ ”رسلاً“ اس لیے کہا کہ گواہوں نے انکار ایک رسول کا کیا تھا لیکن اس کی تعلیم تمام رسولوں ہی کی تعلیم تھی۔ پس ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہوا۔

کہ یہ اس طرح بے آب و گیاہ ہوگی جس طرح آج ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ مختلف وادیوں میں بٹی ہوئی تھی اور ہر وادی سرسبز تھی۔

حضرت کے شمالی حصے میں پہاڑوں کے درمیان ایک مقام نبی ہود کے نام سے موسوم ہے۔ یہ بندرگاہ
 نبی ہود ۲۰ مکلا سے کوئی سو سو میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اس مقام پر حضرت ہود کی قبر بتائی جاتی ہے جہاں ہر سال
 ۱۵۔ شعبان کو عرس ہوتا ہے۔ مولانا سید سلیمان نے بھی ارض القرآن میں اس کا ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ لوگ وہاں
 زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ (ارض القرآن جلد اول ص ۱۱۷)

خود مولانا سید سلیمان ہی نے لکھا ہے کہ روایات عرب کے مطابق حضرت ہود اپنے وطن سے نکل کر حجاز
 چلے گئے تھے۔ (ارض القرآن ص ۱۷۹) لیکن ایک خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ غالباً وہ اسی مقام پر رہ گئے تھے، ویسے
 بھی اصل آبادی کو چھوڑ کر کسی قریب تر مقام پر بیٹھ جانا زیادہ قرین قیاس ہے بہ نسبت اس کے کہ وہ دور جا بے ہوں۔
 البتہ یہ دیکھنا ضروری تھا کہ وہ عذاب کے دائرے سے محفوظ ہوتا۔

۱۵۔ شعبان کو وہاں حضرت ہود کا عرس ہوتا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ہود کی وفات ۱۵۔ شعبان کو
 ہوئی ہوگی۔

تفسیر القرآن میں انگریز مس کی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ ۱۸۴۳ء میں
 احتفاف کی موجودہ حالت باوریا (جسے ہمارے ہاں بیریہ کہتے ہیں) کا ایک فوجی افسر احتفاف تک
 پہنچا تھا۔ اس نے بتایا کہ حضرت موت کی سطح مرتفع سے یہ مقام ایک ہزار فٹ نشیب میں واقع ہے اور اس میں جگہ جگہ
 سفید قطعات ہیں جن کی ریت میں کوئی چیز گر جائے تو اسی طرح غرق ہو جاتی ہے جس طرح آبی دلدلوں میں جاندار یا
 بے جان غرق ہو جاتے ہیں۔ اس فوجی افسر کے پاس ایک شار قول تھا جو معاروں کا ایک امام آلم ہے وہ اس سے
 تعبیر کر دے تھے کا جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ اس میں کچی تو نہیں رہ گئی۔ افسر نے وہی شار قول ایک رستی میں باندھ کر
 ریت پر پھینکا۔ وہ ریت میں غرق ہو گیا اور رستی کا وہ حصہ گل گیا جو شار قول سے بندھا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عرب اس
 ریگزار کی طرف جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ بہ ظاہر ریت میں یہ خصوصیت عادی ہلاکت کے بعد پیدا ہوئی۔

حضرت صالح علیہ السلام

حضرت صالح علیہ السلام مام بن نوحؑ کے پانچویں بیٹے ارم کی اولاد میں سے تھے۔ تورات آپ کے ذکر سے
نہیں ہے۔ غالباً اس لیے کہ تورات میں صرف ان انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، جن کا تعلق کسی نہ کسی صورت میں فلسطین و
م سے تھا اور ان کا ذکر نہیں آیا جو اس دائرے سے باہر تھے۔

حضرت صالحؑ قوم ثمود کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے جو شمالی و غربی عرب میں اس مقام پر آباد تھی، جسے
میں "وادی القرئی" کہنے لگے یا ممکن ہے پہلے ہی سے یہ نام چلا آتا ہو۔ نام کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس
ی میں باہر چھوٹی چھوٹی بستیاں یا آبادیاں موجود تھیں۔

سورہ فجر میں ہے:

وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ

اور ثمود جو وادی میں پتھر تراشتے تھے۔

(فجر: ۱۰)

پتھر تراشنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ مکانون کی تعمیر کے لیے پتھر چٹانوں سے کاٹ کاٹ کر خوب گھڑتے اور صاف
کرتے تھے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ چٹانوں ہی کو اندر سے تراش تراش کر نہایت عمدہ خوب صورت اور عالی شان
بنالیتے تھے جو اب تک موجود ہیں۔

نود کا مرکز | قوم ثمود کا مرکز "حجر" تھا۔ قرآن مجید میں ہے:

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُمْ
إِيتَيْنَاكَ نَارًا عَنْهَا مَعْرِضِينَ وَكَانُوا يُنْحِتُونَ
مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا أَمِينًا فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ
مُضْطَحِبِينَ ۝ (الحجر: ۸۰-۸۳)

اور (دیکھو) حجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کی بات جھٹلائی۔
ہم نے اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں مگر وہ روگردانی ہی کرتے
رہے۔ وہ پہاڑ تراش کے گھر بناتے تھے کہ محفوظ رہیں لیکن
(یہ حفاظتیں کچھ کام نہ آئیں) ایک دن صبح کو اسٹے تو ایک
ہولناک آواز نے اُپر کڑا تھا۔

حجر اس شاہراہ پر واقع تھا، جو حجاز سے شام کی طرف جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر تبوک میں اس مقام سے
نہیں گئے تھے۔ آج کل یہ مقام "دائن صالح" کے نام سے معروف ہے اور حجاز ریلوے کا ایک اہم سٹیشن ہے۔

قوم ثمود

قوم ثمود کے متعلق اب تک صرف یہ معلوم ہو سکا ہے کہ یہ شمالی عرب کی ایک زبردست قوم تھی۔ فن تعمیر میں اس نے درجہ کمال حاصل کر لیا تھا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ یہ لوگ چٹانیں کاٹ کر بھی مکان بناتے تھے۔ پتھروں سے عالی شان مقبرے اور عمارتیں بھی تیار کرتے تھے۔ قوم عاد کے بعد ثمود نے ممتاز درجہ حاصل کیا اور اس نے تمام خرابیاں پیدا ہو گئیں جو ثمود ان گروہوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، جنہیں طاقت و قوت، کمال ہنرمندی اور دولت ثروت پر ناز ہو اور نزدیک و دور کوئی گروہ مقابلے کی جرأت و ہمت نہ رکھتا ہو۔

قطعاً شبہ نہیں کہ قوم ثمود بت پرست اور مشرک تھی۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے:

- ۱۔ حضرت صالحؑ کی دعوت یہ تھی کہ خدا کی بندگی کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ (اعراف: ۷۳)
- ۲۔ صالحؑ کی دعوت کے جواب میں ثمود نے کہا کہ تمہارے ساتھ تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پوجا سے روکتا ہے جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں۔ (ہود: ۶۲)
- ۳۔ انھوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی۔ (الذاریت: ۱۲۲)
- ۴۔ انھوں نے ہدایت کی روشنی قبول کرنے پر اندھا رہنے کو پسند کیا۔ (حم السجدہ: ۱۸)

اونٹنی کا معجزہ

ثمود نے کسی معجزے کا مطالبہ کیا۔ اس پر ایک چٹان کے پھٹنے سے ناقہ مع بچہ ظاہر ہوئی۔ پھر حضرت صالحؑ نے فرمایا کہ ایک دن اس اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک روز تمہاری باری ہوگی۔ اونٹنی کو کوئی تکلیف دی تو سخت عذاب تمہیں آپکڑے گا۔

باریاں مقرر کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں پانی کی قلت تھی اور باریاں مقرر کیے بغیر تمام لوگوں کے لیے پانی سے استفادے کا حق محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔

سید سلیمان مرحوم فرماتے ہیں،

قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم جانوروں پر ظلم کرتی تھی۔ خدا نے ایک اونٹنی کو نشانی بنایا کہ جس دن تم نے اس کو ستایا، وہی عذاب کا دن ہوگا۔ ثمود کی ایک پہاڑی کا نام عربوں میں ”فج الناقہ“ مشہور ہے۔ بطلمیوس نے اس مقام کا نام یونانی میں بنڈا ناما لکھا ہے۔ اس تسمیہ سے نفس اونٹنی کے واقعہ کا ثبوت قرآن سے چار سو برس پیشتر ملتا ہے۔ (ارض القرآن جلد اول ص ۱۹۷)

قوم ثمود کے سرکش اپنی ہٹ پر قائم رہے۔ ان کے بڑے سردار فوتھے۔ انھوں نے ناقہ کو تباہی خیز عذاب کو بچپس کاٹ دیں۔ اس پر خدا کی طرف سے وہ خوفناک عذاب آیا، جو تمام سرکشوں کو برباد کر گیا۔ صرف حضرت صالحؑ علیہ السلام کے مومنین محفوظ رہے۔ جنہیں ”ثمود ثانیہ“ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

- ۱۔ ہم نے صالحؑ کو اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچالیا۔ (ہود: ۶۹)

۲۔ اور ہم نے انہیں نجات دے دی جو ایمان لائے اور تقویٰ پر کار بند تھے۔ (النمل ۵۲)

(مولف)

تورات کی خاموشی | مولانا سید سلیمان مرحوم نے ثمود کے متعلق تورات کی خاموشی کا سبب یہ بتایا ہے کہ تورات کی تاریخ ابتداء سے عالم سے حضرت یعقوبؑ تک بنی ابراہیمؑ کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی ہجرت تک قریباً ساڑھے چار سو سال کا زمانہ ہے۔ اس کے متعلق تورات بالکل خاموش ہے۔ از روئے تاریخ ثمود کے عروج و زوال کا یہی زمانہ ہے۔

پھر تورات میں صرف ان غیر اقوام کا ذکر ہے جن سے بنی اسرائیل کو کسی نہ کسی صورت میں سابقہ پڑا یا ان سیاسی مقامات تھے؛

یہ رتبہ ثمود کی جگہ اب مدین کو حاصل تھا جو ثمود اولیٰ کے جانشین تھے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تہ قہم یا تہ قہم میں اہل مدین جب بنی اسرائیل کے ہاتھ سے کلیتہً برباد ہو گئے تو ثمود ثانیہ نے پھر سنبھال لیا اور یہ وہی زمانہ ہے جس میں شاہ اشور نے شمالی عرب پر حملہ کر کے ثمود سے تہ قہم میں خراج وصول کیا۔ اس کے بعد ظہور مسیحؑ سے پہلے انباط نے ثمود کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد رومیوں نے انباط پر حملہ کیا تو ثمود دشمنوں کے ساتھ ہو گئے اور اسی خصوصیت سے تاریخ دوم میں ثمود کا ذکر آیا۔ (ارض القرآن جلد اول ص ۱۹۹)

۵ ثمود دشمنوں کے ساتھ ہو گئے "کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ انہوں نے رومیوں کا ساتھ دیا، جو عرب پر فوج کشی کا وہ یکے بیٹھے تھے یہ انباط یعنی بنطی عرب ہی تھے۔

تو ثمود میں حضرت صالح علیہ السلام کا ظہور ہوا۔

حضرت صالح کی تعلیم | انہوں نے کہا: اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔

دیکھو! کون ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا یعنی ایسی چیز سے پیدا کیا جو زمین کی مٹی کا غیر تھی (جیسا کہ دوسری صراحت کی ہے) پھر تم سے اس کی آبادی و رونق کر دی؟ کیا پروردگار عالم کے سوا کوئی ہو سکتا ہے؟ پھر کیا وہی اس کا مستحق نہیں کہ اس کی بندگی کی جائے؟

مگر کشتی سے باز آ جاؤ اور اس کی طرف رجوع کرو۔

قوم کا جواب | (ب) قوم نے کہا: ہمیں تو تمہاری ذات سے بڑی بڑی امیدیں تھیں کہ ہماری سرداری اور پیشوائی کرو گے۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ ہمارے بزرگوں کے طریقے کو بڑا کرتے ہو اور اس سے

ہیں ہٹانا چاہتے ہو؟

ہمیشہ یہ بات دیکھی گئی ہے اور اب بھی دیکھی جاسکتی ہے کہ جب کبھی ایک غیر معمولی قابلیت کا آدمی قوم میں پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس کی قابلیت سراہتے ہیں اور اس سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پیشوا ہوگا۔ باپ دادے کا نام روشن کرے گا۔ لیکن جب وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو ان کے طور طریقے کے خلاف ہوتی ہے تو گردن موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو نکمّا نکلا۔ ہماری ساری امیدیں خاک میں ملا دیں۔ گویا بزرگی و پیشوائی کا طریقہ یہ نہیں کہ جوابات حق معلوم ہو، اُس کی لوگوں کو دعوت دی جائے۔ یہ ہے کہ لوگ جسے حق سمجھتے ہوں، اس کی پیروی کی جائے اور اسی کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دی جائے!

علم و بصیرت کی راہ | قرآن نے یہاں قوم ثمود کا جو جواب نقل کیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔ حضرت صالحؑ نے کہا: تم غور نہیں کرتے کہ اگر ایک شخص پر اللہ نے علم و بصیرت کی رحمت کھول دی ہو اور وہ دیکھ رہا ہو کہ سچائی وہ نہیں جو لوگوں نے سمجھ رکھی ہے تو پھر کیا محض لوگوں کے پاس خاطر سے اس کا اظہار نہ کرے؟ اچھا، بتلاؤ، اگر وہ حکم حق سے سربا بی کرے، تو کوئی ہے جو خدا کے مواخذہ سے اُسے بچالے گا؟ اگر میں محض اس خیال سے کہ تمہاری امیدوں کو ٹھیس نہ لگے، سچائی کا اعلان نہ کروں، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اپنے آپ کو تباہی میں ڈال دوں۔

سرکش ہلاک ہو گئے | (د) بہر حال انہوں نے سرکشی کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مومنوں نے نجات پائی۔ سرکش ہلاک ہوئے۔

حضرت ہودؑ اور حضرت صالحؑ کی سرگزشتوں میں اختصار ملحوظ رہا کیونکہ ان دونوں کا ظہور عرب ہی میں ہوا تھا اور مخاطبین ان سے نا آشنا نہ تھے۔

اونٹنی کا معاملہ | پالتو جانوروں کو خدا کے نام پر چھوڑ دینے کا طریقہ بہت قدیم ہے۔ بابل اور ہندوستان میں اس کا سراغ ہزاروں برس پیشتر تک ملتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قوم ثمود کے لوگ بھی اپنے بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت صالحؑ نے خدا کے نام پر ایک اونٹنی چھوڑ دی اور اسی معاملہ میں قوم کے لیے اتباع حق کی آزمائش ہو گئی۔ اگر وہ اونٹنی کو ضرر نہ پہنچاتے تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا کہ ان کے دل ہدایت کے آگے جھک گئے ہیں مگر ان کے اندر خدا پرستی کے خلاف ایسی ضد اور شرارت پیدا ہو گئی تھی کہ اتنی سی بات بھی نہ مان سکے اور اونٹنی کو زخمی کر کے ہلاک کر ڈالا۔

حضرت ابراہیمؑ

اسوہ ابراہیمی اور حقیقت اسلامی

فَلَمَّا آسَلَّمُوا وَلِلَّهِ الْحَبِيبُ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ! قَدْ صَدَّقْتُ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَبُكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّ هَذَا لَمَوْلَاكَ الْمُسْلِمِينَ ۝ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ۝ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي
الْآخِرِينَ ۝ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ - (الصافات، ۱۰۴-۱۰۸)

—(۱)—

ٹھیک اب سے پانچ ہزار دو سو تینا بیس برس پیشتر دنیا کے ایک گوشے میں کیسا عجیب و غریب انقلاب ہوا تھا! ہولناک اور وحشت انگیز بیابان ریگ زار تھا، جس کی ہلک ریگ اور خشک سرزمین میں ہر طرف موت و ہلاکت پھیلی ہوئی تھی۔ ایک کیمر "دادی غیوذی ذرع" تھی، جس کی سطح بے نور پر زندگی کی سبزی و شگفتگی کا نام و نشان تک نہ تھا، ان رب السموات والارض کے دو مختلف بندے تھے، جنہوں نے انسانی زندگی کے لیے اسی صحراے ہلاکت کو آبادی کے لیے اسی بیابان وحشت کو، فلاح و زراعت کے لیے اسی سرزمین خشک سال کو اور خداے واحد کی پرستش و ادت کے لیے اسی صحرائی قربان گاہ کو منتخب کیا تھا۔ ان کے پاروں طرف صحراے وحشت تھا، مگر ان کے اوپر خداے حکیم و قدیر تھا، جو آبادیوں کا بخشنے والا اور زمینوں کی وراثت تقسیم کرنے والا ہے۔

غیر حرم اور دعا | ان کے ہاتھ میں پتھروں کے ٹکڑے تھے، جن کو ایک دیوار کی صورت میں جمع کرتے جاتے تھے

پھر جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں اللہ کے آگے جھک گئے اور ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے ماتھے کے بل ادیا، تو ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم! بس کو تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی نیک بندوں کو ان کے ایثار نفس اور دینیت نفس و جان کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بیشک یہ ایک نہایت کھلی ہوئی یعنی ظاہری آزمائش تھی اور ذبح اسماعیل کے نہ یہی ہم نے ایک جتہ بڑی قربانی (یعنی سنت ابراہیمی کی یادگار میں تاقیامت جاری رہنے والی قربانی) دے دی اور تمام آنے والی نسلوں میں اس واقعہ عظیم کے ذکر کو قائم کر دیا۔ پس سلام ہوا اللہ تعالیٰ میں اپنی قربانی کرنے والے ابراہیم خلیل پر!!

یہ مقالہ ۳۰ فوربر ۱۹۸۸ء کے "الہلال" میں شائع ہوا تھا اور مدت کا حساب اسی وقت سے کیا گیا ہے۔

لے یعنی ایسی سرزمین جہاں زراعت و فلاح کا نام و نشان نہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں فرمایا تھا کہ "وَتَبْنِائِي اسكنت من ذريتِي بواد غيوذى ذرع عند بيتك المحرم" یعنی الہی! میں نے اس بیابان کو میں اپنی اولاد کو بسائی ہے جہاں زراعت کا نام و نشان نہیں، پس "دادی غیوذی ذرع" اسی آیت سے ماخوذ اور اسی کی طرف اشارہ ہے۔

اور زبان پر یہ دعائیں تھیں، جو ادھر زبان سے نکل رہی تھیں اور ادھر قوموں اور ملکوں کی قسمتوں کا فیصلہ ہو رہا تھا،

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَبَيْنَ ذُرِّيَّتِنَا
أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَارِنَا مَتَابِعَنَا
وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
وَالْبَعْثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ
يُؤْتِيهِمُ مَا نَكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(سورہ بقرہ، ۱۲۹-۱۲۸)

الہی! یہ ہمارے ہاتھ تیری پرستش اور تیرے جلال و قدوسیت کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں اسے قبول کر لے، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا اور نیتوں کا دیکھنے والا ہے! الہی! ہم کو اپنا مسلم اور اطاعت شعار بنا، اور ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی ہی امت پیدا کر جو ہماری طرح مسلم و مومن ہو۔ الہی! ہم کو اپنی عبادت و بندگی کے مقبول طریقے سمجھا دے اور ہمارے قصوروں سے درگزر کرنے والا اور تو ہی اپنے عاجز

بندوں پر مہربان ہے! الہی! ہماری اس دعا کو بھی ان گزروں

میں قبول کر لے کہ جو قوم ہماری نسل سے پیدا ہو، ان میں

اپنا ایک ایسا برگزیدہ رسول بھیجو جو انھیں تیری آیتیں پڑھ کر

سنائے، علم و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس و قلوب

کی اصلاح کرے، الہی! ان تمام باتوں کا تجھی کو اختیار ہے

اور تیری ہی تدبیر اصل تدبیر اور تیری ہی حکمت اصل حکمت ہے۔

اللہ اکبر! وہ کیا وقت تھا، جب کہ صدیوں اور ہزاروں برسوں کا فیصلہ چند لمحوں اور منٹوں کے اندر ہو گیا! اللہ اکبر!

اللہ اکبر! لا الہ الا اللہ اللہ اکبر! اللہ اکبر! الحمد للہ!

ابراہیمؑ و اسماعیلؑ

یہ دعائیں ان کی زبانوں سے نکل رہی تھیں، جن میں سے ایک راہ الہی میں اپنے جذبات

اور ارادے کی قربانی کر چکا تھا اور دوسرا اپنے جان و نفس کی۔ دونوں نے اپنی محبوب تیں

مٹا دیں اور الہی میں لٹا دیا تھا۔ ایک نے اپنے فرزند عزیز کو اور دوسرے نے اپنی جان عزیز کو۔ دونوں مجاہد فی سبیل اللہ تھے

اور اس لیے دونوں "مسلم" تھے۔ خدا نے ان دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور اس طرح قبول کیا کہ دنیا کے پانچ ہزار

برس کے حوادث و انقلابات بھی ان کی قبولیت کی صداقت کو دھتکار نہ سکے۔ وہ چند پتھروں سے چنی ہوئی چار دیواری،

جس کے چاروں طرف انسانی ہستی کی کوئی علامت نہ تھی، کرڑوں انسانوں کی پرستش گاہ اور قبلہ وجود بنی خدا کے جلال

اور قدوسیت نے تمام عالم میں حرف اسی کی چھت کو اپنا نشیمن بنایا۔ راؤ و اور سلیمان کا وہ عظیم الشان ہیکل جس کو ہزاروں

انسانوں کی سالہا سال کی محنت و مشقت نے لے لے ستونوں اور گنبدوں کا ایک شہر بنا دیا تھا، چند صدیوں تک بھی

زندہ نہ رہ سکا اور وحشی حملہ آوروں نے بارہا اس کی عظیم الہیت دیواروں کو غبار بنا کر اوڑا دیا، لیکن چند پتھروں سے چنی ہوئی

اس چار دیواری کے گرد، دعائے ابراہیمی نے ایک ایسا آہنی حصار کھینچ دیا تھا کہ پانچ ہزار برس کے اندر انقلابات ارضیہ و سماویہ نے سمندروں کو جنگل اور انسانی آبادیوں کو سمندروں کے طوفانوں کی صورت میں بدل دیا، لیکن آج تک اس کی بنیادوں کو کوئی حادثہ اور کوئی مادی قوت صدمہ پہنچا سکی، یہاں تک کہ تاریخ عالم میں وہی ایک سرزمین ہے، جس کی نسبت تاریخ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس کی مقدس اور محترم خاک آج تک غیر قوتوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے محفوظ و مصون ہے!

اور لَمْ يَزِدْ اَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا اَمْتًا وَيَخْتَفُ
النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اَنِ الْبَاطِلُ يُؤْمِنُونَ وَ
بِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُونَ ۝
(عنکبوت: ۶۷)

کیا ہماری اس قدرت کی نشانی کو لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے
حرم مکہ کو (جو ایک غیر معروف و بے رونق خطہ تھا) امن
اور حفاظت کا گھر بنا دیا اور ایک عالم نے اس کے ارد گرد
ہجوم کیا۔ پھر کیا لوگ باطل پر ایمان لاتے اور اللہ کی نعمتوں
کو جھٹلاتے ہیں؟

مٹانے والے مٹا دیے گئے

اور اگر کسی قوم نے اس کی عزت و احترام کو مٹانا چاہا تو خدا سے قدوس
کے دست بکریائی نے خود اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا:

اَنْتُمْ تَرْكَيْتُمْ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيلِ ۝
اَلَمْ يَجْعَلْ لَّيْدِهِمْ فِي تَضَلُّلٍ ۝ وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ
طَيْرًا اَبَابِيلَ ۝ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ۝
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۝ (الفيل)

اے پیغمبر کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے
اس لشکر کے ساتھ کیا سلوک کیا، جو ہاتھیوں کا ایک غول
نے کرکہ پر حملہ آور ہوا تھا، کیا خدا نے ان کے تمام واڈ غلط
نہیں کر دیے؟ اور ان پر عذاب کی نموستوں کے غول نازل
نہیں کیے؟ جھجھوں نے ان کو سخت بربادی میں مبتلا کر دیا جو
ان کے بے لکھ دی گئی تھی۔ یہاں تک کہ پامال شدہ کھیت
کی طرح تباہ ہو گئے۔

یہ اس دعا کے پہلے ٹکڑے کی قبریت تھی۔ باقی دو التجادوں کو جس طرح خدا تعالیٰ نے قبریت بخشی، اس کی صداقت
سبھی اس بیت خلیل کی صداقت سے کم نہیں:

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ
رُسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ
اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝
(آل عمران: ۱۶۴)

بیشک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا کہ (دعائے ابراہیمی
کو قبول فرما کر) انہی میں سے ان کی طرف اپنا رسول بھیجا جو ان کو
احکام الہی پڑھ کر سناتا ہے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے اور
ان کو علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ سخت
جہل و گمراہی میں مبتلا تھے۔

اللہ اکبر! اللہ اکبر! لا الہ الا اللہ واللہ اکبر! اللہ اکبر واللہ الحمد!!

صرف دو نمونے | قرآن کریم میں ایک بہت بڑا حصہ انبیاء سابقین کے قصص و اعمال کا ہے۔ اس کا عام انداز بیان یہ ہے کہ وہ پہلے ایک خاص تعلیم پیش کرتا ہے۔ پھر اس تعلیم کی صداقت کے لیے ام گزشتہ اور اعمال انبیاء سابقہ کے حالات و واقعات سے ایک خطابي استدلال کرتا ہے، تاکہ امت مرحومہ کے سامنے تعلیم اور اس کے عملی نمونے اور نتائج، دونوں موجود ہو جائیں۔

لیکن تمام قرآن میں اگر مسلمانوں کے سامنے کوئی کامل زندگی اور کسی زندگی کے از سر تاپا اعمال، بطور نمونے کے پیش کیے گئے ہیں اور ان کے اتباع کی دعوت دی گئی ہے تو وہ صرف دو نمونے ہیں۔ خود شریعت اسلامیہ کے داعی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی نسبت (سورہ احزاب) میں فرمایا کہ:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
رَبَّنَّ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهَ كَثِيرًا۔ (احزاب: ۲۱)

بیشک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے ذکر اللہ اور یوم آخرت سے ڈرتے ہو اور کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرنے والے ہو، پروردگار کے واسطے ایک بہترین نمونہ ہے۔

پھر سورہ متحنہ میں ملت خنیفی کے داعی اول حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کی نسبت ارشاد ہوا:

تَذَكَّرْتُ لَكُمْ "أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ" فِي إِبْرَاهِيمَ
وَالَّذِينَ مَعَهُ۔ (متحنہ: ۴)

بیشک تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ علی حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے اعمال زندگی میں ہے۔

پھر اسی رکوع میں حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی تعلیم کی تشریح کر کے مکرر کہا کہ:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ "أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ" لَّيْسَ
كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَكَانَ يُنْفِقَ
فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ (متحنہ: ۶)

بے شک تمہارے لیے کہہ کہ اللہ اور یوم آخرت سے ڈرتے ہو ان لوگوں کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ علی ہے اور جو شخص اس کی طرف سے منہ موڑے، تو اللہ تو انسانوں کے اعمال کا کچھ محتاج نہیں۔

غور طلب نکتے | میں نے ہمیشہ اس امر پر غور کیا ہے کہ:

۱۔ تمام قرآن کریم میں بیسیوں انبیاء سابقین کے حالات و اعمال بیان کیے گئے ہیں، لیکن کسی کی تمام زندگی کو بطور ایک نمونے کے مسلمانوں کے سامنے پیش نہیں کیا، الا حضرت ابراہیم کے۔

۲۔ تمام قرآن میں "اسوہ حسنہ" کا لفظ صرف تین مقامات پر آیا ہے، اول سورہ احزاب میں آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی نسبت پھر سورہ ممتحنہ میں دو مرتبہ حضرت ابراہیمؑ کی نسبت۔ اس کی علت کیا ہے؟
۳۔ سورہ احزاب اور سورہ ممتحنہ، دونوں سورتیں زیادہ تر احکام جہاد و قتال فی سبیل اللہ اور بعض مقاتلات کے نتائج و درود ابتلاء و آزمائش و عجائباتِ نصرتِ الہیہ کے بیان سے مملو ہیں۔ پھر یہ دونوں آیتیں جن رکوعوں میں آئی ہیں، وہ بھی تمام تر ذکر جہاد پر مبنی ہیں، ضرور ہے کہ اس میں بھی کوئی علت ہو۔

۴۔ دونوں مقاتلات میں پوری مماثلت، حتیٰ کہ اشتراک جزئیات بیان بھی موجود ہے، سورہ احزاب میں اس آیت کا وہ موقع ہے جہاں جنگ احزاب یا جنگ خندق کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے اور زیادہ تر ان منافقین اور ضعیف القلب اشخاص کا حال بیان کیا ہے جو اپنی تین ہزار کی جمعیت کے مقابلے میں حملہ آوروں کی بارہ ہزار مسلح اور متحدہ قوت دیکھ کر گھبرا اٹھے تھے۔ پھر اس نصرتِ الہی کا حوالہ دیا ہے، جس نے محصورین کو کامیاب کیا اور تمام حملہ آور ناکام و خاسر واپس گئے: هَٰذَا الَّذِي اَبْتَلِيَ الْمُسْلِمُونَ وَ زَلْزَلُوا زَلْزَالًا مُّشِيدًا۔

یعنی یہی حال سورہ ممتحنہ کے پہلے رکوع کا ہے۔ فتح مکہ سے پیشتر حبیبِ آنحضرتؐ نے چڑھائی کا ارادہ کیا تو عاتب بن ابی بلتعہ نامی ایک صحابی تھے، جن کے اہل و عیال مکہ میں موجود تھے۔ انھوں نے پوشیدہ طور پر ان کو اطلاع دے دی کہ اپنے تحفظ کا انتظام کر رکھیں۔ وحی الہی سے یہ حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہو گیا اور آدمی دوڑا کہ وہ خط راہ سے واپس منگوا لیا۔ اس پر یہ سورہ نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي
وَعَدُوَّكُمْ أَفْرَادًا ۚ تَتْلُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ
وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ۔

مسلمانو! ان کافروں اور دشمنانِ توحید کو اپنا دوست نہ بناؤ جو
ہمارے اور تمھارے، دونوں کے دشمن ہیں (یہ کیسی بات ہے
کہ تم ان سے نامہ و پیام جاری رکھتے ہو؟ حالانکہ تمھارے
پاس جو حق و صداقت اللہ کی طرف سے آئی، وہ اس سے انکار
کر چکے ہیں؟)

(ممتحنہ: ۱)

حضرت ابراہیمؑ اور ان کے ساتھیوں کے "اسوۂ حسنہ" پر اسی رکوع میں توجہ دلائی گئی ہے۔ پھر آیات متعلق حرب و قتال و تشویق جہاد فی سبیل اللہ ہی ہیں اس "اسوۂ حسنہ" پر توجہ دلانے کی کیا ضرورت تھی؟

اصل یہ ہے کہ قرآن کریم اسلام کی جس حقیقت کو دنیا کے آگے پیش کرنا چاہتا تھا، اس کے لحاظ سے
اسوۂ حسنہ
اگر کوئی زندگی "اسوۂ حسنہ" ہو سکتی تھی تو وہ صرف حضرت ابراہیمؑ ہی کی زندگی تھی۔ اسلام ایک
صداقت ہے اور اس لیے دنیا میں اس وقت سے موجود ہے، جس وقت سے کہا جاسکتا ہے کہ دنیا میں صداقت ہے،

لے یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، ترجمہ ہے: وہاں مومن آدمی گئے اور سخت عذاب میں ڈالے گئے۔

لیکن اس صداقت میں کو ایک شریعت الہیہ کی صورت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم ہی نے پیش کیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ہر جگہ ان کو ملت حنیفی کے اولین واعظ کی حیثیت سے پیش کیا ہے اور ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بتلائی ہے کہ،

اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ (بقرة: ۱۳۱)

جب حضرت ابراہیم سے ان کے پروردگار نے کہا کہ مسلم بنی سچے فرماں بردار بن جاؤ تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام لایا تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے۔

ابراہیمی اعمال کی زندگی | چونکہ حضرت ابراہیمؑ اسلام (یعنی بہرہ ور شریعت) کے پہلے داعی تھے، اسی لیے ان کا وجود یکسر پیکر اسلام تھا اور اپنے ہر عمل حیات کے اندر اسلام کی حقیقت کا ایک عملی نمونہ رکھتا تھا۔ وہ اسلام کے واعظ تھے اور واعظ کے لیے اولین شے تھی کہ تعلیم کے ساتھ خود اپنی زندگی کا عملی نمونہ بھی پیش کر دے اور جن حقیقتوں کی طرف دنیا کو دعوت دیتا ہے، ان کو سب سے پہلے اپنے اوپر طاری کر دے۔ حضرت ابراہیمؑ نے ان حقائق کو اپنے اوپر طاری کیا، اسی لیے ان کا ہر عمل از سر تا پا صدائے اسلام تھا اور وہی پیروان اسلام کے لیے عملی نمونہ یا "اسوۂ حسنہ" ہو سکتا تھا۔ یہی سبب ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کی زندگی کے تمام اعمال ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیے اور ان کے ذکر کو بقاء دوام عطا فرمایا۔ دنیا کے بڑے بڑے کثورتانوں، عظیم اشران فاتحوں، خشکیوں اور سمندروں پر حکمرانی کرنے والی قوموں کو ہم آثار قدیمہ کے کھنڈروں، بوسیدہ قبروں، قوی روایتوں اور تاریخ کے کتہ اور اوراق میں ضرور دیکھ سکتے ہیں، مگر تمام مجمع اولین و آخرین میں ایک انسانی ہستی بھی ایسی نہیں مل سکتی، جس کے اعمال حیات، صفحات اور مٹی کے ڈھیروں میں نہیں بلکہ کڑوڑوں زندہ انسانوں کے اعمال کے اندر سے اپنی حیات کا ثبوت دے سکتے ہوں۔ ذی الحجہ کی نویں تاریخ کو دنیا کے سامنے "اسوۂ ابراہیمی" کی لازوال زندگی کا کیسا عجیب منظر ہوتا ہے، جب کہ تاریخ کئی ہزار برس آگے بڑھ کر ٹوٹی ہے تاکہ اسلام کے واعظ اول کی زندگی کو ایک مرتبہ پھر برادے۔ لاکھوں انسانوں کا مجمع ہوتا ہے، جہی میں سے ہر وجود پیکر ابراہیم بن جانا ہے اور "مقام خلعت" کی سلطنت، تعین اور تشخص کو فنا کر کے اس پورے مجمعے کو ایک "ابراہیم خلیل" کی صورت میں نمایاں کر دیتی ہے!

وَدَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم نِسَانَ صِدْقٍ عَلِيمًا۔ (مریم: ۴۹)

اور ہم نے حضرت ابراہیمؑ اور ان کی اولاد کو اپنی رحمت میں سے بڑا حصہ دیا اور ان کے لیے ایک اعلیٰ و اشراف (طریق) ذکر فرمایا۔ دنیا میں باقی رکھا۔

ذی الحجہ کی نویں تاریخ | آج ذی الحجہ کی نویں تاریخ ہے، جب کہ یہ سطور قلم سے نکل رہے ہیں۔ چشم تصور سے دیکھیے تو آپ کے سامنے بندگان مخلصین کا ایک شہر آباد ہے۔ لاکھوں انسان

ہی باس اور ایک ہی صدا کے ساتھ ایک ہی کے لیے دیوانہ وار دوڑ رہے ہیں۔ بے شک "ابراہیم خلیل" کا وجود دنیا میں باقی نہیں رہا، لیکن کیا ان لاکھوں عاشقانِ الہی میں سے ہر عاشق، اُسی عاشقِ اول کے فیضانِ عشق سے مستفیض ہے؟ اگر ہے تو یقین کیجیے کہ "خلیل اللہ" آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا جب کہ میدانِ حج میں لاکھوں انسانوں بانوں سے صدائے لبیک! لبیک! اللہم لبیک نکلتی ہے، تو اُس ایک ہی ابراہیم خلیل کی صدا ہوتی ہے، جس نے سے پانچ ہزار برس پیشتر اپنے دوست کی صدائے "یا عبدی" کے جواب میں عاشقانہ محبت کے ساتھ "لبیک" کا لگایا تھا۔ وہ ایک ہی وجود کے اندر کب محدود تھا کہ فنا ہو جاتا؟ وہ تو اپنے اندر ایک پوری امت رکھتا تھا، اس لیے جی اپنی امت کی صورت میں موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً تَابَتَا لِلّٰهِ حَنِيفًا وَ
لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۔ (النحل: ۱۲۰)
بیشک ابراہیم (گويا) ایک پوری اطاعت شعار امت تھا،
اور ایک ہی خدا کا ہر دانتا اور ہر گز مشرکوں میں سے نہ تھا۔

ابراہیم اور حقیقتِ اسلامی
یہی سبب ہے کہ حضرت ابراہیم کی ہر بات "اسلام" تھی۔ حقیقتِ اسلامی میں ان کا وجود اس طرح فنا ہو گیا تھا کہ خود ان کی کوئی ہستی باقی نہیں رہی تھی۔ کہ ستاروں کی عجیب و غریب روشنی ان کے سامنے آئی، چاند کی دلفریبی نے ان کو آزمانا چاہا اور سورج اپنی سطوت سے سے چمکتا کہ ان کی فطرت کو مروب کر سکے تو "اسلام" ہی تھا، جس نے اندر سے صدای کہ "انی لا احب الا للہ" ناپذیر ہستیوں کو دوست نہیں رکھتا۔

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْہِیْ لِلدِّیْنِ فَطَرَالسَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ
میں ہر طرف سے کٹ کر، صرف اسی ایک ذات کا ہو گیا ہوں،
جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے۔ الحمد للہ کہ میں مشرکوں میں
سے نہیں ہوں۔ (انعام: ۷۹)

وَ کَذٰلِکَ نُرِیْ اِبْرٰهِيْمَ مَلٰکُوْتَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَ لَیْکُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِیْنَ (انعام: ۷۵)
اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کے مناظر و عجائب
دکھائے، تاکہ وہ کامل یقین کر لیں کہ انہوں میں سے ہر جاثے۔

دل سے بالا
انہوں نے جب آنکھ کھولی تو چاروں طرف بت پرستی کے مناظر تھے، انہوں نے خود اپنے گھر
کے اندر جس کسی کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں سنگ تراشی کے اوزار اور بتوں کے ڈھانچے تھے،

لایا کے بازاروں میں پھرے، مگر جس طرف دیکھا، بتوں کے آگے جھکے ہوئے سر تھے اور جس طرف کان لگایا، خدا
رشی کی صدائیں آرہی تھیں۔ پھر وہ کون سی چیز تھی، جس نے تمام ان چیزوں سے ہٹا کر جو آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے
سنا جاتی ہیں، ان کے دل میں ایک ان دیکھے محبوب کے عشق کی گن گادی اور ایک اُن سے نفی کی تلاش میں ان کے
سہ کو آوارہ کر دیا؟ ان کے سامنے تو بتوں کی قطاریں تھیں، جن کو ان کی آنکھیں دیکھتی تھیں، پھر وہ کون تھا، جو ان کے

اندر بیٹھا ہوا خدا سے قدوس کو دیکھ رہا تھا اور اس قدر قیامت و قوت کے ساتھ جو کسی بندی سے گرنے والے آسمان
کسی زمین سے اُبلتے ہوئے چشمے میں ہوتا ہے، ان کی زبان سے غلا السموات والارض کی یہ شہادت دے رہا تھا:

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۝ وَالَّذِي هُوَ
يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي ۝ وَإِذَا مَرِضْتُ
فَهُوَ يَشْفِينِي ۝ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ
يَحْيِينِي ۝ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي
خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ -

وہ جس نے مجھ کو پیدا کیا اور ہدایت کی راہیں کھول دیں،
کہ جھوکا ہوتا ہوں تو کھلاتا ہے اور پیاسا ہوتا ہوں تو پاتا ہے۔
اور وہ کہ جب اپنی بد اعمالیوں سے بیمار پڑتا ہوں تو
رحمت سے شفا دے دیتا ہے جو موت کے بعد حیات بخشتا ہے
اور جس کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن
خطاؤں سے درگزر کرے گا۔

(سورہ اشعرا)

اور پھر یہ کیا تھا کہ جب ان کا سنگ تراش چھا پتھروں سے پرستش کی مورتیں بناتا تھا، تو بے اختیار ان کی زبان سے
نکلتا تھا کہ اِنِّیْ بُرَاۗءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ:

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ لِاٰبِیْهِ وَ قَوْمِهٖ
اِنِّیْ بُرَاۗءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ۝
اِلَّا الَّذِیْ نَطْرُقِ : فَاِنَّہٗ سَیْہِدُنِیْ ۝

اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم
جن بت پرستیوں میں مبتلا ہو مجھے اس سے کوئی سروکار
نہیں البتہ مجھ کو اس ان دیکھی بات سے سروکار ہے جس نے
میری خلقت بنائی اور یقین ہے کہ وہی مجھ پر اپنی راہ کو
دے گا۔

(الاحزاب: ۲۵)

روح الہی اور روح اعظم | دراصل یہ وہی "حقیقت اسلامیہ" تھی، جس نے ان کے وجود کو آنے والی
امتوں کے لیے "اسوۂ حسنہ" بنا دیا تھا، اور جس کی وصیت انھوں نے آسمان
اور اسماعیل (علیہما السلام) کو کی، پھر انھوں نے یعقوب کو، اور اس کے بعد نسل بعد نسل سلسلہ ابراہیمی میں منتقل
ہوتی رہی:

وَرٰصِیْہَا اِبْرٰهٖمُ بَنِیْہٖ وَ یَعْقُوْبُ ۝
یٰۤاِبْنٰی اِنَّ اللّٰہَ اصْطَفٰی لَکُمُ الدِّیْنَ فَلاَ
تَمُوْنَنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

اور یہی اسلام تھا، جس کی وصیت ابراہیم اپنی اولاد کو کرے
اور پھر یعقوب بھی، کہ اے فرزند! اللہ نے تم کو اس دین
اسلام سے ممتاز فرمایا، پس تم زندگی بھر اسی کی تعلیم دینا
جب مرنا تو اسی طریقہ پر مرنا۔

(بقرہ: ۱۳۱)

یہی حقیقت وہ "روح اعظم" تھی جو آدم کے کالبہ میں پھونکی گئی:

اور خدا نے آدم میں اپنی "روح" پھونکی۔

نفخت فیہ من روْحی -

اور یہی وہ "روح الہی" ہے، جو شریعت ابراہیمی سے منسوب ہو کر سلسلہ ابراہیمی کی آخری اُمت، یعنی اُمتِ مہدی میں ظہور کرنے والی تھی اور جس کے یومِ ظہور کی ایک رات ایامِ الہیہ کے گزشتہ ہزار مہینوں پر افضلیت رکھتی تھی:

إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا
لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ
شَهْرٍ مَّنْزِلُ الْمَلَكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا
يَأْذَنُ رَبُّهُمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ
حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (القدر: ۱-۵)

ہم نے اسلام کو بصورتِ قرآن میں تقدیریں نازل کیا اور تم
جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ ایک ایسی رات ہے جو
ہزار مہینوں پر افضلیت رکھتی ہے۔ اس رات ملائکہ اور روح
کا نزول ہوتا ہے، جو اپنے پروردگار کے حکم سے (نظم روحانی)
کے تمام امور کے لیے آتے ہیں۔ رات امن اور سلامتی
کی رات ہے، طلوع صبح تک۔

قلبِ سلیم | اور یہی وہ حقیقت تھی، جو ان تمام حقیقتوں سے جو یہودیت یا مسیحیت سے تعبیر کی جاسکتی ہے، اعلیٰ و
ارفع تھی، کیونکہ وہ تمام شاخیں اسی حقیقت الحقائق کی جڑ سے نکلی تھیں۔ پس "اصل" کی موجودگی میں
"فرع" بے اثر ہے اور "کل" کے سامنے "جز" بے حقیقت۔ یہی سبب ہے کہ جب اس "اصل و کل" کی تکمیل
کا آخری پردہ ہوا تو کہا گیا کہ:

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا
قُلْ بِلِغَةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ
الشِّرْكِ ۚ (بقرہ: ۱۳۵)

یہود و نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی بن جاؤ تاکہ ہدایت
پاؤ، لیکن ان سے کہہ دو کہ نہیں، بلکہ صرف ملت ابراہیمی ہی
میں تمام ہدایتوں کی حقیقت ہے، اور وہ تمہاری طرح
شرکوں میں سے نہ تھا۔

اور یہی وہ انسان کی "فطرتِ اصلی" ہے جسے قرآن کریم نے "قلبِ سلیم" کے لقب سے بھی یاد کیا ہے یعنی
قلبِ انسانی کی وہ بے میل حالت جو خارجی اثراتِ ضلالت سے بالکل محفوظ ہو یا فطرتِ اصلی کا وہ ذوقِ صحیح، جس کا
اللقہ کسی عارضی بیماری کے اثر سے بگڑ نہ گیا ہو، کیونکہ انسان کے اندر جو کچھ ہے وہ اسلام ہے اور کفر جب آتا ہے
تو باہر سے آتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ حضرت ابراہیم کی نسبت تصریح کر دی کہ:

إِذْ جَاءَ رَبُّكَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (الصافات: ۸۲)

جب حضرت ابراہیم اپنے رب کی طرف "قلبِ سلیم" کے
ساتھ منقطع ہوئے۔

پھر سورہ شuraa میں جب حضرت ابراہیم نے آذر کی ضلالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دعا مانگی ہے تو ساتھ ہی
یہ بھی فرمایا ہے کہ:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۚ إِلَّا مَنْ

وہ آخری روزِ عدالت، جب کہ نہ مال و نہ اولاد کام دیں گے

آتَى اللّٰهُ قَلْبِیْ سَلِیْمًا ۝

اور نہ اہل دخیال کام آئیں گے (یعنی کوئی مادی شے مفید

دشوا: ۸۸)

ہوگی، مگر موت وہ کامیاب ہوگا جس کے پہلو میں قلب سلیم

یہی قلب سلیم تھا جس پر اجرام سماویہ کے ہمیشہ مناظر فتح نہ پاسکے اور اس نے ابراہیم کے دل کے اندر سے

مناظر ملکوت سموات والارض کے باوجود پر شہادت دی:

قَالَ بَلِّیْ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

الَّذِیْ فَصَّرْهُیْ وَنَا عَلٰی ذٰلِکُمْ مِّنْ اَشْہَادٍ ۝

(الانبیاء: ۵۷)

ابراہیم نے اپنی قوم کو جواب میں کہا کہ وہ آسمان و زمین کا نانا

جس نے ان کو پیدا کیا تمہارا بھی پروردگار ہے اور میں اس کے

وجود پر شہادت دیتا ہوں۔

۱۔ یہ ایک نہایت ضروری اور مستقل بحث ہے اور فی الحقیقت اسوہ ابراہیمی میں سے پہلا اسوہ یہی قلب سلیم یا فوقِ نظرت کی صحت ہے
مولانا روم کی اس نکتے پر نظر تھی۔ انھوں نے ثنوی کے کئی موقعوں میں اس پر نہایت لطیف بحث کی ہے۔ کسی وقت ایک مستقل عنوان
سے بالتفصیل لکھوں گا۔

اُسوہ ابراہیمی اور حقیقت اسلامی

—(۲)—

حقیقت اسلامی کی اصل آزمائش اور سب سے آخریہ کہ جب حقیقت اسلامی کی آخری مگر اصل آزمائش کا وقت آیا تو وہ "اسلام" ہی تھا جس نے ابراہیمؑ کے ہاتھ میں چھری دی،

تاکہ فرزند عزیز کو ذبح کر کے ماسوی اللہ کی قربانی کرے اور "اسلام" ہی تھا جس نے اسماعیلؑ کی گردن جھکا دی تاکہ اپنی جان عزیز کو اس کی راہ میں قربان کر دے۔ جب کہ اس نے پوچھا:

يٰٓيٰجُنَيَّ اِنِّىۤ اَرٰى فِى السَّمَآءِ اٰتٍۭ اٰذْ يَنْزِلُ فَاَنْظُرْ
اے فرزند عزیز! میں نے خواب میں دیکھا ہے، اگیا تجھے اللہ کے

نام پر ذبح کر رہا ہوں، پھر تیرے خیال میں یہ بات کیسی ہے؟
(ما ذَا تَرٰی - ۹۹، ۱۰۰) (الشُّفْتُ - ۱۰۳)

تو یہ وجود ابراہیمی کی نہیں بلکہ "اسلام" ہی کی صدا تھی۔ پھر جب اس کے جواب میں اسماعیلؑ نے کہا کہ:

يٰۤاَبَتِۦ اَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىۤ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ
اے باپ! یہ تو گویا اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کا اشارہ ہے

پس جو اس کا حکم ہے، اس کو بلا تاویل انجام دیجیے۔ اگر اسی
(الصّٰبِرِیْنَ ۵) (الشُّفْتُ - ۱۰۳)

خدا کی مرضی ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والوں میں سے
ہوں گا۔

تو یہ بھی اسماعیلؑ کی نہیں، بلکہ اسلام ہی کی صدا تھی۔ پھر جب باپ نے بیٹے کو منڈھے کی طرح سختی سے پکڑ کے زمین پر گرا دیا تو وہ اسلام ہی تھا، جو ابراہیمؑ کے اندر سے کام کر رہا تھا اور جب بیٹے نے اس شوق و ذوق کے ساتھ، جوہر توں کے پیاسے کو آبِ شہیہ سے ہوتا ہے، اپنی گردن مضطرب ہو کر چھری سے قریب کر دی تو وہ حقیقت اسلامی ہی کی حریت کا استیلا تھا جس نے نفس اسماعیلؑ کو فنا کر دیا تھا اور اسی فنا سے تمام ایمان کو بقا ہے،

سَلَامٌ عَلٰۤی اٰبْرٰهٖمَؑ وَکَذٰلِکَ نَجْزِی النّٰجِیِّیْنَ ۝
پس سلام حقیقت اسلامی کی قربانی کرنے والے ابراہیمؑ پر ایم

مقام احسان تک پہنچنے والوں کو بقا سے دوام کا ایسا ہی بدلہ
رَآئِہٖۤ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ۝

عطا فرماتے ہیں۔ بیشک وہ ہمارے حقیقی مومنین میں سے تھے۔
(الشُّفْتُ - ۱۰۹، ۱۱۰)

اللّٰہ اکبر! اللّٰہ اکبر! لا الہ الا اللّٰہ - اللّٰہ اکبر! اللّٰہ اکبر! واللّٰہ الحمد۔

لے ہم نے معین کے ترجمہ میں اعمالِ حسنہ و خیرہ کا لفظ نہیں لکھا بلکہ "مقام احسان" سے تعبیر کیا ہے۔

غافل مرو کہ تا در بیت الحرام عشق

صد منزل است و منزل اول قیامت است

سلطان محبت کی غیرت

اللہ! اس نیرنگ ساز اول کے کار و بار محبت کی بوقلمونی کو کیا کیسے کہ اس کے حرم محبت کی ساری آرایش دوستوں کے خون کے چھینٹوں اور مضطرب لاشوں کی تڑپ ہی سے گزرتی ہے۔ دوستوں کو کٹواتا ہے مگر دشمنوں کو ہمت دیتا ہے۔ باپ کے ہاتھ میں چھری دیتا ہے کہ بیٹے کو قتل کرے اور بیٹے سے کہتا ہے کہ خوش خوش گردن جھکا دے کہ یہاں جان دینا ہی نہیں بلکہ جان دینے کو روز عیش و نشاط سمجھنا بھی شرط ہے:

آہ ایں چہ دوستی است کہ سدا سے یک دگر

خویشان بریدہ بر در قتال نہادہ اند !

ابراہیم کے دل میں اپنی محبت کے ساتھ بیٹے کی محبت گوارا نہ ہوئی اور اسماعیل کے پہلو میں اپنے گھر کو دیکھا تو محبت نفس و جان کی پرچھائیاں نظر آئی:

عشق ست و ہزار بد گمانی !

غیرت الہی نے اس کو بھی منظور نہیں کیا۔ حکم ہوا کہ پہلے کے مکان کو ایک ہی مکین کے لیے خالی کر دو، پھر اس طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ "الغیرۃ من صفات حضرة البوبیۃ" محبت کی عشق آموزی کا پہلا سبق غیرت ہے اور یہی معنی ہیں اس آیت کریمہ کے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا

دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء: ۴۸)

اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں سے درگزر کر سکتا ہے، مگر

اس کو کبھی معاف نہیں کر سکتا کہ تم اس کی محبت میں کسی

دوسرے کو شریک کر دو۔

دل تقسیم نہیں ہو سکتا

سلطان محبت تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، مگر اس کی عداوت میں دل کی تقسیم کا کوئی

قانون نہیں۔ آپ کا دوست ہزار کچ ادائیاں کرے، آپ کا دل محبت پرست اس کی

شہادت سے باز نہ آئے گا، لیکن آپ اس کو شہر نظر سے کیونکر درگزر کر سکتے ہیں جو آپ کی طرف نہیں، بلکہ کسی دوسری جانب تھا،

آپ کسی کی آنکھوں کی بے مہری کو تو گوارا کر سکتے ہیں، لیکن اس خمار کو کیونکر دیکھ سکتے ہیں جو صحبت غیر کی شب بیداریوں

لے اس سلسلے میں علامہ اقبال مرحوم کے یہ شعر بھی غور طلب ہیں:

ز نوری سجدہ مے خواہی، ز خاکی بیش ازان خواہی

شہادت بر وجود خود ز خون دوستا ■ خواہی

مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر

چاں خود را نگہ داری کہ با ایں بے نیازیا

سے پیدا ہوا ہے؛ اگر کبھی اس کو پے میں گزر ہوا ہے، تو اپنے دل سے پوچھ لیجیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ البتہ اس مسئلے کے سمجھنے کے لیے مدرسے سے باہر بھی کچھ سیکھنا ضروری ہے۔

کیں مسئلہ در نسخہ محمود وایا ز است

جہاد فی سبیل اللہ | اب میں اپنے اصل مقصد سے بہت قریب آ گیا ہوں۔ یہی آخری حالت وہ حقیقت اصلی تھی، جسے میں "حقیقت اسلامی" کے لفظ سے تعبیر کرتا آیا ہوں۔ یہی دعوت اسلام کا عملی

نمونہ تھا، جس نے اسوہ ابراہیمی کی شکل میں ظہور کیا، یہی لفظ "اسلام" کا وہ شاہد معنی تھا، جس کے عمل وصال پر نفس و جان کی قربانیوں کے پردے پڑے ہوئے تھے، لیکن اس نجد غلبت کے تابعدار محبت کے لیے مانع نہ ہو سکے اور عشاقِ حقیقت کے لیے اس کی جلوہ فروشیوں کو عام کر دیا۔ یہی وہ اصل اسلامی ہے جسے قرآن کریم اپنی اصطلاح میں "جہاد فی سبیل اللہ" سے تعبیر کرتا ہے اور کبھی "اسلام" کی جگہ "جہاد" اور کبھی "مسلم" کی جگہ "مجاہد" بولتا ہے۔ پھر یہی وہ "اسوہ حسنہ" ہے جس کی طرف وہ تمام پیروانِ ملتِ حنیفیہ کو دعوت دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ:

قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین
بشک حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں پیروی و اتباع
کے لیے ایک بہترین نصب العین اور نمونہ زندگی ہے۔

اسلام اور جہاد | پس قسم ہے اُن خدا سے اسلام کی، جس نے ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کو برکت بخشی اور اس کو
ملتِ حنیفیہ کے لیے اسوہ حسنہ بنایا (وانہ لقسم لو تعلمون عظیم) کہ "اسلام" اور "جہاد"

ایک ہی حقیقت کے دو نام اور ایک ہی معنی کے لیے دو مرادف الفاظ ہیں۔ اسلام کے معنی "جہاد" ہیں اور جہاد کے معنی اسلام پس کوئی ہستی "مسلم" ہو نہیں سکتی، جب تک وہ "مجاہد" نہ ہو اور کوئی "مجاہد" ہو نہیں سکتا، جب تک وہ "مسلم" نہ ہو۔ اسلام کی لذت اُس بد بخت کے لیے حرام ہے، جس کا ذوقِ ایمانی لذتِ جہاد سے محروم ہو اور زمین پر گواہی نے اپنا نام مسلم رکھا ہو۔ لیکن اس کو کہہ دو کہ آسمانوں میں اس کا شمار کفر کے زمرے میں ہے۔

فالجہاد! الجہاد! الجہاد! الجہاد فی سبیل اللہ! ایہا المسلمون الغافلون عن حقیقۃ الاسلام والجہاد!
واللہ اکبر! اللہ اکبر! لا الہ الا اللہ واللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر!

دعوت کا مقصد | جب کہ ایک دنیا "لفظ جہاد" کی دہشت سے کانپ رہی ہے، جب کہ عالمِ مسیحی کی نظروں میں یہ لفظ
ایک عفریتِ مہیب یا ایک حربہ بے ایمان ہے، جب کہ اسلام کے درمیان حمایتِ نصف صدی سے

کوشش کر رہے ہیں کہ کفر کی رفا کے لیے اسلام کو مجبور کریں کہ اس لفظ کو اپنی لغت سے نکال دے، جب کہ بظاہر انھوں نے کفر و اسلام کے درمیان ایک راضی نامہ لکھ دیا ہے کہ اسلام لفظ جہاد کو بھلا دیتا ہے، کفر اپنے تو حش کو بھول جائے اور جب کہ آج کل کے محدثین، مسلحین اور متفرغینِ مفسدین کا ایک "حزب الشیطان" تہہ چین ہے کہ بس چلے تو یورپ سے

درجہ تقرب عبودیت حاصل کرنے کے لیے (تحریف الکلم عن مواضعہ کے بعد) سرے سے اس لفظ ہی کو قرآن سے نکال دے تو پھر یہ کیا ہے کہ میں نہ صرف "جہاد" کو ایک رکن اسلامی، ایک فرض دینی، ایک حکم شریعت بتلاتا ہوں بلکہ صاف صاف کہتا ہوں کہ اسلام کی حقیقت ہی جہاد ہے۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اسلام سے اگر "جہاد" کو الگ کر لیا جائے تو وہ ایک لفظ ہوگا، جس میں معنی نہیں، ایک اسم ہوگا، جس کا معنی نہیں، ایک قشر محض ہوگا، جس سے مغز نکال لیا گیا ہے۔ پھر کیا میں ان تمام اعمال مصلحین مفرنجین کو غارت کرنا چاہتا ہوں جو انھوں نے تطبیق بین التوحید والتثلیث یا اسلام اور مسیحیت کے عقد اتحاد کے لیے انجام دی ہیں؛ وہ اصلاح جدید کی شاندار عمارتیں، جو معنوی تہذیب و تالیفات کی ارض مقدس پر کھڑی کی گئی ہیں، کیا دعوت جہاد سے میں جنود مجاہدین کو بلاتا ہوں کہ اپنے گھوڑوں کے سموں سے انھیں پامال کر دیں؛ اور پھر کیا چاہتا ہوں کہ اسلام کی زندگی کا افق، جو حرارت حیا و کی گرمی سے پاک کر دیا گیا تھا، مجاہدین کی اڑائی اُڑی خاک سے پھر غبار آلود ہو جائے !!

ہاں! اے نازنگران حقیقت اسلامی! اے دروان متاع ایمانی! اور اے مفیدین ملت و مدعیان اصلاح! ہاں! میں ایسا ہی چاہتا ہوں، میری آنکھیں ایسا ہی دیکھنا چاہتی ہیں، میرا دل ایسے ہی وقت کے لیے بے قرار ہے، خدے ابراہیم و محمد (علیہما السلام) کی شریعت ایسا ہی چاہتی ہے، قرآن کریم اسی کو حقیقت اسلامی کہتا ہے، وہ اسی اسوۂ حسنہ کی طرف اپنے پیروں کو بلاتا ہے۔ اسلام کا اعتقاد اسی کے لیے ہے۔ اس کی تمام عبادتیں اسی کے لیے ہیں۔ اس کے تمام جسم اعمال کی روح یہی شے ہے ابدی چیز ہے جسے اس نے ہمیشہ زندہ رکھنا چاہا اور "عید اضحیٰ" کو یوم جشن و مسرت بنایا۔

بس یہ ہے جس کی طرف میں مسلمانوں کو بلاتا ہوں، پھر تمہارے پاس کیا ہے، جس کی طرف تم ہم کو دعوت دیتے ہو! هل عندکم من علم فتخرجوه لنا؟ (تجاد لونہ فی اسماء سمیتہا انتم و اباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان انتم الا تخرصون؛

اَمْ یُرِیدُونَ کَیْدًا ۚ قَالِیْذِیْنَ کَفَرُوْا هُمْ اَلْمُکِیْدُوْنَ ۝ اَمْ لَہُمْ اِلٰہٌ غَیْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِکُوْنَ ۝ (الطور: ۲۲-۲۴)

یا ان کا ارادہ کرو فریب پھیلانے کا ہے! اگر ایسا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ منکر خود ہی شیطان کے فریب میں پڑے ہیں یا پھر خدا کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؛ اگر یہی بات ہے تو یقین کر دو کہ اللہ کی ذات ان کے اس شرک سے پاک ہے۔

لیکن "جہاد" سے مقصود کیا ہے؛ اس کا محل اصلی کیا ہے؛ کیونکر اسلام کی حقیقت اور جہاد جہاد ہے کیا؟ ایک ہے؛ آغاز مضمون میں جو سوالات یکے گئے تھے ان کا حل کیوں کر ہے؛ اگرچہ ان میں سے ہر سوال تفصیل طلب ہے، اور یکے بعد دیگرے صد مباحث پر مشتمل، تاہم تھوڑا سا انتظار کیجیے کہ چند اشارات

من کروں۔

تالله اكبر! الله اكبر! لا اله الا الله والله اكبر! الله اكبر والله الحمد.

سب سے پہلے اس امر پر غور کرنا چاہیے کہ اسلام کی وہ کون سی حقیقت تھی، جو حضرت ابراہیم کی زندگی پر طاری ہوئی جسے قرآن کریم نے امت مرحومہ کے لیے "اسوۂ حسنہ" قرار دیا ہے۔

اسلام کا مادہ لفظ "سلم" ہے جو باختلاف حرکات مختلف اشکال میں آکر مختلف معانی پیدا کرتا ہے، لیکن لغت
 ماہرے کہ "سلم" (سَلِمَ) اور "سلام" کے معنی کسی چیز کے سوئپ دینے، طاعت و انقیاد اور گردن جھکا دینے
 کے ہیں۔ اسی سے "تسلیم" بمعنی سوئپ دینے کے اور اسلم (اسی انقاد و اطاع) آتا ہے اور فی الحقیقت لفظ
 اسلام بھی انہی معانی پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم میں ان معانی کے شواہد اس کثرت سے ہیں کہ ایک مختصر مضمون میں
 نبی کا استقصاء ممکن نہیں تاہم ایک دو آیتوں پر نظر ڈالیے تو یہ امر بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ مثلاً احکام طلاق کی
 بات میں ایک موقع پر فرمایا:

وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَنْتَرِضِعُوْا اَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا "سَلَّمْتُمْ" مَا اَتَيْتُمْ
بِالسَّلَامِ - (بقرہ : ۲۳۳)

اگر تم چاہو کہ اپنے بچے کو کسی دایہ سے دودھ پلاؤ تو اس
میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطیکہ دستور کے مطابق ان کی
"ماؤں کو جو دینا کیا تھا۔ وہ ان کے حوالے کر دو۔"

اس آیت میں "سَلِّمُ" حوالہ کر دینے کے معنی میں صاف ہے اسی طرح معنی اطاعت و انقیاد و گردن نہادوں کے بیسوں جگہ فرمایا ہے:

وَلَوْلَا "اَسْلَمَ" مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
طَوْعًا وَّكَرْهًا۔ (آل عمران ۸۳)

و تَأْتِ الْأَعْرَابُ أَمَّا قُلْ تَمَّ تَوْمِينُوا، د
لَجِئْ قَوْلُوا أَسْلَمْنَا۔ (حجرات، ۱۲)

اور یہ جو عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو ان سے
کہ دو کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے دیکھو کہ وہ دل کے اعتقاد
کامل کا نام ہے جو تمہیں نصیب نہیں (اہل بیتوں کو کہ ہم نے
اس دین کو مان لیا۔

جاری و ساری قانون فطری | ہر شے کی اصل حقیقت وہی ہو سکتی ہے، جو اس کے نام کے اندر موجود ہو۔
دین الہی کی حقیقت لفظ اسلام کے معنی میں پوشیدہ ہے۔ لفظ اسلام کے

معنی اطاعت۔ انقیاد۔ گردن نہاد۔ اور کسی چیز کو حوالہ کر دینے کے ہیں، پس اسلام کی حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان اپنے پاس جو کچھ بکتاب خدا تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ اس کی تمام قوتیں، اس کی تمام خواہشیں، اس کے تمام

جذبات، اس کی تمام عجوبات، غرضکہ سر کے بالوں کی جڑ سے لے کر پانوں کے انگوٹھے تک، جو کچھ اس کے اندر ہے، جو کچھ اپنے سے باہر اپنے پاس رکھتا ہے، سب کچھ ایک لینے والے کے سپرد کر دے۔ وہ اپنے تمام قواسم جہانی و دماغی کے ساتھ خدا کے آگے جھک جائے اور ایک مرتبہ ہر طرف سے منقطع ہو کر اور اپنے تمام رشتوں کو توڑ کر، اس طرح گردن رکھ دے کہ پھر کبھی نہ اُٹھے۔ نفس کی حکومت سے بانی ہو جائے اور احکام الہیہ کا مطیع و متقاد۔

یہی وہ حقیقت اسلامی کا قانون فطری ہے، جو تمام کائنات عالم میں جاری و ساری ہے۔ اس کی سلطنت سے زمین و آسمان کا ایک ذرہ بھی باہر نہیں۔ ہر شے جو اس حیات کردہ عالم میں وجود رکھتی ہے، اپنے اعمال طبعی کے اندر اس حقیقت اسلامی کی ایک محکم شہادت ہے۔ کون ہے جو اس کی اطاعت و انقیاد سے آزاد اور اس کے سامنے سے بچے جھکے ہوئے سر کو اٹھا سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں "کبیر المتعال" ہوں، پھر کون سی ہستی ہے جو اس کی کبریائی و جبروت کے آگے اپنے اندر اسلامی انقیاد کی ایک صدا سے بجز نہیں رکھتی؟ زمین پر ہم چلتے ہیں اور آسمان کو دیکھتے ہیں، لیکن کیا دونوں اسی حقیقت اسلامی کی طرف دانی نہیں؟

زمین کی کیفیت | زمین کو دیکھو جو اپنے گرد و غبار کے اندر ارواح نباتاتی کی ایک بہشت حیات ہے، جس کے ایوانِ جمال سے اس حیات کردہ ارضی کی ساری دلفریبی اور رونق ہے، جس کی غذا بخشی انسانی خون کے لیے سرچشمہ تولید ہے اور جو اپنے اندر زندگیوں اور ہستیوں کا ایک نژاد لانا، ال دیتی ہے! کیا اس کی وسیع سطح حیات پر وہ پر ایک ذرہ ہستی بھی ہے، جو اس حقیقت اسلامی کے قانون عام سے مشغی ہو؟ کیا اس کی کائنات نباتاتی کا ایک ایک ذرہ خدا کے قائم کیے ہوئے حدود و نوامیس کا مسلم یعنی طاعت شمار نہیں؟

یہ جب کہ زمین کے سپرد کیا جاتا ہے، تو فوراً لے لیتی ہے، کیونکہ اس کے بنانے والے نے اس کو ایسا ہی حکم دیا ہے۔ لیکن پھر اگر تم وقت سے پہلے واپس مانگو، تو نہیں دے سکتی، کیونکہ اس کا سر خدا کے آگے جھکا ہوا ہے، اور خدا نے ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے (دیکھو اجل کتاب) پس محال ہے کہ اس کی غلات و زہی کرے اور حقیقت اسلام کے قانون عام کی مجرم ہو۔

قانون الہی نے زمین کی قوت نامیہ کے طور کے لیے مختلف دور مقرر کر دیے ہیں، اور ہر دور کے لیے ایک وقت خاص رکھ دیا ہے۔ زمین کی درستگی کے بعد اس میں بیج ڈالا جاتا ہے، آفتاب کی تازت اس کو حرارت پہنچاتی ہے، اور ہوا اور موسم موافق کی رطوبت اس کی پوست میں اعتدال پیدا کرتی ہے، پانی کا بمقدار مناسب حصول اس کے نشو و نما کو زندگی کی تازگی بخشتا ہے، یہ تمام چیزیں ایک عامی و تسویہ و تناسب کے ساتھ اسے ملاب ہیں، پھر بیج کے گلنے اور سرنے، مٹی کے اجزا سے نباتاتی کی آمیزش، کوپلوں کے پھوٹنے، ان کے بتدریج جنم ہونے اور اس کے بعد شاخوں کے انشعاب اور پتوں اور پھولوں کی تولید، ان تمام مرحلوں سے اس بیج کا درجہ بدرجہ گزرتا فروری ہے،

اور ہر زمانے کے لیے ایک خاص حالت اور مدت مقرر کر دی گئی ہے۔ یہی تمام مختلف مراحل و منازل زمین کی پیداوار کیلئے ایک شریعت الہیہ ہیں، جس کی اطاعت کائنات نباتات کی ہر روح پر فرض کر دی گئی ہے۔ پھر کیا ممکن ہے کہ زمین ایک لمحہ، ایک منٹ اور ایک مستثنیٰ مثال کے لیے بھی اس شریعت کی مسلم ہونے یعنی اس کی اطاعت سے انکار کر دے؟ پھر اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے تو کیا ممکن ہے کہ ایک دانہ بھی بار آور اور ایک پھول بھی شگفتہ ہو؟

نباتات کی حالت | ایک درخت ہے جو پانچ سال کے اندر پھل لاتا ہے، پھر تم کتنی ہی کوشش کرو، پانچ مہینے کے اندر وہ کبھی پھل نہیں دے گا۔ ایک پھول ہے، جس کے پودے کو زیادہ مقدار میں حرارت مطلوب ہے، پھر یہ محال ہے کہ وہ سایے میں زندہ رہ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانچ سال کے اندر اس کا حد بلوغ کو پہنچانا اور صوب کی تیزی میں اس کا نشوونما پانا، شریعت الہی نے مقرر کر دیا ہے، پس وہ مسلم ہے اور حقیقت اسلامی کا قانون عام اس کو سرکشی و خلاف ورزی کا سراٹھانے نہیں دیتا،

وَلَهُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهٍ قَدِثُونَ۔ اور جو کچھ آسمان میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اس کا ہے۔ اور سب اسی کے حکم کے تابع اور منقاد ہیں۔ (روم: ۲۶)

پس فی الحقیقت زمین کے عالم نظم و تدبیر میں جو کچھ ہے، حقیقت اسلامی ہی کا ظہور ہے؛
وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ۔ اور زمین میں ارباب یقینی کے لیے خدا کی ہزاروں نشانیاں (الذاریت: ۲۰) بھری پڑی ہیں۔

پہاڑ | یہ سربلک پہاڑوں کی چوٹیاں، جو اپنے عظیم اُشان تامتوں کے اندر خلقت کائنات کی سب سے بڑی عظمت رکھتی ہیں! یہ شیریں اور حیات بخش دریا، جو کسی مخفی تعلیم کے نعتے کے مطابق زمین کے اندر گاہ مستقیم، اور گاہ پرہیز و غم راہ پیدا کرتے رہتے ہیں! یہ خوفناک و تہار سمندر، جس کی بے کنار سطح مہیب کے نیچے طرح طرح کے دریائی حیوانات کی بے شمار اقلیمیں آباد ہیں، غور کیجئے کہ کیا سلطان اسلام کی حکومت سے باہر ہیں؟ پہاڑوں کی چوٹیوں کے سرگوبند ہیں؟ مگر اطاعت کے اسلام شہار انہ سر جھکے ہوئے ہیں۔ زمین کا جو گوشہ اور سمندر کا جو کنارہ ان کو دے دیا گیا ہے، ممکن نہیں کہ وہ ایک انچ بھی اس سے باہر قدم رکھ سکیں۔ ان کے ارتقا نے جہانی کے لیے جو غیر محسوس رفتار و شریعت الہی نے مقرر کر دی ہے، محال ہے کہ اس سے زیادہ آگے بڑھ سکیں۔ انقلابات طبیعیہ کا حکم انہی ان کو ریزہ ریزہ کر دے۔ پر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ اسی طرح دریاؤں اور سمندروں کی طرف کان لگائیے کہ ان کی زبان حال اس حقیقت اسلامی کی کیسی عجیب شہادت دے رہی ہے؟

سمندر | آپ نے سمندروں کے طوفانوں اور موجوں کی صورت میں دیکھا ہے کہ پانی کی سرکشیاں کیسی شدید ہوتی ہیں؟ لیکن اس سرکش اور مغرور دیو پر جب حقیقت اسلامی کی اطاعت و انقیاد قانون نافذ ہوا تو

اس عجز و تذلل کے ساتھ اس کا سر جھک گیا کہ ایک طرف بیٹھے پانی کا دریا بہہ رہا ہے اور دوسری طرف کھادی پانی کا بحر زخار ہے۔ دونوں اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ کوئی شے ان میں شامل نہیں، مگر نہ تو دریا کو یہ مجال ہے کہ سمندر کی سرحد میں قدم رکھے اور نہ سمندر با اینہم قوت و قہاری اس کی جرات رکھتا ہے کہ اپنی سرکش موجوں سے اس پر حملہ کرے۔

مَرَجَ الْبُحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۚ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ ۚ لَا يَبْغِيَانِ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ !

(الرحمن : ۱۶ : ۲۱)

اُس نے کھارے اور بیٹھے پانی کے دو سمندروں کو جاری کیا کہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، کیونکہ دونوں کے درمیان اس نے ایک حد فاصل مقرر کر دی ہے۔ پھر تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟

دوسری جگہ فرمایا:

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبُحْرَيْنِ هَذَا عَذَابٌ
قَوَاتٌ وَلَهْمٌ أَجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا
بَرْزَخًا وَحِجًّا مَّخْجُورًا ۚ

(فرقان : ۵۳)

اور وہی قادر مطلق ہے، جس نے دو دریاؤں کو آپس میں ملایا، ایک کا پانی شیریں و خوش ذائقہ اور ایک کا کھارا کھڑا اور دونوں کے درمیان ایک ایسی حد فاصل اور روک رکھ دی کہ دونوں باوجود ملنے کے بالکل الگ رہتے ہیں۔

ملکوت السموات اب نظر فرما اوپر اٹھاؤ اور ملکوت السموات کے ان اجرام عظیمہ کو دیکھو، جن کے مریات ہمیشہ سے یہ سطح نیلگون، اور اک انسانی کاسب سے بڑا منظر تکرار ہے۔ یہ عظیم الشان قہرمان تجلی، جو روز ہمارے سروں پر چمکتا ہے، جس کی فیضان بخشی حیات نیز قرب و بعد سے ماوراء ہے، جس کا جذبہ و انجذاب کائنات عالم کے لیے مرکز قیام ہے، جس کا سرچشمہ ضیا و نور اجسام ساویر کے لیے تنہا وسیلہ تنویر ہے اور جس کا قہر حرارت کسی تجلی کا حقیقی کاسب سے بڑا عکس و ظلال ہے، غور کرو تو اپنے اندر حقیقت اسلامی کی کیسی موثر شہادت مبین رکھتا ہے! وہ، جس کی جبروت و عظمت کے آگے تمام کائنات عالم کا سر جھکا ہوا ہے، کیسے مسلم شعارانہ انکسار کے ساتھ فاطر السموات کے آگے سر بہ سجود ہے کہ ایک لمحہ اور ایک عشر دقیقہ کے لیے بھی اپنے اعمال و افعال کے مقرر کردہ حدود سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا۔

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۚ

(فرقان : ۶۲)

کیا مبارک ہے ذات قدوس اس کی، جس نے آسمان میں دگر دش سیارات کے، دائرے بنائے اور اس میں آفتاب کی مشعل روشن کر دی، اور نیز روشن و منور چاند بنایا!!

حدود اللہ | پھر اسی طرح اور تمام اجرام سماویہ کو دیکھو اور ان کے افعال و خواص کا مطالعہ کرو! ان کے طلوع و غروب، ایاب و ذباب، حرکت و رجعت، جذب و انجذاب، اثر و تاثر، اور فعل و انفعال کے لیے قوانین رب السموات نے مقرر کر دیے ہیں، کس طرح ان کی اطاعت و انقیاد کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں؟ یہ قوانین ہیں جن کو قرآن کریم "حدود اللہ" کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے اور یہی "دین قیم" ہے، جو تمام نظام کائنات کے لیے بمنزلہ مرکز قیام و حیات ہے۔ عالم ارضی و سماوی کا کوئی مخلوق نہیں جو اس دین الہی کا پیرو نہ ہو اور نقاب سے لے کر خاک کے ذرے تک کوئی نہیں جو اس کی اطاعت سے انکار کر دے۔

اسی کے حکم سے سورج اور چاند ایک حساب معین پر گردش میں ہیں، اور تمام عالم نباتات کے سراسی کے آگے بھگے ہوئے ہیں اور اس نے آسمان کو بندی قرار دیا اور (قانون الہی) کا میزان بنایا تاکہ تم لوگ اندازہ کرنے میں حد عدل سے متجاوز نہ ہو۔

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ وَالنَّجْمُ
وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝ وَالسَّمَاءُ
رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ اَلَّا تَطْغَوْا
فِي الْمِيزَانِ ۝ (الرحمن : ۵-۸)

نظام شمسی اور نظم و تدبیر | پس نظام شمسی میں جس قدر نظم و تدبیر ہے، سب اسی "حقیقت اسلامی" کا ظہور ہے۔ حقیقت اسلامی کی اطاعت و انقیاد نے ہر مخلوق کو اپنے اپنے اثر و عمل میں محدود کر دیا ہے اور ہر وجود سر جھکائے ہوئے اپنے اپنے فرض کے انجام دینے میں مشغول ہے۔ اگر آفتاب کی کشتی اس کو ایک بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی، اگر ہر ستارہ اپنے اپنے دائرہ حرکت کے اندر ہی محدود ہے، اگر تمام ستاروں کا باہمی جذب محیط ہمیشہ اس تسویہ و میزان کے ساتھ قائم رہتا ہے کہ عظیم نشانِ وقتوں کے یہ پہاڑ آپس میں نہیں ٹکراتے، اگر ان کی حرکت و سیر کی مقدار اور اوقات مقررہ میں طلوع و غروب، ایک ایسا ناممکن التبدیل قانون ہے، جس میں کبھی کی بیشی نہیں ہوتی اور اگر:

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرُ
وَلَا اللَّيْلُ مَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي
فَلَکٍ يَسْبَحُونَ۔ (یس : ۳۰)

نہ آفتاب کے اختیار میں ہے کہ چاند کو جالے اور نہ
رات کے بس میں ہے کہ دن سے پہلے ظاہر ہو جائے
اور تمام اجرام سماویہ اپنے اپنے دائروں کے اندر ہی
پیر رہے ہیں۔

تو پھر اس کے کیا معنی ہیں؟ کیا یہ اعمال کائنات اس امر کی شہادت نہیں کہ دنیا میں اصلی قوت صرف "اسلام" ہی کی قوت ہے اور اس عالم کا ہر وجود صرف اس لیے زندہ ہے کہ وہ "مسلم" ہے اور حقیقت اسلامی اس پر طاری ہو چکی ہے؟ اور نہ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی اس حقیقت کی حکومت دنیا سے اٹھ جائے تو تمام عالم درہم برہم ہو جائے:

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبِغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
 وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. (آل عمران: ۳)

کیا یہ دین الہی کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے سر جھکانا چاہتے ہیں
 حالانکہ آسمان و زمین میں کوئی نہیں، جو اس دین الہی کا مسلّم
 یعنی مطیع و منقاد نہ ہو۔

اُسوہ ابراہیمی اور حقیقت اسلامی

—(۳)—

بسم انسانی اور آسمان وزمین پر کیا موقوف ہے، اگر خود اپنے اندر بھی دیکھے تو جسم انسانی کا کون سا حصہ ہے، جس پر حقیقت اسلامی طاری نہیں باخود آپ کو تو اس کے آگے جھکنے سے انکار ہے، لیکن اس کی برہنہ نہیں کہ آپ کے اندر جو کچھ ہے، اس کا ایک ایک ذرہ کس کے آگے سر بہ سجود ہے؟ دل کے لیے یہ شریعت مقرر کر دی گئی، اپنے قبض و بسط سے جسم کے تمام حصوں میں خون کی گردش جاری رکھے کہ اس کا اضطراب و انتہاب ہی روح کے سکون حیات کا ذریعہ ہے۔ نیز حرکت کی ایک مقدار مقرر کر دی اور خون کے دخل و خرج کے لیے ایک پیمانہ اعتدال اویلا پھر ذرا اپنے بائیں پلو پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے کہ اس عجیب و غریب مضغہ گوشت نے کس استغراق و محویت کے ساتھ حقیقت اسلامی کے آگے سر جھکا دیا ہے، کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے غافل نہیں، اور اگر ایک چشم زدن کے لیے بھی سرکشی کا سراٹھاے تو نظام حیات بدن کا کیا حال ہو؟ اسی طرح کارخانہ جسم کے ایک ایک پرزے کے تشریحی فرائض نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ آپ کے اندر سر سے لے کر پاؤں تک جس قدر زندگی ہے، اس حقیقت اسلامی ہی کے نظام سے ہے۔ آنکھوں کا ارتسام انعکاس، کانوں کی قوت سامعہ، معدے کا فعل انتقام اور سب سے بڑھ کر جسم سراسر دماغ کے عجائب و غرائب، سب اسی لیے کام دے رہے ہیں کہ ”مسلم“ ہیں اور حقیقت اسلامی کے طاعت شعار۔ آپ کے جسم کی رگوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ کس کے حکم کی سطوت و بروقت ہے، جو اس نور دلیل و ہمار کو دوڑا رہا ہے؟

و فی انفسکم افلا تبصرون ۵

اگر باہر کی طرف سے تمہاری آنکھیں بند ہیں تو کیا اپنے نفس کے اندر بھی نہیں دیکھتے؟

(الذاریت: ۲۱)

اور یہی اشارہ ہے، جو اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے کہ:

سنزیہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم
حتی یتبسن لہم انہ الحق۔

ہم اپنی نشانیاں عالم کائنات کے مختلف اطراف و جوارب میں بھی دکھلا دیں گے اور انسانوں کے نفس کے اندر بھی،

(حکم سجدہ: ۵۴)

یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ دین الہی برحق ہے۔

تسبیح و تقدیس اور یہی حقیقت اسلامی کی وہ اطاعت شعاری ہے جس کو لسان الہی نے عالم کائنات کی تسبیح و تقدیس سے تعبیر کیا ہے۔ کیونکہ فی الحقیقت اس عالم کا ہر وجود زبان حال سے

اُس سبوح و قدوس کی عبادت میں مشغول ہے:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ خَلِيقًا عَفُورًا۔ (بنی اسرائیل: ۲۲)

تمام آسمان اور تمام زمینیں اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب کے سب اسی خدا کی تسبیح و تقدیس میں مشغول ہیں اور کائنات میں کوئی چیز نہیں، جو زبان اطاعت سے اس کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس نہ کرتی ہو، مگر تم ان کی اس آواز کو نہیں سمجھتے اور اس پر غور نہیں کرتے۔ بلاشبہ وہ بڑا ہی بڑبڑا رہا ہے اور بڑا ہی بخشنے والا۔

خلافت انسانی اور حقیقت اسلام

اور یہی وہ عمد و یشاق عبودیت تھا جس کا اقرار صحبت ازل کے ہر جرء و نوش جام "بلی" سے لیا گیا اور حقیقت اسلامی کی محوشت

اولیٰ نے سب کی زبان سے بے اختیارانہ اقرار اقبیاد کرایا:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ (اعراف: ۱۷۱)

اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے اس کی ذریت کو (بصورت تعین اہل) نکالا اور ان کے مقابلے میں خود انہی سے شہادت و لاوی۔ اس طرح کہ ان سے پوچھا: کیا میں تمہارا آمر و حاکم اور رب الارباب نہیں ہوں! سب نے اطاعت کے سر جھکا دیے کہ بیشک تو ہی مستحق اطاعت ہے۔

اور اسی حقیقت اسلامی کے آگے سر جھکانے کا نتیجہ وہ سر بلندی ہے، جو انسان کو تمام مخلوقات ارضیہ میں حاصل ہے اور جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے صفات کاملہ کا مظہر، اور زمین پر اس کا خلیفہ قرار پایا۔ اس نے جب اللہ کے آگے سراپا طاعت جھکا دیا تو اللہ نے اُن تمام مخلوقات ارضیہ کو، جن کے سر اس کے آگے جھکے ہوئے تھے، حکم دیا کہ اس جھکنے والے کے آگے بھی جھک جاؤ کہ من تواضع لله، رفعه الله:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَا لَهُمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔

(بنی اسرائیل: ۷۰)

اور ہم نے شرف و کرامت عطا فرمایا نسل انسانی کو اور تمام خشکی اور تری کی چیزوں کو حکم دیا کہ اُس کے مطیع ہو جائیں اور اس کو اٹھالیں اور اس کے لیے دنیا میں بہترین اشیاء پیدا کریں۔

قوت شیطانی

کائنات کی ہر مخلوق نے اس حکم کی تعمیل کی، کیونکہ ان کے سر تو اس کے آگے جھکے ہوئے تھے، پر ایک شریر ہستی تھی، جس نے غرور و تکبر کے ساتھ کفر کا سراٹھایا اور انسان کی اطاعت سے

نکار کر دیا :

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ طَأًبًى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ
مِنَ الْكَافِرِينَ۔ (بقرہ : ۳۳)

اور جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ کو حکم دیا کہ نوح آدم کے
آگے اطاعت کے سر جھکا دو تو سب جھک گئے مگر ایک
ابلیس تھا، جس نے انکار کیا اور بکروغور کا سراٹھایا اور وہ
یقیناً کافروں میں سے تھا۔

”وکان من الکافرین“ کیونکہ اسلام کے معنی جھکنے کے ہیں اور کفر نام ہے سرکشی کا۔ ابلیس نے جھکنے سے انکار کیا
اور سرکشی کا سراٹھایا، پس ”وہ ضرور کافروں میں سے تھا۔“

ہدایت کا قدیمی دشمن | یہی ایک شریر طاقت ہے، جو عالم میں تمام سرکشیوں اور ہر طرح کے ظلم و طغیان کا مبدئ ہے
یہی وہ تاریکی کا ابرمن ہے جو یزدانی نور و ضیاء کے مقابلے میں اپنے تئیں پیش کرتا ہے۔
یہی وہ قہر ان منلات ہے جو انسان کے پانوں میں اپنی اطاعت کی زنجیریں ڈال کر اس کو اسلامی اطاعت سے باز رکھتا ہے
یہی وہ ابوالکفر ہے، جس کی ذریت انسان کے اندر اور باہر، دونوں میں پھیلی ہوئی ہے اور جب چاہتا ہے، انسان کے
جراے دم کے اندر پہنچ کر اپنی منلات کے لیے راہ پیدا کر لیتا ہے اور یہی وہ اسلام کی حقیقت کا اصل ضد اور اس کی قوت
ہدایت کا قدیمی دشمن ہے، جس نے اپنے کفر کے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ :

قَالَ اِنَّ يَتَّبِكَ هَذَا الَّذِي كُوِّمَتْ عَلٰى ذٰلِكَ
اَحْزَمٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا حَتَمَ لَكَ فُرْتَتَا
اِلَّا قَلِيْلًا ۝ (بنی اسرائیل : ۶۲)

شیطان نے آدم کی طرف حقارت کے ساتھ اشارہ کر کے کہا
کہ یہی ہے جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے، لیکن اگر تو
مجھ کو روز قیامت تک مدت دے تو میں اپنی قوت منلات
سے اس کی تمام نسل کو تباہ کر دوں، ابتر وہ تھوڑے سے
فوک جن پر میرا جادو نہ چلے گا، میری حکومت سے باہر وہ
جائیں گے۔

لیکن خدا تعالیٰ نے یہ کہہ کر جھڑک دیا :

اِذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ
جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا ۝ وَاسْتَغْرِزْ مِنْ
اَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصُرَّتِكَ وَ اَخْلَبَتْ عَلَيْهِمْ
بِغِيْلِكَ وَ زَجَلَّتْ وَاَشَارَكْتُمْ فِي الْاَمْوَالِ
وَالْاَوْلَادِ وَعِدْتُمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ

جادو، ہوا جو شخص نسل آدم میں سے تیری متابعت کرے گا
اس کے لیے اور تم سب کے لیے مذابِ جہنم کی پوری پوری
نرا ہوگی۔ ان میں سے جن جن کو تو اپنی پُر فریب ممدائوں سے
بہکا سکتا ہے، بہکا لے، ان پر اپنی قوت کے سواروں اور
پیادوں سے چڑھائی کر دے، ان کی مال و دولت اور اولاد و

إِلَّا غُرُورًا۔ (بنی اسرائیل: ۶۲)

فرزند میں شریک ہو کر اپنا ایک حصہ لگا لے اور ان سے جتنے
جھوٹے وعدے کر سکتا ہے، کر لے۔ شیطان کے وعدے
غفی دعو کے اور فریب سے زیادہ نہیں ہیں۔

قوتِ شیطانی کے مختلف پردے

پھر یہی ہے جس کو خواہ تم اپنے سے خارج دیکھو یا خود اپنے اندر
تلاش کرو، اس کے حکمِ ضلالت کے احکام دونوں جگہ جاری ہیں،
وہ کبھی تمہاری رگوں کے اندر کے خون میں اپنی ذریات کو اتار دیتا ہے تاکہ تم پر اندر سے حملہ کرے، کبھی باہر سے آکر
تمہارے دماغ و حواس پر قابض ہو جاتا ہے تاکہ تم کو اپنے آگے جھکا کر خدا کے آگے جھکنے سے باز رکھے۔ وہ کبھی تمہارے
مال و منافع میں، کبھی محبتِ اہلِ دین میں اور کبھی عام محبوبات و مرغوبات دنیویہ میں شریک ہو جاتا ہے اور اس طرح
تمہاری ہر شے خدا کی جگہ اس کے لیے ہو جاتی ہے۔ تم چلتے ہو تو اس کے لیے، کھاتے ہو تو اس کے لیے اور پہنتے ہو تو
اس کے لیے، حالانکہ حقیقتِ اسلامی چاہتی ہے کہ تم جو کچھ کر و خدا کے لیے کرو۔

ہر تاریکی جو روشنی کو چھپانا چاہتی ہے، ہر سیاہی جو سفیدی کے مقابلے میں ہے، ہر تردد و سرکشی جو اطاعتِ الہی
کی ضد ہے اور ہر وہ شے، جو حقیقتِ اسلامی سے خالی ہے، یقین کر دے کہ شیطان ہے اور دنیا کی ہر لذت اور ہر
راحت، جس کا انہماک اس وجہ تک پہنچ جائے کہ وہ حقیقتِ اسلامی کے انقیاد پر غالب آجائے، شیطان کی ذریت
میں داخل، پس اس کے وجود کی نسبت کیوں سوچتے ہو کہ وہ کیسا ہے اور کہاں ہے؟ اس کو دیکھو کہ وہ تمہارے
ساتھ کر کیا رہا ہے؟

ایک نوکر اور دو آقا (مسیحؑ) نے کہا کہ ایک نوکر دو آقاؤں کو خوش نہیں کر سکتا، اور قرآن حکیم

کتاب ہے کہ:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ۔ اللہ نے کسی انسان کے پیلوں میں دو دل نہیں رکھے ہیں بلکہ

(احزاب: ۴) دل ایک ہی ہے۔

پس ایک دل کے سر بھی دو چوڑھٹوں پر نہیں جھک سکتے اور دنیا میں دل ہی ایک ایسا جوہر ہے، جس کی تقسیم
نہیں ہو سکتی۔ یاد رہے تو ت شیطان کا مطیع و متعاذ ہو گا یا توت رحمان کا۔ یاد رہے شیطان کا عبادت گزار ہو گا یا خدا سے
رحمان کا اور عبادت و پرستش (غیر اللہ) سے مقصود یہی نہیں کہ پتھر کا ایک بت تراش کر اس کے آگے سر بہ سجود ہو۔ یہ
تو وہ ادنیٰ شرک ہے، جس سے قریش مکہ کا خیال بھی بلند تھا بلکہ وہ ہر انقیاد، ہر وہ سخت و شدید انہماک اور ہر وہ
استغراق و استیلا، جو حقیقتِ اسلامی کے انقیاد اور محبتِ الہی پر غالب آجائے اور تم کو اس طرح اپنی طرف کھینچ لے
کہ جس کی طرف تمہیں کھینچنا تھا، اس کی طرف سے گردن موڑ دو۔ درحقیقت وہی تمہاری پرستش و عبادت کا بت ہے

تم اس کے بت پرست اور اصلی و حقیقی شرک کے شرک۔ یہی سبب ہے کہ حقیقت شناسان توحید نے فرمایا، من خلک عن الله فهو صنمک (جس چیز نے تم کو اللہ سے الگ کر کے اپنی طرف متوجہ کر لیا، وہی تمہارے لیے بت ہے) تم اس کے پوجنے والے ہو خواہ وہ جنت کی ہوس اور حورو و قصور کا شوق ہی کیوں نہ ہو؟ (الابعد بصریہ) سے جب چما کر، ما الشوک؟ شرک کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ طلب الجنة و اعراض عن ربها۔ جنت کی سب کرنا اور مالک جنت کی طرف سے غافل ہو جانا! یہی سبب ہے کہ قرآن کریم نے ہر اسے نفس کو معبود والہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے:

ادیت من اتخذ الهواہ

آیاتم اس گمراہ کو نہیں دیکھتے، جس نے ہر اسے نفس کو

معبود بنا لیا ہے؛

حقیقت اسلامی کا تقاضا | اور کس قدر میرے مطلب کو واضح ترک و دیتی ہے سورہ یسین کی وہ آیت جس میں فرمایا کہ:

اَلَمْ اَعْمِدْ اِلَيْكُمْ يَبْنٰى اَدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُو الشَّيْطٰنَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ وَاَنْ اَعْبُدُوْنِيْ لَا هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝
 کیا ہم نے تم سے اسے اولاد آدم! اس کا عہد نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی پوجا سے باز رہو، کیونکہ وہ تمہارا ایک کھلا دشمن ہے اور صرف ہمارا ہی عبادت کر دکہ یہی ہدایت کی حقیقی راہ ہے؟ (یس ۲۰-۶۱)

یہاں شیطان کی اطاعت کو بندگی اور عبادت کے لفظ سے تعبیر کیا اور عبادت الہی کے اس عہد و میثاق کو یاد دلایا کہ "الست بربکم" کے سوال کے جواب میں تمام بنی آدم سے لیا جا چکا ہے۔ پس حقیقت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ انسان قوتِ شیطانی سے باغی ہو کر صرف خدا تعالیٰ کا ہر جائے اور اس کے آگے سرِ انقیاد جھکا کر اپنے "میثاقِ بلی" کی تجدید کرے تاکہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور اللہ کا بندہ وہی ہے جو شیطان کا نہیں ہے:

اِنَّ "عِبَادِيْ" لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ۝ وَكَفٰى بِرَبِّكَ ذِكْرًا ۝ (بنی اسرائیل: ۶۵)
 خدا تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ جو "میرے بندے" ہیں ان پر تیری حکومت نہیں چلنے کی اور خدا اپنے بندوں کی کار سازی کے لیے بس کرتا ہے۔

یہاں ان بندگانِ مخلصین کو جو شیطان کے اثر و استیلا سے محفوظ ہوں، خدا نے اپنی طرف نسبت دی کہ "ان بادی" جو لوگ میرے بندے ہیں، حالانکہ کون ہے جو اس کا بندہ نہیں؟ مگر مقصود یہ تھا کہ میرے بندے تو وہی ہیں، جو صرف میرے لیے ہیں۔ لیکن جنہوں نے میرے آگے جھک کر، پھر اپنے سر کو دوسری چوڑھوں پر بھی جھکا دیا ہے تو اصل انہوں نے بندگی کا رشتہ کاٹ دیا۔ گو وہ میرے تھے، لیکن اب میرے باقی نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے

توحیدیت کو شرکت غیر سے محفوظ نہیں رکھا (انسوس کہ یہ موقع اس بیان کی تشریح و تفصیل کا متفقہ نہیں اور مطالب اصل منتظر رجوع)

رجوع الی المقصود | پس لفظ "اسلام" کے معنی میں کسی چیز کے حوالہ کر دینے اور گردن رکھ دینے کے اور یہی حقیقت دین اسلام کی ہے کہ انسان اس رب الارباب کے آگے اپنی گردن رکھ دے اور اس انقطاع

اور انقیاد حقیقی کے ساتھ، گویا اس نے اپنی گردن اس کے سپرد کر دی اور کوئی سستی و ملکیت اور مطالبہ اس کا باقی نہیں رہا۔ اب وہ اپنی کسی شے کا، خواہ وہ اس کے اندر ہو یا باہر، مالک نہیں رہا بلکہ ہر شے اسی قوت الہیہ کی ہو گئی، جس کا نام "اسلام"

مہالک و خطرات حیات | انسان کے اندر اور انسان کے باہر سیکڑوں مطالبات ہیں، جو اس کو اپنے طرف کھینچ رہے ہیں۔ اس کے اندر سب سے بڑے مظہر ابلیس، یعنی نفس کی

قوت قاہرہ کا دست طلب بڑھا ہوا ہے اور وہ ہر دم اور ہر لمحے اس کی ہر شے کو اس سے مانگ رہا ہے تاکہ اس کو خدا کی جگہ اپنا بنالے۔ باہر دیکھتا ہے تو محبوبیت دنیوی اور مہالک حیات کے دام قدم قدم پر نیچے ہوئے ہیں اور جس طرف جاتا ہے، اُس سے اس کا قلب و دماغ مانگا جاتا ہے تاکہ اسے خدا سے چھین لیں، جذبات اور خواہشوں کے بے اعتدالہ اقدامات کی فوجوں نے اس کے دماغ کا محاصرہ کر لیا ہے، آزمائشوں اور امتحانوں کی کثرت سے اس کا ضمیر اور دل ایک دائمی شکست سے مجبور ہے۔ اہل و عیال، عزت و جاہ، مال و دولت کے - تناظر مقلطہ اور تمام وہ چیزیں، جن کو قرآن زینت حیات دنیا سے تعبیر کرتا ہے، اس کے کمزور دل کے لیے اپنے اندر ایک ایک پرکشش سوال رکھتی ہیں، جس کو رد کرنا اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہو جاتا ہے،

زینت للناس حب الشهوات من النساء
والبنین والقناطر المتقطرة من
الذهب والفضة والخيل المستومة
والانعام والحراث (آل عمران: ۱۴)

انسان کی حالت اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ اس کے لیے دنیا کی مرغوب چیزوں مثلاً اہل و عیال سونے چاندی کے ڈھیر، عمدہ گھوڑے، مویشی اور کشت کاری میں بڑی دلچسپی ہے۔

رحیم و کریم خدا | پس انقیاد اسلامی کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی جنس دل و جان کے بہت سے خریدار نہ بنائے بلکہ ایک خریدار سے معاملہ کرے۔ وہ ان تمام مانگنے والوں سے، جن کے ہاتھ اس کی طرف بڑھے ہوئے ہیں، اپنے تئیں بچائے اور اس ایک ہاتھ کو دیکھے، جو باوجود اس کی طرح طرح کی بے وفائیوں کے پھر بھی وفائے محبت کے ساتھ اس کی طرف بڑھا ہوا ہے، اور گو اس نے اپنے متاع دل و جان کو کتنا ہی ناقص اور خراب کر دیا ہو، لیکن پھر بھی بہتر سے بہتر قیمت دے کر خریدنے کے لیے موجود ہے اور خدا سے محبت "من تقوب الی شیدا" تقرب الیہ ذراعاً سے ہر آن و ہر لمحہ عشق و فدا، ہر قلب مشتاق ہے۔ یہ خواہ کتنی ہی پیاں شکنیاں کرے، لیکن وہ اپنا عہد محبت نہ سمجھ کر مشہور حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مطالب کر کے فرماتا ہے "جو شخص میری طرف مشت بھرے گا، میں ایک ٹوکڑ بڑھ کر اس کے من کو

آخر تک نہیں توڑتا کہ: یا ابن آدم! لو ذنبك عنان السماء ثم استغفري، لغفرت لك۔ اور جس کی دُنا سے محبت
 یہ حال ہے کہ خواہ تم تمام عمر اُسے اپنے سے کتنا ہی دُٹھا ہوا رکھو، لیکن اگر انابت و اضطرار کا ایک آنسو بھی سفارش
 کے لیے ساتھ لے جاؤ تو وہ پھر بھی غنہ کے لیے طیارہ ہے اور جس کے دروازے سے نہ کتنا ہی بھاگو، پھر بھی اگر
 شوق کا ایک قدم بڑھاؤ تو وہ دو قدم بڑھ کر تمہیں لینے کے لیے منتظر ہے، الا طال سوق الا برار انی تعالیٰ، وانا
 بسم لا شئ شوقاً و لنعم ما قيل:

عاشقان ہر چند مشتاق جمال دلبر اند

دلبران بر عاشقان از عاشقان عاشق ترند

جس کا دروازہ قبولیت کبھی بند نہیں اور جس کے یہاں مایوسی سے بڑھ کر اور کوئی جرم نہیں،

قل یا عبادي الذين اسوفوا على انفسهم
 لا تقنطوا من رحمة الله فان الله يغفر
 الذنوب جميعا، انه هو الغفور الرحيم

اے وہ میرے بندو! کہ گناہوں میں ڈوب کر تم نے اپنے نفوس
 پر سخت زیادتیاں کی ہیں، خواہ تم کیسے ہی غرق معصیت ہو مگر
 پھر بھی اس محبت فرما کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ یقیناً وہ
 تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بیشک وہی درگزر
 کرنے والا ہے اور اس کی بخشش رحم عام ہے۔

باگنہ گاراں بگویم تا نیند از یار دل

من دنا سے دوست را در بے وفائی یافتم

قرآن کریم اور لفظ اسلام | اب اس قدر طوطیہ و تمہید کے بعد قرآن کریم کی طرف رجوع کرو کہ۔ اسی حقیقت اسلامی کو

اے ابن آدم! اگر تیرا گناہ اس قدر بڑھ جائے کہ زمین سے لے کر آسمان تک اس کا ایک ستون بن جائے، لیکن پھر بھی
 توبہ و انابت کا سر جھکائے گا، تو مایوس نہ ہو کہ میں تجھے بخش دوں گا۔ مگر یعنی میرے دیدار کے لیے میرے مشتاقوں کا
 شوق بڑھا ہوا ہے حالانکہ میں ان کے لیے ان سے زیادہ مشتاق ہوں (صاحب فردوس نے اپنی واردات کی روایت سے اس
 حدیث قدسی کو لکھا ہے، اور پھر امام غزالی احیاء میں لائے ہیں۔ لیکن احادیث کے بارے میں۔ امام صاحب کی بے احتیاطی
 جس حد تک پہنچی ہوئی ہیں، اور باب نظر سے مخفی نہیں۔ مجھے یہ حدیث لکھتے وقت یکایک یاد آگئی اور ذوق مطلب سے بے اختیار
 ہو کر نکد گیا، لیکن اب کہ پروف دیکھ رہا ہوں، ظاہر کرتا ہوں کہ اس حدیث کو بلحاظ معنی کے لکھا ہے نہ بلحاظ الفاظ۔ چونکہ اس کا
 مطلب مشہور حدیث صحیح "من تقرب انی شبراً تقربت الیہ ذراعاً" کے بالکل مطابق ہے، اس لیے اس کا ذکر احتیاط
 حدیث کے منافی نہیں۔

بار بار دہراتا ہے یا نہیں؟ اول تو خود لفظ "اسلام" ہی اس حقیقت کے وضوح کے لیے کافی ہے، لیکن اگر کافی نہ ہو تو جس قدر کہ چکا ہوں، اس سے زیادہ کہنے کے لیے ابھی باقی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں اسلام کا لفظ آیا ہے، غور کیجیے تو اس حقیقت کے سوا اور کوئی معنی ثابت نہ ہوں گے،

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ
(نمل: ۶۲)

اور جس کسی نے اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دیا (یا اپنی گردن اللہ کے حوالے کر دی) اور اعمال حسنہ انجام دیے تو بس دین الہی کی مضبوط رستی اس کے ہاتھ آگئی۔

دوسری جگہ فرمایا:

وَمَنْ أَحْسَنَ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ
وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ (النساء: ۱۲۴)

اور اس شخص سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے لیے اپنا سر جھکا دیا (یا اللہ کے لیے حوالے کر دیا) اور اعمال حسنہ انجام دیے۔

سورہ عمران کی ایک آیت میں جو اسلام کی حقیقت کی تفصیل و تشریح کے لیے ایک جامع ترین آیت ہے، اسلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ۔ (آل عمران: ۸۶)

دین اللہ کے یہاں صرف ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے۔

پھر اس کے بعد فرمایا:

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ
مِنْ أَتَمِّينَ ط وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
الَّذِينَ آمَنُوا: أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ
اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ
وَاللَّهُ يَبْصِرُ يَا عِبَادُ۔

اور اگر منکرین اس بارے میں تم سے بھت کریں تو کہہ دو کہ میں نے اللہ اور میرے پیروں نے تو صرف اللہ ہی کے آگے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ اور یہود و نصاریٰ اور مشرکین عرب سے پوچھو کہ تم بھی اس کے آگے جھکے یا نہیں؟ سو اگر وہ جھک گئے یعنی مسلم ہو گئے تو میں انہوں نے ہدایت پالی اور اگر انہوں نے گردنیں موڑ لیں تو وہ جانیں اور ان کا کام جانے، تمہارا فرض تو حکم الہی پہنچا دینا تھا اور اللہ اپنے بندوں کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔

د آل عمران: ۲۰۰

اسی طرح ایک دوسری جگہ تعلیم فرمایا:

وَأُمِرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ خِزْبَ الْعَالِيَيْنِ۔

(یونس: ۷۲)

اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ ہر طرف سے منہ پھیر کر اس کے آگے جھک جاؤں، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

اعراض و توتلی | ایسی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں ہر جگہ اسلام کے ساتھ منکرین اسلام کے لیے "ولی" اور "اعراض" کا

لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ "ذی عن اشی" کے معنی لغت میں "اعرض" کے ہیں اور "تولی عنہ" ای "اعرض عنہ"۔

ہر جگہ پاؤ گے، یعنی کسی چیز کی طرف سے منہ موڑ لینا اور گردن پھیر لینا؛

وَإِذَا تَلَّيَا عَلَيْهِ إِيمَانًا وَتَى مُسْتَكْبِرًا كَانُوا
لَكُمْ لِيَسْمَعُوا۔ (النمل: ۷۰)

اور جب ان میں سے کسی شکر کو قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں
تو ہیجان خود سے اکرنا ہوا گردن پھیر کر چل دیتا ہے۔

اسی طرح اور سیکڑوں مقامات میں فرمایا: "فان تولوا، فقل حسبی اللہ" اگر وہ تیری طرف سے گردن پھیر لیں تو کہہ دو
کہ مجھ کو خدا بس کرتا ہے "ولوا علی اذبادھم نفورا" جب کفار کے آگے ذکر الہی کرو تو وہ پیچھے کی طرف منہ موڑ کر نفرت کنان
چل دیتے ہیں۔

چونکہ اسلام کی حقیقت اللہ کے آگے سر جھکا دینا اور اپنی گردن سپر کر دینا ہے، اس لیے اس سے انکار کو ہر جگہ
"تولی" اور "اعراض" سے تعبیر کیا گیا:

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمْ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِیِّنُ ۝
(النمل: ۸۱-۸۲)

اور اسی طرح اللہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کرتا ہے تاکہ تم اس کے آگے
شکر کرو اور اسے پیغمبر! اگر باوجود اس کے بھی لوگ گردن نہ جھکائیں،
تو تمہارا فرض تو صرف حکم الہی پہنچا دینا ہی ہے۔

کائناتِ خلّت

ما طفل کم سواد و سبق قسطہ ہاے دوست
صد بار خواندہ و دگر از سر گرفتہ ایم

(۱)

قرآن حکیم نے دنیا کے سامنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ (علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام) اور ان مصلحین صالحین کا
جنہیں ان کی تبعیت و معیت حاصل تھی، اسوۂ حسنہ پیش کیا ہے، یعنی علی زندگی کا ایک ایسا نمونہ جس کی پیروی کی جائے،
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ
وَالَّذِينَ مَعَهُ۔ (التحۃ: ۲)

یقیناً تمہارے لیے حضرت ابراہیم کی زندگی میں اور ان کی
زندگی میں جو ان اعلیٰ ترین مدارج ایمان میں ان کے ساتھ نظر
آتے ہیں، پیروی و اتباع کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔

اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ قرآن حکیم نے ظہور دعوت کے آغاز ہی میں صاف صاف اعلان کر دیا کہ اس کی دعوت و حکمت
در اصل ملتِ ابراہیمی ہی کی تکمیل ہے اور اس سلسلے کی پہلی کڑی وجودِ ابراہیمی میں پنہاں تھی،

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ۔ (الحج: ۷۷)

یہ ملت تمہارے مورث اعلیٰ ابراہیم کی ہے!

مخالفین دعوت کہتے ہیں کہ یہودیت اور نصرانیت کا طریق
اختیار کرو کہ انہی میں ہدایت پاؤ گے۔ ان سے کہہ دو کہ نہ تو

قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا تَهْتَدُوا
قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔

(البقرہ: ۱۳۵)

بنی اسرائیل کی راہ ہماری راہ ہے اور نہ نصرانی ضلالت کا طریقہ
ہمارا طریقہ، ہم تو ملتِ ابراہیمی کے پیرو ہیں اور یہی حقیقی اور فطری
راہ ہدایت ہے۔

مومن بالقرآن کا پہلا فرض | پس ان دو حقیقتوں کے معلوم ہونے کے بعد ہر مومن بالقرآن کا پہلا فرض زندگی
یہ ہو جاتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی زندگی کے اُن مقامات و اعمال کی جستجو میں
نکلے، جن کو قرآن حکیم نے ہمارے لیے اسوۂ حسنہ قرار دیا ہے اور ملتِ ابراہیمی کے وہ حقایق معلوم کرے جن کے اندر
اسلام کی دعوت کا اصلی محور و مرکز پوشیدہ ہے:

وَمَنْ أَحْسَنَ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ
وَهُوَ مُخْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔
(النساء: ۱۲۵)

اور اس ضلالت آباد عالم میں جہاں انسانی فطرت کی ہدایت
طرح طرح کے انسانی طریقوں اور غیر الہی راہوں میں گم ہو گئی

اس شخص سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جو ہر طرف سے منور ہو
صرف اللہ ہی کے لیے ہو گیا اور اپنے تمام اعتقادات
اعمال میں طریق "احسان" اختیار کیا اور اس طرح ملت ابراہیمی
کے حنیفی طریق کی پیروی کی کہ اسلام کی حقیقت یہی ہے۔

حیات ابراہیمی | یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم کے حصہ قصص میں حضرت ابراہیم کے وقائع زندگی کو ایک مخصوص عظمت و
اہمیت حاصل ہے اور قرآن کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی، جب تک اس زندگی کی ایک ایسی سوانح عمری
مرتب نہ کی جائے جس کے اصولی ابواب صرف قرآن حکیم سے ماخوذ ہوں۔ اگر ایک ایسی سوانح عمری مرتب ہو جائے
تو وہ دراصل قرآن حکیم اور دعوت اسلامیہ کے تمام مقامات و مراتب اور حقائق و معارف کے فہم و تدیس کے لیے ایک
مرکز کا چراغ ہوگی، جس سے تمام اطراف روشن ہو جائیں گے۔

یہ سوانح عمری بتلائے گی کہ اسلام کی تمام تعلیمات و احکام کی اصل حقیقت کیا ہے اور وہ کونسا محور ہے جس کے گرد
اس کا دائرہ شریعت گردش کھا رہا ہے؟ اسی سوانح عمری سے معلوم ہوگا کہ وہ "امۃ مسلمہ" جو وجود ابراہیمی میں پناہا تھی
ان ابراہیمہ مکات امۃ قانتا اور جو ایک انقلاب آور تاریخی دُعا کی صداؤں میں نمایاں ہوئی دینا و اجعلنا
مسلمین لك و من ذریعتنا امۃ مسلمۃ لك (اور بالآخر جس کی قبولیت کا نعرہ اس خیرالامم "امۃ وسطا" کی
مکمل سے ہوا جو تمام عالم کی اصلاح و سعادت کے لیے دائمی خلافت الہی کی مستحق ہے، اس کا مصدر حقیقی کیا تھا؟

وَكُنْ اَنْتَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّ سَطًا لِّتَكُونُوْا
شُهَدَآءَ عَلٰى النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ (البقرہ ۱۴۳)

اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک درمیانی امۃ قرار دیا تاکہ تم انسانوں
پر ان کی ہدایت و سعادت کے لیے شاہد ہو اور تم اپنی شہادت
کی روشنی اللہ کے رسول سے حاصل کرو۔

سعادت بشری کی عالمگیر سرگزشت | یہ سوانح عمری اگرچہ صرف ایک ہی انسانی وجود کے اعمال حیات کی
سرگزشت ہوگی، لیکن چونکہ اس ایک وجود کے اعمال و احوالات کے
اند تمام نسل انسانی کی مستقل حیات ملی کا مادہ پرشیدہ تھا، اس لیے دراصل یہ سعادت بشری کی ایک عالمگیر سرگزشت ہوگی
اور ان تمام سائنس ارقام و عمل کی تاریخ سعادت و شقاوت کو واضح کر دے گی جو عہد ابراہیمی کے بعد سے اب تک گزریں اور
جس کی نسلیں اس وقت تک کرڈ ارضی کی سب سے بڑی پیداوار ہیں۔ پس اگرچہ وہ ایک بیج کی سرگزشت ہوگی جو اب سے چلن ہزار
برس پہلے "وادی غیدری ذریعہ" کی ریتی زمین میں ڈالا گیا، لیکن چونکہ سعادت بشری اور خلافت ارضی کا سب سے بڑا
درخت اسی سے پھوٹا، اس لیے دراصل وہ ہر اس پتے کی سرگزشت ہوگی جس کا نر اس کے اند تھا اور ہر اس شاخ کی
تاریخ بتلائے گی، جو اس درخت سے نکلی اور پھیلی۔ ہر پھل جو اس کی ڈالیوں میں لگا دراصل اسی بیج کا پھل تھا اور ہر

پھول جو اس کی پتوں کے اندر سے نمایاں ہوا، فی الحقیقت اسی فرد اول کا فرزند تھا۔ قوت بناتی کی نشوونما اگرچہ ہزار ہا افراد و اشکال میں سامنے آتی ہے، لیکن جب قطر حقیقت شناس اس کی سیکڑوں ڈالیوں، ہزاروں پھولوں اور لاکھوں پتوں پر پڑتی ہیں تو اس تمام کثرت کے اندر صرف اس وحدۃ اولیٰ ہی کی ہستی کو دیکھتی ہے جس کے تنہا وجود کے اندر روخت کا ہر پتہ اور پتے کا ایک ایک ریشہ موجود تھا۔ روخت کی شاخیں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں، اس کے ایک ایک پھل سے بے شمار بیج پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر بیج ویسا ہی ایک نیا روخت پیدا کر دیتا ہے، لیکن ادراج نباتیہ کی یہ پوری کائنات خواہ کتنی ہی زمین کی سطح پر پھیلے اور فضا کے آسمانی میں مرتفع ہو، تاہم اس کے سوا کیا ہے جو زمین کے اندر ایک چھوٹے سے دانے میں پوشیدہ تھا؟

كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ، اَصْلُهَا ثَابِتٌ
وَفَوْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِيْ اَكْثَرَهَا كُلِّ حَبِيْنٍ
يَاۤ اٰدَمُ رَٰبِّهَا وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ (ابراہیم: ۲۵)

ہدایت الہی کے کلمہ طیبہ کی مثال یوں سمجھو، گویا ایک مبارک اور پاک روخت ہے جس کی جڑ تو زمین کے اندر حکم ہے اور ٹہنیاں فضا کے آسمانی میں پھیل چکی ہیں! اپنے پروردگار کی ربوبیت کے احسان سے اس نے ایسی نشوونما پائی کہ کبھی بے برگ و بار نظر نہیں آتا اور ہر وقت اس کی شاخیں پھولوں سے بھر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں انسانوں کے فہم و مرعیت کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ عقل و بصیرت سے کام لیں اور اللہ کی سچائی کی حقیقت کو سمجھیں!

کائنات خلعت وجود ابراہیمی کا مقام "خلعت" کلمہ طیبہ کا ایک بیج تھا، جس سے "امت مسلمہ" کا "شجرہ طیبہ" نکلا اور بلاشبہ اس کی اصل زمین میں ثابت تھی اور ٹہنیاں فضا میں پھیل گئیں۔ ان ٹہنیوں کے پھیلاؤ اور ان کے برگ و بار کی کثرت و وسعت سے دراصل ایک "کائنات خلعت" یا ایک "عالم ابراہیمی" متشکل ہوتا ہے، جس کا جغرافیہ اگرچہ زمین کے تمام گوشوں تک پھیل گیا، لیکن وہ مثل ایک دائرہ سعادت کے ہے اور اس کا مرکزی نقطہ "اسوۃ ابراہیمی" ہی کا پاک بیج ہے۔ پس اس تمام کائنات کی حقیقت اسی وقت واضح ہو سکتی ہے جبکہ اس کی اصل و اساس کی حقیقت واضح ہو جائے اور اس کا واضح ہونا فی الحقیقت سعادت و ہدایت انسانیت کی ایک مکمل روداد اور سرگزشت ہوگی۔

تاریخ امت مسلمہ قرآن حکیم نے بار بار اور صاف صاف اعتراف کیا کہ اسلام ملت ابراہیمی ہے۔ اس بنا پر "امت مسلمہ" کا برہنیت ایک ممتاز اور دارائے خصائص امت کے ظہور بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے ہوا۔ پس اسلام کی حقیقت اور امت اسلامیہ کی پیدائش و نشو و نما کی تاریخ، دونوں اس پر

وقت ہیں کہ حضرت ابراہیم کی حیات طیبہ کے سوانح و مقامات ایک صحیح و حقیقی ترتیب و نظم کے ساتھ ہمارے سامنے
جور ہوں۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم کے قصص و وقائع کا سب سے زیادہ اعظم و اہم حصہ حضرت ابراہیم کی حیات طیبہ ہے اور
ان حکیم کی تفسیر کبھی مکمل نہیں ہو سکتی حیات تک اس زندگی کی ایک ایسی سوانح طری مرتب ہو جائے جس کے تمام اصولی
اب صرف قرآن حکیم سے ہی ماخوذ ہوں۔

افسوس کہ فن تفسیر کا جو ذخیرہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اس میں اس اہم اور اساسی موضوع کے لیے
کی منظم سامان نہیں نظر آتا اور اس سے بھی بڑھ کر افسوس یہ کہ ارباب تفسیر و تاویل میں ایک بڑا گروہ وہ نظر آتا ہے جو
سلام اور ملت ابراہیمی کے تعلق کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا کہ دینا کافی سمجھتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے غنہ کیا اور حج کے
ٹاہری رسوم کی بنیاد ڈالی۔ یہی رسوم تھیں جن کے لیے خدا نے انہیں آزمایا اور کامیاب پا کر خردہ امامت دیا۔ گویا
س گروہ کے نزدیک یہی وہ ابراہیمی ورثہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا اور بس یہی عوائد و رسوم
بن سے ملت ابراہیمی مرکب تھا! و ذلک مبلغہم من العلم!

سوہ ابراہیمی | سوہ ابراہیمی کے متعلق چند مبسوط مقالات و قضاوتاً "اللال" میں شائع ہو چکے ہیں، جن میں
مختلف حقیقتوں سے اس "کائنات غلت" کے مختلف گوشوں پر نظر ڈالی گئی ہے، لیکن بحث و
نظر کا اصلی حصہ ابھی باقی ہے۔ ضرورت ہے کہ اس میں ترتیب و تنظیم پیدا کی جائے اور ایک مرتب سوانح زندگی مدون
کیے جائیں جن میں حیات ابراہیمی کے تمام مقامات ذہاب الی اللہ و وصول حقیقۃ دین فطری کے وقائع، اپنی اصلی
قرآنی ترتیب کے ساتھ آجائیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے جس قدر وقائع قرآن حکیم نے جا بجا بیان کیے ہیں، ان میں سب سے
پہلے وہ مقام سامنے آتا ہے جہاں پہنچ کر انہوں نے نسل انسانی کی امامت و پیشوائی کو اپنا فطر پاپا اور ان کی گروہ و
گروہ جماعتوں اور قوموں کے اندر ایک مخصوص و ممتاز امت مسلمہ کی نسل دیکھی جسے خدا نے قیادت آیات اللہ و تزکیہ
نفس، و تعلیم کتاب و حکمت کے لیے چن لیا تھا اور اس طرح انہوں نے کسی گری ہوئی عمارت ہی کو درست نہیں کیا
بلکہ خود ایک نئی عمارت کی بنیاد رکھی اور اسی لیے وہ ہدایت و سعادت ام سے اولین ارضی مرکز کے بانی ٹھہرے!

انَّ اَدْلَ بَیِّنَةٍ رُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیْ بِبَیْکَہٗ
مُبْرَجًا ۚ وَ هٰذَا تِلْکَ الْاٰیٰتُ
تَبَیِّنَتْ مَقَامَ اِبْرٰہِیْمَ ؑ وَ مَنْ دَخَلْهُ حَقًّا
اٰمِنًا! (آل عمران: ۹۶)

بلاشبہ یہ حقیقت ظاہر ہے کہ سب سے پہلا گھر جو کرہ ارضیہ
ہدایت و سعادت انسانی کے لیے بنایا گیا، وہ وہی ہے جو
سرزمین مکہ میں تم دیکھ رہے ہو۔ یہ گھر الہی برکتوں کا سرچشمہ
اور تمام جہان کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ وہ اگرچہ بظاہر

پتھروں کی ایک چھوٹی سی عمارت دکھائی دیتی ہے۔ لیکن
در اصل اس کے اندر خدا کی قدرت و حکمت اور دین الہی کے
نشوونما کی کھلی کھلی اور ناقابل انکار نشانیاں رکھی گئی ہیں۔ یہ
نشانیاں مقام ابراہیمی کی اس قدوسیت کو واضح کرتی ہیں جس
نے اسے تمام عالم کے لیے قبلہ و مصلیٰ بنا دیا! (جو کوئی اس
کے حدود میں آگیا وہ امن و حفاظت میں آگیا)

✓ قرآن حکیم کی وہ تمام آیات کریمہ جن میں حضرت ابراہیمؑ کی امامت للناس، بناء کعبہ و قبلہ، مومنین، تکوین و عمران و غیر ذی ذریعہ، اتخاذ مقام ابراہیمہ مصلی، دعائے طور و ائمتہ مسلمہ اور التجائے لہجست "رسولاً من انفسہم" بتلوا علیہم ایاتک کا ذکر ہے، اسی مقام کو واضح کرتی ہیں اور دراصل یہی وہ بقائے دوام، رفیع ذکر، علو لسان صدق اور کلمہ باقیہ ہے جس کی طرف جا بجا قرآن حکیم نے اشارہ کیا:

وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ فِي الْآخِرَةِ لَكَبِيرٌ الصَّالِحِينَ۔ (البقرہ: ۱۲۹)
وَوَهَبْنَا مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ (مریم: ۵۱)
وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَآرِقَةً رَفِیْ عَقِبِهِ لَعَلَّہُمْ يَرْجِعُونَ۔ (زخرف: ۲۸)

یعنی انھوں نے ہدایت و سعادت کی ایک ایسی نسل پیدا کی جو کبھی فنا نہ ہوگی اور جس کی دعوت ہمیشہ باقی رہے گی اور فی الحقیقت یہی اعلیٰ ترین مرتبہ غلت اور مٹھائے کمال انسانیت ہے! حکما سیاسی ان شاء اللہ تعالیٰ۔
نیز اس مقام کی تشریح سے یہ امر بھی واضح ہو جائے گا کہ اسلام اور ملت ابراہیمی کا تعلق کس سلسلے پر مبنی ہے؟
چنانچہ سب سے پہلے ہم اسی بحث پر نظر ڈالتے ہیں:

سلسلہ نبوت
نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر بخط مستقیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچ کر رک گیا تھا، اس کی تکمیل میں صرف ایک آخری کڑی کی کسر رہ گئی تھی۔ اس لیے جب آخری کڑی نے اس دُومانی سلسلے کو مکمل کرنا چاہا تو تمام دنیائے اپنی اپنی طرف کھینچنا شروع کیا، لیکن اس نے نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عداوت کی تجدید کی نہ حضرت مسیح علیہ السلام سے رشتہ مودت جوڑا نہ حضرت نوح

ؑ خداوند ایسا کھینچو کہ اس لہجے کے بسنے والوں میں تیرا ایک رسول پیدا ہو اور وہ تیری آیتیں انھیں پڑھ کر سنائے۔ لہٰذا واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اسے برگزیدہ گی کے لیے چن لیا اور آخرت میں بھی اس کی جگہ نیک انسانوں کے ذمے میں ہوگی۔ لہٰذا ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبوت دی تھی اور اپنی رحمت کی بخشش سے سرفراز کیا تھا نیز ان کے لیے مہجائی کی صلیبیں بند کر دیں گے اور اس نے اسے اپنی قوم میں باقی ہونے والی بات بنایا تاکہ وہ رجوع کریں۔

یہ اسلام کی حیات و موت کا نام لیا، بلکہ اپنے آپ کو مرف اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے آغوشِ خلقت میں ڈال دیا اور
ی کو اپنی دعوت کا مورث اولیٰ قرار دیا:

إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ
وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا (آل عمران: ۶۸)
اور یہ پیغمبر اسلام اور مسلمان بھی اسی کے سلسلہ میں داخل ہیں۔
جو لوگ ریگستان عرب کی اس موجِ ہدایت کو اپنے اندر جذب کرنا چاہتے تھے، ان کی تشنہ لبی نے یہ حال دیکھ کر چاہا
اصل منبع ہی کو اپنے دائرے میں سمیٹ لیں۔ پس ہر طرف سے صدائیں اٹھیں کہ ابراہیمؑ تو ہم میں سے تھا:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ! لِمَ تُعَاجِزُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ
وَمَا أُنْزِلَتْ الشُّرَاةُ وَالْإِنْجِيلَ إِلَّا مِنْ
بَعْدِهِ؛ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ فَاتَّبِعُوا هُوَ لَا
حَاجَتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ
تُعَاجِزُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ۚ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ مَا كَانَ
إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ
كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ
الشَّارِكِينَ (آل عمران: ۶۴-۶۶)

اے اہل کتاب! ابراہیمؑ کے بارے میں کیوں بحث و مباحثہ
کرتے ہو اور کیوں اس کو شش باطل میں پڑ گئے ہو کہ اسے
یہودی یا نصرانی ثابت کرو کیا تمہیں اتنی خبر بھی نہیں کہ تو
اند انجیل تو اس کے بعد نازل ہوئی ہیں؟ ان سے پہلے یہودیت
اور نصرانیت کا وجود ہی کہاں تھا؟ تم ان چیزوں کے متعلق تو
لڑا جھگڑا چکے، جن کا تم کو علم تھا، لیکن جن چیزوں کی تم کو خبر نہیں
ان کے متعلق کیوں بحث کرتے ہو؟ اللہ کو اس کی حقیقت کا
علم ہے اگرچہ تم مبتلا سے جہل و بے خبری ہو۔ بلاشبہ ابراہیم
نہ تو یہودی تھا اور نہ نصرانی، بلکہ وہ ایک ہی راہِ مستقیم پر
چلنے والا مسلم تھا۔ وہ تمہاری طرح مشرکوں میں سے نہ تھا۔

تاریخ اسلام کا عجیب و غریب واقعہ
اور حقیقت یہ اسلام کی تاریخ اور اسلام کی نشوونما کا
ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ اس نے نبوت و دعوت

ام کے تمام گزشتہ مراکز و مظاہر کو ترک کر کے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے دامن میں پناہ لی، جس کا ہر گوشہ
خون کے چھینٹوں اور آگ کے شعلوں سے سُرخ ہو رہا تھا!

پھر کیا وہ صرف تعلقاتِ رحمیہ کی تجدید کرنا چاہتا تھا؟ کیا یہ صرف اس لیے تھا کہ وہ نسلِ حضرت ابراہیمؑ سے تعلق
رکھتا تھا؟

لیکن اس نے تو خود اپنی لاڈلی بیٹی سے پہلے ہی دن کہہ دیا:

اندریں ماہ فلاں ابن فلاں چیز سے نیست!

یا فاطمہ بنت محمد! الفتدی
اے محمد کی بیٹی فاطمہ! اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی

نفسك من الناس ، فاني لا املك لك

ضراً ولا نفعاً۔ ان لك رحماً وسائلاً

بيلالہا۔ (ترمذی)

کوشش کریں کہ میں تیرے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا
البتہ مجھ میں اور تجھ میں دینی تعلقات ضرور ہیں۔ ان کو دنیا پر
سر سبز رکھ سکتا ہوں مگر یہ تو دین کا معاملہ ہے۔

لیکن تمام دنیا اسی رشتہ ہم نسبی میں الجھی ہوئی ہے۔ وہ بیٹے کو باپ کی گود میں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہے
یہ نہیں سوچتی کہ نبوت کا روحانی خاندان دنیوی سلسلہ نسب سے بالکل الگ ہے اور دعوت الہیہ کا رشتہ خون اور جسم
سے مرکب نہیں ہو سکتا۔ اس کا گھرانہ دوسرا ہے اور ہر پیغمبر صرف روحانی قابلیت ہی سے کسی سلسلے میں داخل ہو سکتا ہے۔

دو قسمیں | قرآن حکیم میں اگرچہ نبوت کے عام اشتراک جنسی کی بنا پر تمام انبیاء کرام کا نام ایک ساتھ اور ایک حیثیت سے
آتا ہے، لیکن بعض خصوصیات نوعی کے لحاظ سے اُس نے انبیاء کے جو مختلف طبقات قائم کر دیے ہیں
ان میں دو سلسلے علانیہ متنازع نظر آتے ہیں۔

ایک سلسلہ ان انبیاء موسسین کا ہے، جنہوں نے اپنی دعوت کے ذریعے سے نئی قومیتوں کی بنیاد ڈالی اور جو
قدیم عمارتوں کی اصلاح کے لیے نہیں بلکہ اسے نیا ایک نئی قومی عمارت بنانے کے لیے آئے تھے۔

دوسرا سلسلہ انبیاء مجددین و محدثین (بالفتح) کا ہے جنہوں نے کسی نئی امت کی بنیاد نہیں ڈالی بلکہ کسی پیشتر
تایم شدہ امت صالحہ کی مزید تکمیل و تبلیغ کی یا امتدادِ عہد کے نتائج مضلہ و استیلا سے بدعات و محدثات سے اُسے
نجات دلا کر فرض تجدید و احیاء ادا کیا۔

انبیاء موسسین | پہلے سلسلے کا وصف امتیازی یہ ہے کہ وہ تمام قدیم نظام، قدیم عقائد اور قدیم اخلاق و مقومات کو
مٹا کر ایک جدید قومیت صالحہ کی بنیاد ڈالتا ہے اور اس کو آب و ہوا اور جغرافیہ حدود و طبیعیہ کے
اثر سے الگ کر کے صرف مذہبی آب و ہوا میں ترقی اور نشو و نما دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں خدا تعالیٰ نے اس صنف کے
ایک نمایاں سلسلے اور اس کی متنازعہ گڑیوں کا ذکر متعدد موقعوں پر ایک ساتھ کیا ہے۔

اَنَّمْ يَاتِيَهُمْ نَبَاُ الدِّينِ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ
مُؤَجَّ وَ عَادٍ وَ ثَمُودَ وَ قَوْمِ اِبْرَاهِيمَ
اَصْحَابِ مَدْيَنَ وَ التَّوَلَّفِكِتِ اَتَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُظْلِمَهُمْ
وَ اَكِنَّ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔

(توبہ: ۷۱)

کیا ان مشکین حق تک ان لوگوں کے نتائج اعمال کی خبر نہیں
پہنچی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ؛ یعنی نوح ، عاد ، ثمود
اور ابراہیم کی قوم ، نیز مدین کے رہنے والے اور وہ بخت
جن کی بستیوں الٹ سی گئیں (یعنی قوم لوط) ان سب کے
پاس ہمارے پیغمبر دلائل اور نشانیاں لے کر آئے تاکہ وہ
ہدایت و سعادت حاصل کریں اور اپنی بد اعمالیوں کے
نتائج ملکہ سے نجات پائیں۔ خدا ان لوگوں پر ظلم کرنا نہیں

چاہتا تھا، پراسوس کہ انھوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا!

اس آیت کریمہ میں خداوند تعالیٰ نے اول حضرت نوحؑ کا ذکر کیا ہے جنھوں نے ایک نئی "امت صالحہ" کی بنیاد رکھی اور ان کے بعد ان جماعتوں کا ذکر کیا ہے جن میں دعوت نوحی کے مجددین آتے رہے۔ پھر حضرت ابراہیمؑ کا نام لیا جو حضرت نوحؑ کے بعد دوسرے دور فوقیت کے مصدر و بانی تھے، پھر ان کے بعد کی دعوت ہاے مجددہ کی طرف اشارہ کیا۔

دعوتِ نوحی انبیاءِ موسیٰ علیہم السلام میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت موسسہ سامنے آتی ہے جو پہلی صفت انبیاء میں بلحاظ تقدم عہد کے ایک مخصوص امتیاز رکھتے ہیں۔

انھوں نے ایک جدید قوم پیدا کی اور اس کو مذہبی امتیازات و مقومات کی آب و ہوا میں پرورش کرنا چاہا۔ جن لوگوں نے مذہب کی اس جبل المتین کو مضبوط پکڑا، عذاب الہی سے نجات پائی مگر جن لوگوں نے اس سررشتہ حیات کو پھوڑ دیا، ہلاک ہو گئے اور باوجود رحمت و نسل تعلقات کے خدا نے ان کو نوح علیہ السلام سے بیگانہ قرار دیا۔ ان کی دعوت کی بنیاد نسل اور جغرافیہ نہ تھا وہ ایک نئی قوم پیدا کرنا چاہتے تھے اس لیے خود ان کی نسل جہانی رشتے کا بھی کوئی اثر باقی میں رہا تھا۔ ان کا گھرانہ اب وہی قوم تھی جو حق و سعادت کے رشتے میں منسلک ہو کر طیار ہوئی تھی اور سب سے پہلے وہ خود ہی اپنے پیدا کردہ خاندان مت کا ایک رکن ہو گئے تھے۔ اگرچہ وما امن معہ الا قلیل!

اٰدٰی نُوْحٌ تَرَبُّهُ فَعَالٍ رَّحَبٍ اِنْ اٰبِیْ
مِنْ اَهْلٰی بَدَا اِنْ وَعَدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ
اَحْكَمُ الْحٰصِمِیْنَ ۝ قَالَ یٰنُوْحُ اِنَّ اٰتٰهَ
لَیْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَیْرُ صٰلِحٍ ۚ
فَلَا تَسْئَلْنِیْ مٰلَیْسَ لَكَ بِہٖ عِلْمٌ ۚ اِنْ
اَعْطٰكَ اَنْ یَّكُوْنَ مِنَ الْجٰہِلِیْنَ ۝

(ہود: ۴۵-۴۶)

اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ
خدا یا! تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے خاندان کو مذاب
طونان سے نجات دی جائے گی۔ تو احکم الحاکمین سے تیرا
وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے لڑکے کو اس مذاب سے
نجات دے کیونکہ وہ میرے خاندان میں داخل ہے! خدا
نے کہا، اے نوح! جس کو تو اپنا اہل کہہ رہا ہے وہ تیرا اہل
نہیں۔ تیرا گھرانہ تو دراصل عمل صالح کا گھرانہ ہے (جس کی
دعوت دے کر تو ایک صالح قوم پیدا کرنا چاہتا ہے) جو اس
گھرانے میں داخل ہو اور تیرا ہے اور جو اس سے نکل گیا وہ تیرا
نہیں رہا بلکہ ان کے گھرانے کا فرزند ہو گیا جن کا عمل بد اس نے
اختیار کیا پس مجھ سے وہ سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں دیا گیا۔
اے نوح! یہ نصیحت ہیں اس لیے کہتا ہوں تاکہ حقانی و اسرار الہی
تجھ پر کھلیں اور تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جو علم حقیقت سے
خروم ہیں!

لہٰذا نوحؑ کے ساتھ ایمان نہیں لائے تھے، محروبت تھوڑے آدمی - (ہود: ۴۰)

تشریح مزید | اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا تھا کہ عذاب طوفان سے بچنے کے لیے کشتی بناؤ۔ جب کشتی بن چکی تو فرمایا:

اٰخِذْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ ذَوْحَيْنِ اِثْنَيْنِ وَ
اَهْلَكَ۔ (ہود: ۲۰)

کشتی میں تمام ضروری حیوانات و انواع کا ایک ایک جوڑا رکھ لو نیز اپنے گھرانے کے آدمیوں کو بھی سوار کر لو۔

لیکن ساتھ ہی ان لوگوں کو اس سے متنبہ بھی کر دیا تھا جن کے متعلق پہلے فرمان ہو چکا تھا کہ اپنے کفر و قہر کی وجہ سے وہ اس عذاب میں سے ضرور حصہ پائیں گے اور ان کے لیے کوئی طلب اور کوئی سوال مقبول نہ ہوگا:

اَلَا مِنْ سَبَقِ عَلَیْهِ الْقَوْلُ۔ (ہود: ۲۰)

مگر ان لوگوں کو ساتھ نہ لو جن کی نسبت پہلے حکم ہو چکا ہے۔

وہ پہلا حکم یہ تھا کہ لا تخاطبی فی الذین ظلموا (ہود: ۳۷) یعنی جن لوگوں نے حق و عدالت سے انحراف کیا اور اپنی سرکشی و عداوت سے غضب ایزدی کے مورد ٹھہرے، سو ان کی بابت مجھ سے کچھ نہ چاہنا۔

لیکن چونکہ حق تعالیٰ نے حضرت نوح کو ان کے "احل" و اقارب کے بچا لینے کا حکم دیا تھا، اور ان کا بیٹا بدرجہ اولیٰ لفظ "اہل" کے جسمانی مفہوم میں داخل تھا، اس لیے آپ کو جرأت ہوئی اور جناب خداوندی میں اسے اپنا "احل" قرار دے کر سوال کیا۔ اس پر جواب ملا کہ اند لیس من اھلک۔ گو بظاہر وہ تمہارے "احل" میں سے تھا، لیکن دراصل

اسے تم سے کوئی تعلق نہیں۔ "اہل" میں سے وہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ وہ سرے سے تمہاری قوم ہی میں داخل نہ ہوگا۔ بلاشبہ وہ تمہاری قوم اور تمہارے گھرانے میں سے تھا، لیکن اب تو تمہاری قوم دوسری قوم ہو گئی۔ تم نے

حق اور راستی کی روح پیدا کر کے جو نئی قومیت صالحہ پیدا کی ہے، اب سے وہی تمہاری قوم، وہی تمہارا گھرانہ، وہی تمہارا

اہل ہیں۔ تمہارا رشتہ صرف اس نئی قوم ہی کا رشتہ اساس ہونا چاہیے۔ وہ رشتہ خون اور جسم کا نہیں بلکہ حق اور دعوت حق کی روح کا ہے۔ اسی رشتے میں منسلک کر کے یہ نئی قوم "دعوت نوحی" سے پیدا کی گئی ہے۔ تمہارے جسمانی تعلقات

کے جو "احل" اس قومیت میں داخل نہ ہوں، وہ تم سے کٹ گئے اور تمہاری جگہ "عمل غیر صالح" کی فرزندگی میں داخل ہو گئے۔

قوت عظیمہ ضلالت | اس آیت کریمہ میں ایک اور بہت بڑا نکتہ پوشیدہ ہے اور ارباب فکر کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ صدیوں کے مذہبی عقاید، نسلاً بعد نسل کے پرورش یافتہ رسوم و عوائد، کسی پوری نسل

اور آبادی کے جاگرفہ اعمال اور ان سے بھی بڑھ کر یہ کہ تقلید و عصبیت جاہلیہ کی بندش اور طبیعت ثانیہ انسانہ کا انجام ضلالت انسانہ کی ایسی مہیب قوتیں ہیں جن کے مقابل میں سمندر کی قہاری اور پہاڑوں کی صلابت و جسامت بھی کوئی چیز

نہیں۔ سمندر انسان کو غرق کر دے سکتا ہے، مگر اس کی قہاری یہ قوت نہیں رکھتی کہ کسی پرورش یافتہ ضلالت انسان کو ایک چھوٹے سے چھوٹے رواج یا رسم کے چھوڑ دینے پر بھی آمادہ کر دے۔ تم نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے

بیٹے کو سیلاب و طوفان نے اُگھیرا اور شفیق باپ بے اختیار پکار اٹھا:

يٰۤاَيُّهَا اَزْكَبُ مَعْنًا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِيْنَ۔ اے میرے نادان بیٹے! اب بھی وقت ہے ظالموں کا ساتھ

(ہود: ۴۲) چھوڑ دے اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔

مگر دیکھو، قومی اور جماعتی ضلالت کے اندر کیسا غیر متزلزل جمود، کیسا غیر متغیر جحود، کیسی ابلیمانہ جاہلیت اور کیسی غیر منطوق بھی قوت ہے کہ باایں ہمہ معائنہ عذاب و درد و ہلاکت، وہ باطل پرستی کا رشتہ نہ توڑ سکا اُسی عصیانِ گھمنڈ اور کافرانہ تہرد کے ساتھ اس آخری دعوتِ نجات کو بھی رد کر دیا، جو معائنہ عذاب سے پہلے اس کے اندر کا ابلیس تھا،

مَآوِيَّ اِلٰی جَلِّ تَغْصِيْنِيْ مِنَ الْمَاءِ ط اگر زمین پر طوفان آگیا ہے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں
(ہود: ۴۳) میں ابھی کسی پہاڑ کی بلندی پر جا پہنچوں گا وہ مجھے پانی کی ہلاکت سے بچائے گا۔

یہی چیز ہے جس کو قرآن نے ”قساوت قلب“، ”جحود کفر“، ”انطباع وجدان“، ”خلالت عقل“، ”شقادت مبین“، ”دقراؤان“، ”غشاوة بصر“، ”غلاؤ قلب“، ”اماتت فکر“، ”حجاب مستورا“ اور ”صم بکم“ ”عمی“ ”نہم لا یبصرون“ فرمایا ہے۔ انسانی ضلالت اور فطرتِ صالحہ کے تبدیل و تغیر کا یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان ”شوالد دواب عند اللہ“ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مہر ہے جو انسان کے دل پر لگ جاتی ہے تو پھر وہ کبھی حق کے لیے نہیں کھلتا اور یہی اس انسان کے لیے جو ”احسن تقویم“ پر پیدا کیا گیا تھا، ”اسفل سافلیں“ ہے جس میں گر کر چار پایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ جائز اپنی فطرتِ اصلہ پر قائم رہتا ہے پر انسان نے اپنی فطرتِ صحیحہ کو خارج کی ضلالت سے بالکل مسخ کر دیا پس:

اولئک کالانعام، بل ہم اضل اولئک وہ مثل چار پایوں کے ہو گئے بکھران سے بھی زیادہ گم کردہ راہ۔
ہم الغافلون۔ یہی وہ بدبخت ہیں جو بصیرت سے محروم ہو گئے اور غفلت ان کے حواس پر چھا گئی۔

خوفناک جمود | اس لیے کہ دم و زواج، اِلٰف و عادات، تعلید و خرافات، ملکی و قومی اثرات و علایق اور نسلا بعد نسل منتقل ہونے والے عقاید و اعمال اس طرح ان پر عادی ہو گئے اور اس طرح ان کی طبیعت کو ان خارجی اثراتِ ضلالت سے انس و تعلق ہو گیا کہ خدا کی تمام بخشی ہوئی قوتیں اور عطا کردہ حواس اب ان پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتے۔ وہ اپنی آنکھیں کھوکھلا کر اب ان کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے کانوں کو بہرا کر کے ان کے کانوں سے سنتے ہیں، اپنی فکر کو معطل کر کے ان کی عقل سے سمجھتے ہیں، پس اگرچہ ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر نہیں دیکھتے۔ اگرچہ کان ہیں مگر نہیں سنتے۔ اگرچہ عقل ہے، مگر نہیں سرچھتے، لہٰذا لا یفقیہون بہا، ولہم اذان لا یسمعون بہا، ولہم اعین لا یبصرون بہا۔

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ ۝ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ
وَعَلَى أَسْمَاعِهِمْ وَ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ
لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ - (بقرہ: ۱۷۲)

اب ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے
ان کے لیے یکساں ہے۔ تم انہیں نائیج اعمال سے ڈراؤ تو
اور نہ ڈراؤ تو وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اللہ نے ان کے
دلوں پر جو کسب غلامت کے مہر لگا دی۔ ان کے کان
بند ہو گئے۔ ان کی آنکھوں پر جہل و قسوت کا پردہ پڑ گیا،
اب اندھے کے آگے خواہ کتنے ہی چراغ روشن کرو، وہ روشنی
نہیں دیکھ سکتا، اور بلاشبہ یہ بڑی ہی بد حالی ہے جو ان کے
واسطے مہیا ہو گئی!!

علت اصلی اس کی علت اصلی یہی ہے کہ صدیوں کے رسوم و عادات اور عقاید و اعمال کی زنجیروں کو توڑ کر ایک نئی
حیات فکری و عملی کا اختیار کرنا اور جس آب و ہوا سے عمل و اعتقاد میں بچنے سے لے کر بڑھاپے تک
دماغ پرورش پا چکا ہے، یکایک اس سے باہر آ جانا، دراصل انسان کے لیے ایک ایسی راہ کی دعوت ہے، جو گویا ایک
نئے جسم، نئے دماغ، نئی فکر، نئے حواس میں تبدیل ہو جائے۔ اپنی ہر پچھلی مألوف و محبوب چیز سے ہجر و فراق بلکہ قطع علیاق
کر لینے اور اپنی تمام گزشتہ مألوفات و معمولات و مشغولات کو بھول جانے، غرض کہ از سر نو پیدا ہونے اور ایک نشہ ثنائیہ
میں سے گزرنے کی طرف بلاتی ہے اور ایسا کرنا فی الحقیقت انسانی ارادے کے لیے زندگی کا سب سے بڑا مشکل کام ہے
جو اس کے سامنے پیش ہو سکتا ہے۔

انسان جو اکثر انفعال و تاثر ہے، جس کے دامن کسب کے لیے ہستی کا ایک ایک ذرہ کانٹا ہے، جو دنیا میں مرن
کھوتا ہے، دیتا، لٹاتا اور اٹکتا ہی ہے اور باہر اثر و فعل کا جب کوئی غبار اڑتا ہے تو اس کے ایک ایک ذرے کو اپنے
دامن و آستین میں محفوظ کرتا ہے، غور کرو اس کے لیے یہ دعوت تجدید، یہ آرزو سے تحویل، یہ صدائے تاسس جو سر
لے کر پانوں تک اسے یکسر بدل دینا اور نیا بنا دینا چاہتی ہے، جو اسے ہر محبوب و مألوف شے سے چھڑاتی اور ہر ایسی چیز سے
جوڑنا چاہتی ہے جو اس کی نظروں میں اتنی ہی مبغوض ہے جتنی پہلی محبوب تھی، کیسی مشکوں کی پکار، کیسی سختیوں کی درخواست،
اور کس وزیر صوبتوں اور مضیبتوں کی دعوت ہے؟

کائناتِ خلّت

ما طفل کم سواد و سبقت قصد ہاے دوست
صد بار خواندہ و دگر از سبب گرفتہ ایم

—(۲)—

جداد کی اندھی تقلید | اس نے اب تک یہ دیکھا کہ چاند اور سورج اس کے دیوتا ہیں اور ایک گھر جو مقدس ناموں سے بنادیا جائے اس کا مستحق ہے کہ اس کے آگے سجدہ کیا جائے۔ وہ صدیوں سے نسل بعد نسل سنا آیا ہے کہ جب پتھر سے ایک شفیع و متوسل دیوتے کی مورت تراش لی جائے تو پتھر سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقت نہیں۔ اس نے ہمیشہ اپنے قابلِ عظمت آباؤ اجداد کے متعلق راجی کے خون کی گرمی سے اس کی مصیبت کی سب ایک رگ دہک رہی ہے، یہی سنا، یہی معلوم کیا اور اسی کی صدا و فعل میں پتار ہا کہ سچائی نسل و وطن اور بڑے ڈھوں کی پیروی و تقلید میں ہے اور باپ دادا نے جو کچھ کیا، صداقت اور راست بازی صرف اسی میں ہے۔ انھوں نے عجیب و غریب مقدس عقلوں سے جس قدر اعتقادات و اعمال اپنی اولاد کے لیے یادگار چھوڑے، وہ پہلوں کی طرف سے پھلوں کے لیے ایک پاک امانت ہیں جن سے ایک ذرے کا بھی ضائع کرنا، عزت نسلی و قومی کا ہلاک کرنا ہے۔

واعیانِ حق | اب ایک نئی صدا اچانک اٹھتی ہے۔ تقلید آباؤ رسوم کی وہ سطح ساکن جو صدیوں سے منجمد تھی، یکایک حرکت میں آتی ہے اور ایک انسان جو نسل و وطن کی سر قومی عقاید و افعال اور عادات و رسوم کا مخلوق ہوتا ہے اور جو کہیں باہر سے نہیں آتا تا مجہول الحال ہو کی وجہ پر ہیبت ہو، بلکہ ہمیشہ "من انفسہم" ہوتا ہے یعنی انہی میں کا اور انہی جیسا، اپنی جگہ سے ہٹتا ہے اور کسی نامعلوم و مافوق الفہم اثر سے منقلب ہو کر چلا اٹھتا ہے۔

میں تم تک اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام پہنچاتا ہوں۔ تمہاری بھلائی اور خوش حالی کے لیے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اور یقین کر دو کہ اللہ کی ہدایت و توفیق سے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے! آؤ، کیا تمہیں اس قانون الہی پر اچنبھا ہوتا ہے کہ تم ہی میں سے اللہ ایک شخص کو سچائی کی دعوت کے لیے چن لے اور اس کے اندر اپنی ہدایت اتار دے، تاکہ وہ تمہیں بد علیوں کے نتیجے سے ڈرا کر تم آگے والی تباہیوں اور بد حالیوں سے

أَبْلَغُكُمْ بِرِسَالَتِي رَبِّي وَ أَنْصَحَ لَكُمْ
وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ أَوْعِظُكُمْ
أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن تَرِيبِكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ
لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔

(الاعراف: ۶۳-۶۴)

بچو! اور تا کہ تم پر غضب کی جگہ رحمت ہو؛

روحانی قلب کی دعوت

لیکن یہ پیغام الہی جس کا وہ اعلان کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ یہ تبدل و تجدد روحانی اور قلب و تحول معنوی کی ایک دعوت ہوتی ہے، جو ان سے ان کی تمام پچھلی

محبوبات و مالونات کو چھین لینا چاہتی ہے اور تعلید آباؤ و رسوم و عادات و مالونات کے لیے پیغام ہلاکت اپنے اندر رکھتی ہے؛

عَرَبُكَ مُتَفَرِّقُونَ خِيَوًا ۖ اِمَّ اللّٰهُ الْوَاحِدُ
الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اَسْمَاءُ
سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ
اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ط اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ
اَمْرًا اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ذٰلِكَ السَّبِيْطُ
الْقَيِّمُ ۚ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ۔

(یوسف : ۳۹-۴۰)

کچھ تو خدا کے بخشے ہوئے نور بصیرت سے کام لو اور سوچو کہ پرستش و غلامی کے لیے بہت سے معبود بنا لینا بہتر ہے یا ایک ہی خدا سے واحد و قہار کا ہو رہنا؟ یہ جو تم نے اپنی زندگی کے لیے خدا کے سوا اور بہت سے چوکھٹ بنا رکھے ہیں اور ان کا رشتہ اس درجہ مضبوط کر رکھا ہے تو بتلاؤ، ان کی حقیقت بجز اس کے کیا ہے کہ محض چند وہم ساز نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے اپنے دل سے گھر لیے اور گمراہانہ اعتقادات اور نسلاً بعد نسل کی تعلید و رسم پرستی نے ان کے اندر ہیبت و قدوسیت پیدا کر دی؟ حالانکہ اس خدا نے کہ پرستش و سلطہ اعلیٰ کی تمام قوتوں کا مصدر اسی کی ذات ہے، نہ تو ان کے اندر کوئی طاقت رکھی اور نہ ان کی معبودیت و مجربیت کے لیے کوئی حکم اتارا۔ یقین کرو کہ یہ تمام ماسوی الذقوتیں جنہیں تم نے طرح طرح کا حکم اور ہر قسم کی سلطانی تمام کائنات ہستی میں نہیں مگر صرف اللہ کے لیے۔ جس نے ہماری فطرت کے اندر یہ بات و دیعت کر دی ہے کہ بندگی نہ کریں مگر صرف اسی کی اور سر نہ جھکائیں مگر صرف اسی کے لیے۔ یہی فطرت صالحہ دینِ قیمر یعنی ہدایت انسانی کا صحیح اور مستقیم راستہ ہے۔ پرافسوس کہ اس ضلالت آباد انسانی میں بڑی تعداد ان کی ہو گئی جن پر اس حقیقت فطریہ سے جھسل چھا گیا۔

لیکن اب غور کر کہ اس دعوت کا اصلی منشا زیادہ کھلے لفظوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ جو کچھ اسے دعوت انسانوں نے اب تک دیکھا، اُسے اُن دیکھا سمجھیں۔ جو کچھ انھوں نے ہمیشہ سنا، اسے یکسر جائیں۔ جو کچھ اب تک انھوں نے سمجھا اور یقین کیا، اس سے یک قلم باہر آجائیں۔ یہ گویا نسلی و قومی افکار و عقاید کی ماند ویرانی کی پکار ہوتی ہے، جو اُن کے اس گھر کو بجا کر نا چاہتی ہے، جس میں صدیوں تک پہلے اور ایک نیا گھرانہ بنا چاہتی ہے جس کے در و دیوار سے انھیں کوئی الفت نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ جس طرح دعوت و ہدایت نے ہمیشہ اور ہر عہد میں یکساں طور پر اجتہاد و فکر و نظر کی پکار بلند کی ہے، اسی طرح انسانی ضلالت کی جانب سے بھی ہمیشہ الفت و عادات اور تقلید آبا و رسوم کے شغف و محبوبیت کا جواب ملا۔

اسے پیغمبر! انسان کی قومی و جماعتی گمراہی کا غور کچھ تمھارے ہی سامنے ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا عام اور یکساں حال ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے، تمھیں اپنے سے پہلے کوئی بستی ایسی نظر نہیں آئے گی جس میں اللہ کے طرف سے ڈرانے والے آئے ہوں اور انھوں نے اپنی قوموں کے بڑوں سے یہ جواب نہ پایا ہو کہ ”ہم نے تو اپنے باپ کا اسی قومی طریقہ پر چلتے پایا اور ہم بھی انھیں کے طریقے پر چلیں گے۔“

وَكَذَلِكَ مَا ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَوْمٍ
مِّنْ نَّذِيرٍ اِلَّا تَمَّالَ مُتَذَفِّرًاۙ وَّجَدْنَا
اَبَاءَنَا عَلٰۤى اَمَمٍ وَّاَنَا عَلٰۤى اٰثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَۙ
(سورہ زخرف: ۲۳)

پس انسان کے لیے اس تغیر و تبدل سے بڑھ کر اور کون سی کٹھن راہ ہو سکتی ہے؟ اور کاروبار دعوت و تبلیغ میں سے زیادہ کیسر مشکلوں اور صعوبتوں سے مجھرا ہوا، عقل بر انداز اور ثبات افکن کام اور کون سا ہو سکتا ہے؟

اگر تم اس حالت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کرو اور اس ٹکلی تاسیس فکری و عملی کا ایک ایک بروں کا اصل مقام جزئیہ اپنے سامنے لاؤ تو تم پاؤ گے کہ کائنات اعمال انسانی میں حیرانیوں اور اچنبھوں خری نقطہ ہے۔ محض وہ انسانی قوت جو مادہ کی ترکیب و اثرات سے مقوم ہوئی ہے، اس کام کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ بلکہ انسانی ضلالت سے لڑنے کے لیے انسان نہیں، بلکہ انسانیت سے کوئی مافوق قوت نہ اُتر آئے، اس تک انسانی ضلالت ہار نہیں سکتی۔ اس معرکہ میں ایک طرف تنہا ایک انسان اور دوسری طرف پوری نسل۔ پوری آبادی بلکہ پوری دنیا جرتی ہے۔ پس اس آسمان کے نیچے کون سی عقل بن جو یہ مان سکتی ہے کہ ایک انسانی قوت پوری آبادی کو، جو بلحاظ انسانیت کے اس سے مساوی قوت رکھتی اور بلحاظ تعداد کے اس سے ہزار چند ہے، اپنی انسانی قوت ہی سے شکست دے سکتا ہے؟

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْغَايِبِينَ ۝
 إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ۝ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ
 الْغَالِبُونَ ۝ (القصص: ۱۷۱-۱۷۳)

اور ہم نے اپنے ان بندوں کے لیے جن کو ہم حق کے
 اعلان اور ہدایت کی پکار کے لیے دنیا کے سامنے بھیجے
 پہلے ہی سے یہ قانون قرار دے دیا ہے کہ فتح و کامیابی
 انہی کو ہوگی۔

پس انسانیت سے مافوق قوت، وہ قوت ربانیہ ہے جو اترتی ہے اور کسی ایک انسان کو اپنا مہبط و مورد بنا کر
 اس میں سے ابھرتی اور اس کے اندر چمکتی ہے۔ پھر اس انسان کا اللہ خدا کا ہاتھ جو جاتا ہے۔ وہ اٹھتا ہے تو کسی طاقت
 سے نہیں جھک سکتا۔

یہ اللہ فوق ایدیہم (الفتح: ۱۰) اور اس کا عزم خدا کا عزم بن جاتا ہے۔ پس جب وہ اعداء پر تیرا فکری کرتا
 تو خدا لکھتا ہے کہ میں نے کی:

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ.

اور جب تو نے اسے محمد و دشمنوں پر تیر چلایا تو دراصل تیرا
 چلانے والا نہ تھا بلکہ خود اللہ چلا رہا تھا۔

(انفال: ۱۷)

عُودِ إِلَى الْمَقْصُودِ تمہیں مندرجہ صدر سے تم پر واضح ہو گیا ہو گا کہ انسان کی جس اجتماعی ضلالت کا مقابلہ انبیاء کریم
 کو کرنا پڑتا ہے، وہ اپنے اندر کیسی عظیم الشان اور غیر مفتوحہ رکھتی ہے؟ اور جب تم نے
 تاریکی کی طاقت کا اندازہ کر لیا تو اب اسی سے اس کا بھی اندازہ کرو کہ ایسی طاقت و تاریکی کے دور کرنے کے یہ
 کیسی طاقت و روشنی مطلوب ہے؟ تم نے دیکھ لیا کہ دشمن کی طاقت کا کیا حال ہے؟ اب سوچو کہ ایسے قوی دشمن کے
 ہلاک کرنے کے لیے کیسے طاقتور گرو اور کیسے دست و بازو کی ضرورت ہے؟

انبیاء کے آلات و اسلحہ مادی نہیں ہوتے۔ مادی ساز و سامان کے لحاظ سے وہ بالکل فقیر و تنہا دست ہوتے
 ان کے ساز و سامان کے ڈھانسنے کا کارخانہ دوسرا ہے۔ وہ جن آلات و اسلحہ کے ساتھ اس معرکہ ضلالت و ہدایت
 قدم رکھتے ہیں، ان میں اولین حربہ "قربانی" کا ہوتا ہے۔

انسان کی اجتماعی حیات یا قومیت دراصل ان تمام عقائد و اعمال کے مجموعے کا نام ہے جو نسل و وطن اور متواتر
 متواصل علاقہ نسل سے ترکیب پاتے ہیں۔ ان انبیاء کرام کا مشن یہ ہوتا ہے کہ ان تمام نسلی اور قومی امتیازات قدیمہ
 متاخرہ، ایک نئے روحانی امتیاز و خصوصیت کی بنیاد پر نئی قومیت پیدا کریں۔ پس اس بنا پر ان کی دعوت کا اولین
 حسہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ خود بھی نسل و خاندان کے تمام رشتوں کو توڑ دیں اور اس طرح نسلی قربانی کا طاقتور حربہ
 طیار کر لیں۔

اس قربانی کا اثر ان کے تمام کار و بار و دعوت میں سب سے زیادہ کار فرما ہوتا ہے۔ قوم دیکھتی ہے کس طرح

ان الی الحق نے اپنے تمام رشتوں کے گھر کو اُجاڑ دیا اور اُسی عمارت کا ایک گوشہ بن گیا، جس کی چیت کے نیچے ہیں
دے رہا ہے!

ثُمَّ عَمَلٌ صَالِحٌ چنانچہ انبیاء کرام اور رسل عظام کے اُس سلسلے میں جنہوں نے نئی قومیتوں کی بنیاد رکھی
سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا مقام ہے اور چونکہ ان کی دعوت اسی
قسم کی دعوت تھی، اس لیے ضرور تھا کہ اس اولین قربانی کا بھی وہ اسوہ حسنہ قائم کرتے۔

پس آیت کریمہ مندرجہ صدر میں جب انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے خدا کو پکارا تو ارشاد ہوا کہ یہاں جہانی رشتے
لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اگر تمہارا بیٹا "عمل صالح" کے اس نئے گھرانے میں داخل ہو جاتا، جس کی تم نے بنیاد
ہے تو وہ تمہارا عزیز تھا، لیکن اس نے "عمل صالح" کی جگہ "عمل غیر صالح" سے رشتہ جوڑا۔ پس اب اس کا ذکر
ارہے اور یہ بناء قومیت کا وہ ناموس الہی ہے، جس کا تمہیں علم ہونا چاہیے۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا
لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ۔ (ہود: ۶۶)
حضرت نوح نے عرض کیا: اے میرے پروردگار! میں اپنے
صنعتِ بشری کا احراق کرنا ہوں اور تیری رحمت و مغفرت
میں پناہ لیتا ہوں کہ جس چیز کی حکمت و حقیقت پر میری نظر
نہ تھی، میں نے اس کی نسبت تجھ سے سوال کیا۔

کائناتِ تخلّت

ما طفل کم سواد و سبق قصہ ہائے دوست
صد بار خواندہ و دگر از سر گرفته ایم

(۳۰)

تاسیس امت صالحہ کا دوسرا عہد

رہے اور اس لیے :

ما امن معہ الا قلیل۔ (ہود : ۴۰)

ان پر ایمان لانے کی سعادت نہیں ملی مگر ایک چھوٹی جماعت
تاہم جس امت صالحہ کی اس عہد اونی میں بنیاد پڑی تھی ، وہ ضائع نہ گئی اور خدا کا کوئی حکم و عمت ضائع نہیں
جاسکتا۔ اگرچہ خود حضرت نوح پر بہت کم لوگ ایمان لائے کیونکہ انسانی مدینہ و عمران کا بالکل عہد طفولیت ، بلکہ اس
سے بھی مقدم تر دور تھا اور مذہب کا سلسلہ ارتقاء ابھی اپنی ابتدائی کڑیوں سے ایک دو قدم آگے بڑھا تھا ، لیکن
حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے صدیقین متبعین کی اگلا د زمین کے مختلف گوشوں میں پھیلی تروہ اپنے ساتھ اس نئی
قومیت کے عقاید و اعمال بھی لے گئی۔ اس طرح دعوت نوحی کا ایک عالمگیر عہد نمونہ شروع ہوا اور طوفان کے بعد
انسانی ہدایت کا سرشتہ عرصہ تک اسی کے ماتھے رہا۔ وہ ہدایت الہیہ کی ابتدائی شعاعیں ، جنہوں نے طوفان کے
بعد زمین کے مختلف حصص کی تاریکیوں کا مقابلہ کیا اور اجتماعی ضلالت کے ازمنہ اونی میں ہمیشہ ظلمت ارضی کے لیے
تنہا سراج منیر رہی ، دراصل حضرت نوح ہی کی دعوت اور اسی دعوت کے مجددین و مصلحین کا سلسلہ تھا۔ یہی وجہ ہے
کہ حضرت نوح کی جو زندگی طوفان کے بعد سے شروع ہوتی ہے ، اس کا ذکر قرآن حکیم نے ان لفظوں میں کیا ہے :

قِيلَ يٰ نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَ بَرَكَاتٍ
عَلَيْكَ وَ عَلٰى اٰمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ ؕ وَ
اٰمَمٌ سَنَتَّبِعُهُمْ ثُمَّ يٰ نُوحُ اٰمَمٌ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ (ہود : ۴۱)

حضرت نوح طوفان کے بعد جب زمین پر دوبارہ قدم
رکھنے لگے تو انہیں بشارت ملی گئی کہ اس اترنے اور
رکھنے میں سلامتی اور برکتیں رکھ دی گئی ہیں۔ اسے نوح
تجہ پر ، تیرے ساتھیوں اور صدیقیوں پر ، اور تیرے
ساتھیوں سے جو امتیں پیدا ہوں گی ان سب کے لیے

برکت الہی کی بشارت ہے۔ اے ان آنے والے گروہوں
میں وہ قومیں بھی ہوں گی جو ابتداء میں تو راہ حق پر قائم
وہ کرامت و فرصت پائیں گی، لیکن بعد کو گمراہ ہو کر ہمارے
عذاب کی کستی ٹھہریں گی جو بہت ہی سخت عذاب ہو گا

ایک ضروری نکتہ | اسی طرح سورہ الصفات میں فرمایا کہ :

وَجَعَلْنَا دَرَجَاتِهِمْ الْأَبَاقِيْنَ وَ تَرَكْنَاهَا
عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ ۝ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ
فِي الْعَالَمِيْنَ۔ (الصفات: ۷۷)

ہم نے حضرت نوح کی ذریت ہی کو بقا دی کیونکہ وہی
ایک صالح قوم پیدا ہوئی تھی اور اسی طرح بعد کی تمام
آنے والی قوموں اور نسلوں کے لیے دعوت نوحی ہی کو
وسیئہ ہدایت قرار دیا۔ پس تمام جہانوں، تمام قوموں اور
تمام نسلوں میں سلام ہے نوح کے لیے جس کا وجود تمام
عالم کی ہدایت و دعوت کا مرکز تھا!

یہاں یہ واضح رہے کہ سورہ الصفات میں ایک خاص ترتیب و اخذ نتائج کے ساتھ متعدد انبیاء کرام کے بعض
اہم وقائع حیات اور مختارات مواضع بیان کیے گئے ہیں اور عموماً انداز بیان یہ ہے کہ آخر میں ان پر سلام بھیجا جاتا ہے
لیکن ان سب میں حضرت نوحؑ کے تذکرہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کے ”سلام“ کے ساتھ ”و“ فی
العلمین کا لفظ فرمایا ہے: سلام علی نوح فی العلمین، لیکن اور انبیاء کی نسبت صرف ”سلام“ ہی پر
اکتفا کیا ہے مثلاً ”سلام علی موسیٰ و ہارون“۔ ”سلام علی الیاسین“ یعنی اور انبیاء کے متعلق تو صرف
یہ ہے کہ ان پر سلامتی ہو یا ان کے لیے فرمان سلام ہے لیکن حضرت نوحؑ کی نسبت فرمایا کہ تمام عالموں میں یعنی تمام
نسلوں، تمام قوموں، تمام ملکوں میں ان کے لیے اعلان عام سلام کا ہے!

یہ دراصل اسی طرف اشارہ ہے کہ حضرت نوحؑ کی دعوت کسی خاص نسل اور قوم کو زندہ کرینے کے لیے
پہلی مکمل دعوت | نہ تھی، بلکہ وہ اس قسم دعوت میں داخل تھی جو موجودہ نسلوں اور قوموں سے بالاتر ہو کر خود ایک نئی قوم
پیدا کرتی ہے اور اس کی بنیاد محض اخوت دینی پر قائم ہوتی ہے۔ پس وہ جغرافیہ و نسل سے ماورائی رہ کر ایک عالمگیر برادری
بن جاتی ہے اور زمین کا ہر ٹکڑا، نوح انسانی کا ہر حصہ، اقوام و مل کی ہر نسل اس کے دامن میں پناہ لے سکتی ہے۔
حاصل بیانات بالا یہ کہ سلسلہ ارسال رسل و شرائع میں سب سے پہلی مکمل دعوت، جس نے نئی اہمیت پیدا کی،
حضرت نوحؑ کی دعوت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں ہر جگہ اس سلسلے کو حضرت نوحؑ ہی سے شروع کیا ہے۔ یہ دور دراز

تک ہماری رہا اور دنیا کے دور و راز گوشوں تک پھیلا۔ انبیاء و مجددین آتے رہے اور ان صلاحاتوں کے مقابلہ میں جہاد کرتے رہے، جو دعوت نوحی کی روشنی کو معدوم کرنا چاہتی تھی، لیکن چونکہ ابھی انسان مدنیۃ و عمران کے ابتدائی حصے میں تھا اس لیے شریعت الہیہ بھی اپنے سلسلہ ارتقاء کی ابتدائی منزلوں سے آگے نہیں بڑھی تھی۔

یہاں تک کہ انقلاب عالم نے ایک نیا صفحہ الٹا اور وہ وقت آگیا جب ایک دور ختم اور دوسرا دور شروع ہوا۔ پر مواسم الہیہ کا بالکل ایک نیا موسم تھا، جو تمام نضاء انسانیت پر چھانے والا تھا اور دنیا نے اب اپنی ترقی کو لی تھی کہ "عالم نوحی" سے مرتفع ہو کر "کائنات خلقت" میں داخل ہو: وکان امراً مقضیاً۔

دعوت ابراہیمی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کی کائنات ہدایت کا دوسرا دور دعوت شروع ہوا۔ اس دور کا مصدر و مقصد حضرت ابراہیم خلیل اللہ (علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام) کا وجود مقدس تھا۔

حضرت ابراہیمؑ، حضرت ہودؑ یا حضرت صالح علیہما السلام کی طرح پھیلی دعوتوں کے احیاء و اصلاح کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ ٹھیک ٹھیک مثل حضرت نوحؑ کے ایک نئے دور ہدایت کے موسس اور ایک نئی امت صالحہ کے پیدا کرنے والے تھے۔ اس امت صالحہ کے لائق و لائق شخص افراد ان کی دعوت کی وحدت اعلیٰ میں مضمحل تھے،

یقیناً حضرت ابراہیمؑ کا دور ایک پوری امت تھا جو ان کی دعوت سے پیدا ہونے والی تھی۔ صرف اللہ ہی کے نام پر چلنے والی اور

مرنے والی اور ایک ہی مستقیم و فطری راہ ہدایت پر عامل!! چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے حضرت نوحؑ کی مخصوص صفت میں صرف حضرت ابراہیمؑ ہی کو جگہ دی، اور ان کو حضرت نوحؑ کی طرف منسوب کیا۔

وَاِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَابْرَاهِيْمَ ؕ اِذَا جَاؤْا رَبَّهُ بِقُلُوبٍ سَلِيْمٍ ؕ (الصافات: ۸۳-۸۴)

اور حضرت نوحؑ ہی کی جماعت میں سے حضرت ابراہیمؑ بھی ہیں جب کہ وہ اپنے پروردگار کے حضور "قلب سلیم" کے ساتھ حاضر ہوئے۔ الخ

اس آیت سے پہلے حضرت نوحؑ کا ذکر تھا۔ فرمایا کہ انہی کی جماعت میں سے یا انہی کے طریق تاسیس ام و اصول تبلیغ شریعت جدیدہ پر چلنے والے حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام بھی تھے۔

تمام قرآن میں کسی نبی کو بھی حضرت نوحؑ کا "شیعہ" یا تبع نہیں کہا ہے۔ صرف حضرت ابراہیمؑ ہی کو ان کی طرف منسوب کیا کیونکہ حضرت نوحؑ نے نئی قومیت کی بنیاد رکھی تھی اور یہی مشن حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کا بھی تھا۔

ممانکت اعمال و نتائج | طوفان کے بعد کی تمام اقوام حضرت نوحؑ ہی کی دعوت کی ذریت و نسل تھیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیمؑ کے بعد کے تمام سلاسل ہدایت و شعوب و اقوام صالحہ حضرت ابراہیمؑ کی دعوت پر اکٹھے ہوتے ہیں اور ان سب کا مرکز و جہد ابراہیمی ہی ہے۔

طوفان کے بعد جس قدر ہدایت الہی کی روشنی پھیلی اور جتنی قوموں میں عقاید صحیحہ و اعمال صالحہ کا ظہور ہوا، وہ سب کی سب حضرت نوحؑ ہی کی بنا کردہ دعوت کی شاخیں تھیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیمؑ کے بعد جس قدر شریعت الہیہ کو قیام ہوا اور حق و عدالت کے عقائد و اعمال کی خدمت جن جن قوموں نے انجام دی، وہ سب کی سب حضرت ابراہیمؑ ہی کی قائم کردہ دعوت اسلئے اور تبعات تھے۔

دعوت نوحی نے زمین کی وراثت و خلافت کے لیے ایک اُمت پیدا کی، اور وہ مختلف شکلوں، مختلف لباسوں، مختلف گوشوں اور مختلف اثرات قوم و مردوم کے ساتھ گردش میں رہی۔ نقطہ اس کا ایک ہی تھا مگر دائرہ کی وسعت نے لاکھوں رقبوں اور کروڑوں نفوس کو اپنے اندر لے لیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیمؑ کا نقطہ خلعت نمایاں ہوا اور اس کے دائرے کے اندر کتنی ہی قومیں، کتنی ہی نسلیں اور کس قدر بے شمار انسانی تعداد سمٹ آئی۔ یہی ایک قوت مرسہ ابراہیمیہ تھی، جو مختلف گوشوں، مختلف شکلوں، مختلف ملکی و قومی اثرات و انفعالات کے ساتھ نشو و نما پاتی اور اپنا فصل کرتی رہی۔

وہ ایک ہی دعوت نوحی تھی جس نے اپنے دور فعل و نشر میں کتنے ہی نام پائے اور کتنی ہی مختلف شکلوں میں اپنا مرکزی فیضان جاری رکھا۔ وہ کبھی اپنے اصل کے نام سے شریعت نوح تھی، پھر اپنی تجدید و احیاء کے دور میں مکر کبھی حضرت ہودؑ کی پکار، کبھی حضرت صالحؑ کی فریاد اور کبھی ان بے شمار داعیان حق کا عظمتی تھی، جن کے نام ہیں نہیں بتلائے گئے!

وہ ایک ہی امت صالحہ تھی جس نے اولین و حقیقی شکل اُمت نوحی کی پائی۔ پر جب پھیلی اور متفرق ہوئی تو کبھی قوم ہود کے ضلالت آباد کا ایک گوشہ ہدایت تھی، کبھی عاد کی آبادیوں میں چند مسکینوں اور مظلوموں کا جھوٹا تھا، کبھی مابین النہرین کا ایک پاک گھرانہ، جو اپنے وطن و قوم کی خاستوں پر ماتم کرتے کرتے تنک گیا تھا، اور کبھی اصحاب الایکۃ کے چند افراد مومنین اور تابعہ ایمین کے عظیم الشان تمدنوں میں دعوت نوحی کی ایک صدائے بازگشت: "عجل" کذب الرسل فحق وعید۔ (ق، ۱۵)۔

دعوت ابراہیمی اور وحدت خلعت | ٹھیک ٹھیک اسی طرح دعوت ابراہیمی کی "وحدت خلعت" بھی نمایاں ہوئی اور اس نے کثرت و قیانات ہدایت کی کتنی ہی مختلف شکلیں،

سب نے رسولوں کو بھلیا، پس میرا وعدہ غیب پورا ہوا۔

مختلف صدائیں اور مختلف گوشے پاٹے۔ وہ ایک ہی حسن و جمال خلت کبریٰ تھا جو اپنی اصل شکل میں تو "ابراہیم" کے نام سے آیا، پر اس کے بعد محبوبوں کے کتنے ہی مختلف لباس پہنائے گئے اور حسن الہی کی کتنی ہی مجلسوں میں کتنے مختلف نقابوں کے ساتھ اس کی نمائش ہوئی؛ وہ اپنے اولین ظہور میں اگرچہ قربانی کی ایک چھری تھی جو جگر گوشے کے گلے پر پھیرنے کے لیے تیز کی گئی، لیکن اپنے دوران و سیران نشوونما میں کبھی چشم یعقوب کا پاک آنسو بن کر نمودار ہوئی جو فراق یوسفی میں بہا اور کبھی خاندان اسحاق و یعقوب کی ایک مقدس وصیت اسلامی میں ظاہر ہوئی، جس نے ملت عینفی کو آنے والے عہد میں منتقل کیا۔ وہ کبھی خاک مصر کے ایک پیش کردہ شباب کے اندر "معاذ اللہ! ان ربی احسن مشوی، انہ لا یفلح الظالمون" کی صدائے نبوت تھی، کبھی قید خانہ مصر کے اندر دین قیم کا ایک جامع وعظ کہ "عارباب متفرقون خیرام اللہ الواحد القہار" پھر عشق و جستجو حقیقت کا وہ بے چین قدم جو بیابان دین کی راوی مقدس میں آگ کے لیے والہانہ دوڑا اور فطرت نبوت کا وہ سرچشم ہدایت جس نے "انی انا اللہ" کی صدائے عشق نواز پر لبیک کہا، گواہ اپنے عہد میں "حقیقت موسوی" کا ایک مقام تھا، پر دراصل اس کے اندر بھی حقیقت ابراہیمی ہی کارفرما تھی۔ پھر ظہور صداقت کا وہ عہد اعظم جس نے سرزمین مصر کے ظلم و استبداد کو شکست دی اور نسل اسرائیلی کو فراعنہ مصر کی غلامی سے نجات دلائی، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کے "تعبان مبین" کا کرشمہ تھا، لیکن یہ عصاے موسوی کی قوت بھی وہی قوت تھی جو اس سے پہلے "حجۃ ابراہیمی" بن کر کالڈیا کے استبداد غرودی کے سامنے چکی تھی۔ پھر دیکھو، وہ اسرائیلی قدوسیت جو مقدس واؤڈ کی الہی نغمہ سرائیوں کے اندر سے زمزمہ پیرا ہوئی اور وہ عشق الہی کی سرستی جس نے زبور کے پاک گیتوں کے اندر سے اپنے خداوند کو پیار کیا، دراصل اس عشق خلیلی ہی کی ایک تڑپ تھی جس نے اپنے محبوب کی راہ میں اپنے بیٹے ایک کو قربان کر دینا چاہا تھا۔ وہ اسرائیلی عظمت و جمال کا تخت جس پر حضرت سلیمانؑ نے شہنشاہی کی، وہ سچائی اور حقانیت کی شمشیر جھلکوت کے قبضہ میں چکی، وہ مجددین اسرائیلیں کا عظیم الشان سلسلہ جس نے یہودیوں کی ضلالتوں کا مختلف قرون اسرائیلیہ میں مقابلہ کیا، گو دور اسرائیلی کے سلسلے کی کڑیاں ہیں، مگر دراصل ان کے اندر بھی اسی پہلی کڑی کی روح اعلیٰ کام کر رہی تھی جس نے کبھی کالڈیا کے سب سے بڑے بت کو توڑا تھا اور کبھی ایک ریتی سرزمین میں ہدایت ارضی کا مرکز قائم کیا تھا۔ وہ دانیالؑ نبی کا وعظ حق جس نے بابل کی دیواروں کو ہلادیا، وہ یسعیاہؑ نبی کا نوحہ جس نے یروشلم کی تباہی پر اپنے دل و جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وہ یرمیاہؑ نبی کا ماتم جس نے خداوند کے تحت کو غیروں کے پاؤں تلے پامال ہوتے دیکھا اور اس کی تاب نہ لاسکا، وہ پاک حزقی ایلؑ کا مرثیہ جس نے خداوند کے ملک کی محکومی و غلامی پر برسوں خون

لے معاذ اللہ (مجھ سے ایسی بات کبھی نہیں ہو سکتی) تیرا شوہر میرا آقا ماس نے مجھے گھر میں جگہ دی ہے دیں اس کی امانت میں خیانت نہیں کر دوں گا) اور حد سے گزرنے والے کبھی فلاح نہیں پاسکتے۔ لے کیا جدا جدا مہوڑ کا ہونا بہتر ہے یا اللہ کا جو یگانہ اور سب پر غالب ہے

کے آنسو بہائے اور نبوت کی آنکھوں سے دویا کہ اسرائیل کی عورت نے اپنے خاوند کو چھوڑ دیا اور غیروں سے لگاؤٹ کی۔ وہ ذکرِ یاکو کی پیغمبرانہ نفاں سنجی جس نے بیا بانِ قدس کے ایک ایک ذرے کو خونبار بنا دیا اور خداوند کے تخت کی تذلیل و تحقیر پر زخمی انسانوں کی طرح چلتا یا اور تڑپا۔ پھر بالآخر بیا بان کا وہ مقدس سیاہ پوش جس نے آسمان کی بادشاہت کی منادی بند کی اور کہا کہ راہ صاف کرو کیونکہ آنے والا بہت قریب آچکا ہے۔ سو یہ سب کے سب اگرچہ اپنے بروز و تبیین میں مختلف ناموں سے پکارے گئے، پر اصل میں یہ سب کچھ اس ایک حقیقت الحقائق ابراہیمی ہی کی نبوت طرازیوں تھیں جسے خدا نے بقائے دوام اور "لسان صدق فی الاخرین" کے لیے چن لیا تھا! ۱

پھر ان سب کے آخر میں ایحاء و تجدید موسویت کا وہ آخری ظہورِ اعظم جس نے اسرائیل کے گھرانے کی گم شدہ بھیڑوں کا سراغ لگایا اور خداوند کے تخت کی آلودگی و ذلت پر آخری مرثیہ پڑھا اور خوش خوش سولی کے تختہ کی طرف بڑھا، تا وہ چلا جائے اور اپنے باپ سے کہے کہ آنے والے کو جلد بھیج دے۔ اگرچہ تم کہتے ہو کہ وہ انکور کے باغ میں "مسیح" کا آخری پیام تھا، لیکن فی الحقیقت وہ بھی "وادی غید ذی ذرع" کے جمالِ خلت ہی کی ایک نئی بخشش حسن تھی!

بجارتناشتی و حسنک واحد

وکل الی ذاک الجمال بشیر

ولنعم ما قیل ۱

مشتی چو نیک در نگری عین مصدر است
کیں در صفات ظاہر خود مصدر آمدہ

کائناتِ خلقت

ما طفل کم سواد و سبق قصہ ہاے دوست
صد بار خواندہ و دگر از سر گرفته ایم

— (۴) —

مقصد گفتگو | پس فی الحقیقت حضرت نوح اور حضرت ابراہیم (علی نبیہما السلام) کے خالقِ دعوت کے اندر جو مماثلت و مشارکت موجود ہے اور جس طرح یہ دونوں دعوتیں دو مختلف سلسلہ ہاے تاسیسِ اُم کی موسس و بانی ہوئی ہیں، وہ اس قدر واضح و آشکارا ہے کہ تمام صفت انبیاء کرام میں ان کو بیک نظر متماز کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے ہر جگہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم کو ایک خاص نسبت دی اور تمام انبیاء سے مابعد میں سے صرف حضرت ابراہیم ہی کو حضرت نوح کا "شیعہ" کہا، کیونکہ حضرت نوح کے بعد دوسرا دورِ موسس صرف ابراہیمی دعوت ہی کا وجود میں آیا تھا اور ان سے پہلے جس قدر انبیاء آئے تھے، وہ سب کے سب حضرت نوح کی دعوتِ موسسہ کے مجدد و مخی تھے۔ خود کوئی موسسِ دعوت نہیں رکھتے تھے۔

اگر تم کہو کہ حضرت انبیاء کرام کی یہ دو قسمیں اور ان کے اعمال و آثار کے خالق و معارف کی طرف رہنمائی ایک فضلِ مخصوص ہے، جس کے انکشاف کے لیے خدا تعالیٰ نے اس عاجز و در ماندہ قلب کو چُن لیا تو یہ فی الحقیقت سچ ہے: **و یالیت قوی یعلمون بما غفرت ربی وجعلنی من المکرمین۔** (یس: ۲۶) لے

لیکن اگر تم کہو کہ چونکہ اس کی تشریح بالکل نئی ہے، اس لیے درخور قبول نہیں تو یقین کر دو کہ یہ تمہاری ایک خطرناک نادانی ہوگی اور تمہیں کلامِ الہی کی روشنی سے مجبور کر دے گی، کیونکہ یہ تقسیمِ عیناً و اصلاً قرآن حکیم کی تصریحاتِ بتینہ سے ماخوذ ہے، جس میں تفسیرِ بارائے کی بدعتِ مضلہ کو ذرا بھی دخل نہیں اور فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کا مخصوص احسان اس عاجز پر یہی ہے کہ اس نے تفسیرِ بارائے کی آلودگی سے پاک رکھ کر خالقِ قرآنِ نہ کو منکشف کر دیا: **و ذلک فضل اللہ یؤتیه من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔**

اس حقیقت کی پوری تفصیل کے لیے تو تفسیر "البيان فی مقاصد القرآن" کی اشاعت کا انتظار کرنا چاہیے، جس میں ضمن تفسیر سورہ بقونہایت تفصیل و بسط کے ساتھ اس بحث پر نظر ڈالی گئی ہے البتہ مجلایہاں چند اشارے

لے کاش میری قوم جانتی کہ میرے پروردگار نے کس طرح مجھے بخش دیا اور اپنے نوازے ہوؤں میں شامل کر لیا۔

باہمی مماثلت | حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کی باہمی مماثلت و مشارکت کی طرف قرآن حکیم کی جن آیات کریمہ نے رہنمائی کی ہے، ان میں سے دو آیتیں اوپر درج ہو چکی ہیں لیکن اس حقیقت کے لیے اس سے بھی زیادہ روشنی قرآن حکیم میں موجود ہے اور از انجملہ چند آیات پر نذر نہایت ضروری ہے۔

مقاصد قصص قرآنی | قرآن حکیم کی جن جن سورتوں میں گزشتہ انبیاء اور قوموں کے قصص بیان کیے گئے ہیں، وہ اپنے موضوع و مقصد اور طرز استدلال و استنباط نتائج کی بنا پر کئی قسموں میں منقسم ہیں اور لوگوں نے بالعموم ان کے سمجھنے میں بڑی بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں؛

۱۔ بعض سورتیں ہیں، جن میں ان قصص کے بیان کرنے سے ایک طرح کا استقراء تاریخی مقصود ہے، یعنی یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ آغاز نزول ہدایت سے اس وقت تک شریعت الہیہ کی کیساں تعلیمات نے ہمیشہ یکساں نتائج پیدا کیے ہیں اور اس لیے ماضی کا استقراء ثابت کرتا ہے کہ حال و مستقبل میں بھی ان موثرات و اسباب سے وہی نتائج پیدا ہوں گے۔

جن سورتوں میں یہ طرز استدلال مقصود ہے، ان میں گزشتہ واقعات تاریخی ترتیب کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور وہ بالکل ایک مرتب و منظم زنجیر کی طرح ہیں، جس میں یکے بعد دیگرے ایک ہی شکل و صورت کی کڑیاں رکھ دی گئی ہوں۔

۲۔ بعض سورتیں ہیں، جن میں یہ استقراء تاریخی مقصود نہیں، بلکہ صرف کسی ایک عمل اور اس کے نتیجے کی طرف دنیا کو متوجہ کرنا ہے جو بار بار دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے اور ہمیشہ وہی نتیجہ پیدا ہوا ہے اس کے لیے ترتیب تاریخی کی ضرورت نہ تھی، بلکہ صرف گزشتہ واقعات میں سے زیادہ واضح، زیادہ موثر، زیادہ جامع اور مخاطبین کی معلومات و فہم سے زیادہ اقرب حوادث کا چٹن لینا کافی تھا۔ چنانچہ ان سورتوں کا انداز یہی ہے اور تم پاؤ گے کہ ان میں تاریخی ترتیب بالکل مفقود ہے۔

اسی طرح قصص القرآن کے مختلف موضوعات ہیں اور مختلف طرق استدلال پر مشتمل ہیں۔ پہلی قسم کی سورتوں میں سے میں سورۃ "ہود" کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اور دوسری میں سے سورۃ "الشعراء" پر۔ (یہ ایک نہایت ہی اہم اور تفصیل طلب مقام ہے، مگر اس کے سوا چارہ نہیں کہ تفسیر "البیان" کے حصہ قصص القرآن کا انتظار کیا جائے)

قرآن اور ذکر انبیاء کے کرام | چنانچہ سورۃ ہود پر اول سے آخر تک نظر ڈالو، انبیاء کے تمام ذکر میں تاریخی ترتیب ہر جگہ قائم نظر آئے گی۔ پھر دیکھو گے کہ موسیٰ و محمد وین کی بدولت

صفیں بھی بالکل الگ الگ اس میں موجود ہیں۔ تاسیس اہم صالحہ کے ان دونوں دوروں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا گیا ہے اور ہر دور میں پہلے دعوت موسسہ کا تذکرہ ہے، پھر اس کے مجددین کا۔

لیکن سورہ شعراء، سورہ ابراہیم، سورہ مریم، سورہ عتیکوت میں دیکھو گے کہ انبیاء کرام کے ذکر میں کوئی تاریخی ترتیب نہیں۔ شعراء میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پھر حضرت نوح، پھر حضرت ہود کا، پھر حضرت صالح کا، پھر حضرت لوط کا اور سب کے آخر میں حضرت شعیب (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کا۔ اس طرح بلحاظ زمانہ کے جو مقدم تھے، وہ مؤخر ہیں، اور جو معاصر تھے (مثل حضرت ابراہیم و حضرت لوط کے) وہ اس طرح الگ کر دیے گئے ہیں، گویا ان دونوں کے درمیان صد ہا سال حائل تھے۔

اسی طرح سورہ ابراہیم میں پہلے حضرت نوح کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کا ایک مفصل بیان شروع ہو گیا ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ، حضرت نوح کے کس قدر بعد گزرے ہیں؟

سورہ مریم میں ابتدا حضرت زکریا اور یحییٰ علیہما السلام سے کی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

سورہ ہود اور تاریخی استقراء | برخلاف ان کے سورہ مہود میں اول سے آخر تک بالکل تاریخی ترتیب قائم ہے۔ جو انبیاء پہلے گزرے ہیں ان کا ذکر پہلے ہے، جو ان کے بعد آئے، وہ ان کے بعد ذکر کیے گئے ہیں۔

یہ ترتیب اس حقیقت کو بالکل بے نقاب کر دیتی ہے کہ تاسیس اہم صالحہ کے دور تاریخی دور تھے اور چونکہ سورہ ہود میں مقصود تاریخی استقراء تھا، اس لیے ٹھیک ٹھیک ان کے ظہور کے اصلی اوقات و ازمناہ کے مطابق سلسلہ ظہور و بعثت میں ان کو جگہ دی گئی ہے، وہی اس کی اصلی تاریخی جگہ ہے اور دوسری سورتوں میں ان کی صفوف بلحاظ زمانہ ظہور یا بلحاظ صنف دعوت کے نہیں، بلکہ وہاں کچھ اور مقاصد پیش نظر ہیں، جن کے لیے ترتیب تاریخی و صنفی کی ضرورت نہ تھی۔

چنانچہ سورہ ہود میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا ہے۔ کیونکہ حضرت نوح ہی کے زمانے میں سب سے پہلے اجتماع انسانی نے ایک مقوم و منظم اجتماع تک ترقی کی، جس پر لفظ "امت" کا حسب لغت عرب اطلاق ہو سکتا ہے۔ حضرت نوح کی دعوت موسسہ تھی۔ ان کی تاسیس سے پہلا دور شروع ہوتا ہے۔ ان کے بعد دعوت نوحی کے مجددین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں سے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہما السلام کے تذکرے کو بوجہ کمال عبرت و تذکیر و نمود معجزات قوانین الہیہ و روحانیہ و معلومات مخاطبین و علائق قدیمہ عرب، چن لیا ہے اور قوم عاد و ثمود کی ضلالت اور اس کے نتائج پر توجہ دلائی ہے۔

اسحاق و یعقوب کی بشارت | اب پہلا دور تاسیس ختم ہو گیا اور دعوت نوحی کی جگہ ایک نیا دور تاسیس

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا شروع ہوا۔ چنانچہ حضرت صالحؑ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اگر
ن کے تمام وقائع و اعمال حیات اجتماعی و شخصی میں سے صرف اس ایک واقعہ ہی کو سورہ ہود کے لیے چنا ہے جس میں
حضرت اسحاق کی پیدائش کی انہیں بشارت دی گئی تھی اور اس کا ذکر ان لفظوں میں کیا ہے،

فَبَشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ ۚ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ۚ
پس ہم نے حضرت ابراہیم کی بیوی کو اسحاق کی پیدائش کی
بشارت دی اور اسحاق کے بعد ان سے یعقوب کے پیدا
ہونے کی۔ (ہود: ۷۱)

حضرت یعقوب علیہ السلام کا دو سرنام "اسرائیل" ہے اور "بنی اسرائیل" انہی کی طرف منسوب ہیں۔ پس یہاں
مراں نے صرف حضرت اسحاق کی بشارت کے تذکرہ ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ہی اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ
ن سے حضرت اسرائیل پیدا ہوں گے۔

اس سے مقصود یہ تھا کہ انبیاء مجددین کا جو سلسلہ قوم بنی اسرائیل میں قائم ہونے والا تھا، اور دعوت ابراہیمی کی
ت موسسہ جس طرح امت بنی اسرائیل کی شکل میں بڑھنے اور پھولنے پھیلنے والی تھی، اس کی طرف زیادہ واضح اشارہ
دیا جائے۔ اس اشارہ کے لیے صرف حضرت اسحاق کا نام لے دینا کافی نہ تھا، کیونکہ گو حضرت اسحاق ہی سے حضرت
عقوب پیدا ہوئے، لیکن بنی اسرائیل کی قوم اور اس کے تمام انبیاءے مجددین حضرت اسحاق کی طرف منسوب نہ ہوئے،
حضرت یعقوب کی نسبت سے پکارے گئے۔ اس لیے "و من وراہ اسحق" یعقوب کہہ کر نسل ابراہیمی کو
ان تک پہنچا دیا گیا، جس کے بعد سے معاً بغیر کسی درمیانی کڑی کے امت بنی اسرائیل اور دعوت ہاسے مجددہ ابراہیمیہ
سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔

غور کرو! سورہ ہود میں حضرت ابراہیم کی حیات طیبہ کے اور کسی واقعہ کا ذکر نہیں کیا، صرف اس بشارت ہی
اذکر کیا۔ اس کی علت یہ ہے کہ یہاں مقصود تاریخی ترتیب کے ساتھ دو موسس دوروں اور ان کے دو سلسلہ ہاسے
مجدید و احیاء کا ذکر کرنا تھا اور حضرت ابراہیم کی زندگی کا یہی واقعہ بشارت وہ واقعہ ہے جس سے حضرت اسحاقؑ
پیدا ہوئے اور ان کے اولاد میں حضرت یعقوبؑ تھے، جن سے دعوت ابراہیمی کا سلسلہ مجددین و ائم قائم ہوا۔

مجددین دعوت ابراہیمی | پھر دعوت ابراہیمی کے بعد بالترتیب اس کے مجددین کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ سب سے
پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، جن کی دعوت، دعوت ابراہیمی ہی کے

یل میں داخل تھی۔ حضرت نوح کے بعد حضرت شعیبؑ کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جن کی دعوت
بد اس قوت سے چلی، گویا ایک دعوت موسسہ تھی اور جن کے تذکرے کے اندر ان تمام مجددین اسرائیلیں کا ذکر
منا آگیا جو یکے بعد دیگرے آتے رہے اور دراصل وہ سب کے سب مع حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے

دعوتِ موسیٰ ابراہیمی کے مجدد تھے، ذلک من انباء القری، نقصہ علیک منها قائم و حصید۔

(ہود: ۱۰۲)

اب غور کرو کہ سورہ ہود کی یہ ترتیب جو ٹھیک ٹھیک ایک تاریخی اور صنفی ترتیب ہے، کس طرح اس حقیقت کو داغ کرتی ہے؟ تم اکثر مقامات پر حضرت موسیٰ کا نام حضرت نوحؑ کے ساتھ دیکھو گے، بعض مقامات میں حضرت ہودؑ اور صالحؑ کا ذکر بلا کسی فصل کے حضرت لوطؑ یا حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ آجائے گا، لیکن سورہ ہود میں ایسا نہیں۔ حضرت ہودؑ اور حضرت صالحؑ موسیٰ نہ تھے، دعوتِ نوحی کے مجدد تھے، لہذا ان کا ذکر بالترتیب ان کی دعوتِ موسیٰ کے بعد کیا گیا۔ حضرت لوطؑ، حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوبؑ، حضرت شعیبؑ اور حضرت موسیٰ علیہم السلام، حضرت ابراہیمؑ کے بعد آئے اور یہ تمام انبیاء موسیٰ اقوامِ دائم نہ تھے بلکہ حضرت ابراہیمؑ کی قائم کردہ امتِ صالحہ کے مصلح و مجدد تھے، اس لیے ان سب کا ذکر نہ تو حضرت نوحؑ کے ساتھ کیا، نہ حضرت ہودؑ و صالحؑ کے، بلکہ حضرت ابراہیمؑ کی دعوتِ موسیٰ کے بعد کیا اور اس طرح کیا، جس طرح ان کی تجدید کے بعد دیگرے بتقدیم و تاخیر زمانی ظاہر ہوئی: فہذا ما الہمنی ربی انہ ہوا اللطیف الوہاب!

تکرار بیان و مطالب کی حقیقت | قرآن حکیم میں حضرت انبیاء کا تذکرہ ایک ہی مقصد اور ایک ہی استدلال کے ماتحت نہیں بلکہ ہر جگہ وہ ایک نیا مقصد، ایک نیا نتیجہ، ایک نیا استدلال اور ایک نیا طرزِ استنباط بصائر و حکم رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عاجز قرآن حکیم میں محض تاکید و از دیا و از کے لیے تکرار بیان و مطالب کا قائل نہیں، بلکہ اس کو کلامِ الہی کے لیے ایک نقص یقین کرتا ہے اور مطالب متکررہ کو بھی ہر جگہ بلحاظ نتائج بالکل ایک نیا اور مستقل بیان پاتا ہے۔ اس بنا پر بلاشبہ ایک ظاہر ہی نگاہ دیکھے گی کہ بہت سے مقامات بظاہر اس حقیقت کے خلاف ہیں اور جن انبیاء کرام کو ہم مجدد قرار دیتے ہیں، ان کا نام موسیٰ کے ساتھ اس طرح لیا گیا ہے، گویا صنف کے اعتبار سے ان میں باہم کوئی امتیاز نہیں۔ لیکن ایسا سمجھنا فی الحقیقت ایک سخت کوتاہ بینی اور حقیقت نامشناسی ہوگی اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ:

وما یعقلہا الا العالمون!

حقائقِ قرآنیہ کا ادراک نہیں کر سکتے مگر وہ لوگ جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے علم حق کے لیے کھول دیا ہے۔

نیز سورہ عنکبوت میں فرمایا: بل هو آیات مبینات فی صدور الذین ادقوا العلم۔ یعنی جن خوش نصیبوں کے سینوں کو خدا نے علمِ نبوی والہی کے لیے کھول دیا ہے، صرف یہی ہیں جو قرآن حکیم کے حقائق و معارف کا اشیانہ

لے یہ پچھلی آبادیوں کی خبروں میں سے چند کا بیان ہے، جہم سنا ہے ہیں، ان میں سے کچھ تو اس وقت تک قائم ہیں، کچھ بالکل اُجڑ گئیں۔

ہی کہتے ہیں ورنہ ارباب جہل کی نظروں سے دیکھا جائے تو "اساطیر الاولین" کے سوا اس کے قصص کے اندر اور دھرا ہی کیا ہے؟

قصص و اخبار کے مقاصد | بہر حال اس اختلاف طرز ذکر کا راز دراصل اس نکتہ کے حل ہونے پر موقوف ہے کہ قرآن حکیم کے قصص و اخبار کے مقاصد و اغراض پر سے پر۔

اٹھایا جائے اور جو حقائق و معارف ان میں پوشیدہ ہیں اور اختلاف مقاصد بیان نے جس طرح بیان کے انداز و ترتیب کو بھی مختلف کر دیا ہے اسے واضح کیا جائے مگر یہ موضوع تفسیر کا ہے۔ یہاں اس قدر کہ دینا کافی ہے کہ جن سورتوں میں انبیاء موسسین کے ساتھ ہی بغیر کسی فصل و امتیاز کے بعض انبیاء مجددین (علی نبینا و علیہم السلام) کا بھی ذکر کیا گیا ہے، (ان مقامات میں نہ تو مقصود ترتیب تاریخی ہے، نہ تفریق تاسیس و تجدید، اور نہ ہی قسم دعوت کی بنا پر مختلف طبقات کی تمیز بلکہ وہاں ان کے اعمال مشترکہ و عامہ اور اس کے نتائج غیر مخصوصہ و متحدہ میں سے بعض خاص امور کو پیش کرنا ہے اور صرف انہی کی جانب مخاطب کو متوجہ کرنا یا مسلمانوں کو توجہ دلانا ہے) اس مقصد کے لیے انبیاء کے ازمائش ظہور و تبلیغ کی تقدیم و تاخیر اور اصناف تاسیس و تجدید بالکل غیر موثر تھے، اس لیے بالکل ضرورت نہ تھی کہ ان پہلوؤں کا وہاں لحاظ کیا جاتا۔

یا پھر بعض مقامات میں یہ نظر آتا ہے کہ مقصود انبیاء کا ظہور نہیں بلکہ ایک خاص طرح کی دعوت، ایک خاص طرح کی طرز تبلیغ، ایک خاص طرح کی جماعت مومنین، ایک خاص قسم کی ضلالت منکرین اور ان سب امور کا کوئی خاص طرح کا نتیجہ حسن و قبح یا عذاب و ثواب مقصود ہے، اس لیے قدرتی طور پر ترتیب زمانی و صنف نبوت و قسم دعوت سے بالکل قطع نظر کر لیا گیا ہے اور صرف ان نبیوں اور دعوتوں کو یکجا کر کے بیان کر دیا ہے جو اس پیش نظر و زیر مقصد امر میں باہم سب سے زیادہ مشابہت و مشارکت رکھتے تھے اگر حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے زمانے میں وہ امر زیادہ یکسانیت و مشارکت کے ساتھ ظاہر ہوا ہے، تو بلا خیال اس کے کہ حضرت نوح کا زمانہ کب تھا اور حضرت موسیٰ کب ظاہر ہوئے، اور بغیر اس ترتیب کے کہ حضرت نوح موسیٰ تھے اور حضرت موسیٰ مجدد، دونوں کا ذکر ایک ساتھ کر دیا ہے کیونکہ مقصد زمانہ، صنف اور وجود اعلیٰ نہیں، بلکہ ایک اور چیز جو بہ نسبت دوسرے انبیاء کرام کے ان دونوں کے زمانے میں زیادہ وسعت کے ساتھ ظاہر ہوئی اور اس لیے عبرت و تذکر کے لیے ان کا یکجائی ذکر زیادہ قوی و موثر ہے۔

مگر جن مقامات میں اس طرح کے مقاصد نہ تھے بلکہ خاص طور پر زمانہ اور قسم دعوت و صنف ظہور مقصود تھا وہاں تم صاف صاف پاؤ گے کہ موسسین بالکل الگ ہیں اور مجددین کی صفت بالکل دوسری ہے اور بالتحریک ظاہر کر دیا ہے کہ ان میں موسسین امم کا سلسلہ اس طرح چلا اور مجددین امم اس طرح ظاہر ہوئے۔

تمثیل دعوت اسلام | اب اس مقدمہ کو ذہن نشین کرنے کے بعد میرا ساتھ دو اور قرآن حکیم کے ان بیانات کو

جو بجا متفرق ہیں یکجا کر کے غور کرو۔

سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن حکیم نے جن مقامات پر قسم دعوت و صنف انبیاء کی بنا پر کوئی تذکرہ کیا ہے، یا کسی موسس کو بر بنا دعوت و تبلیغ تشبیہ دی ہے تو اس طرح کے تمام مواقع پر اس امتیاز و فرق کو ملحوظ رکھا ہے۔ چنانچہ تمام قرآن میں ہم پاتے ہیں کہ حضرت ختم المرسلین کی دعوت کو حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کی قسم دعوت سے تشبیہ دی ہے۔ حضرت ہود یا حضرت صالح وغیرہم مجددین سے تشبیہ نہیں دی، کیونکہ اسلام کی دعوت دوسری تھی، مجددہ نہ تھی اور حضرت نوح اور حضرت ابراہیم ہی تمام انبیاء متقدمہ قرآن میں موسس تھے، پس اسلام کے لیے انہی کی صنف میں جگہ رکھی گئی۔

سورہ نساء میں فرمایا،

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَلِمًا أَذْهَبْنَا
إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا
إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَ
يَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ
وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ
ذِكْرًا (النساء: ۱۶۳)

ہم نے اسی طرح تیرے وجود کو مبسط وحی الہی بنایا، جس طرح نوح کو اور ان انبیاء (مجددین) کو جو دعوت نوح کے بعد ہوئے نیز جس طرح ابراہیم پر ہم نے وحی کی اور ان کے بعد اسماعیل، اسحاق، یعقوب، تمام اسباط اسرائیل عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان آئے اور داؤد کو ہم نے ذبور عطا کیا۔

اب دیکھو کہ اس آیہ کریمہ میں کس قدر تدبیر و تفکر عمیق کی ضرورت ہے؟ آیت میں مخاطب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پہلے ان کو حضرت نوح سے تشبیہ دی، جنہوں نے ایک نئی امت صالحہ کی بنیاد رکھی تھی۔ پھر کہا کہ ”والنَّبیین من بعدہ“ اور جو نبی ان کے بعد آئے یہ طرز بیان صاف بتلاتا ہے کہ حضرت نوح کے بعد والے انبیاء دعوت نوحی کے اس طرح اتباع و متعلقین میں داخل تھے کہ صرف حضرت نوح ہی کا نام لے دینا ان کے لیے کافی تھا۔ پھر حضرت نوح کے بعد حضرت ہود سے مزید تشبیہ نہیں دی، حضرت صالح سے نہیں دی، حضرت لوط سے نہیں دی، حضرت اسحاق سے نہیں دی، حالانکہ اگر مقصود غرض وحی کے مورد و مبیط ہونے کے لحاظ سے تشبیہ تھی تو اس کے لیے تمام انبیاء کرام یکساں مگر تم دیکھتے ہو کہ حضرت نوح کے بعد ہی دوسرا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیا گیا اور یہ دوسری تشبیہ و مماثلت ہے دعوت اسلامی کو دی گئی۔ پھر حضرت ابراہیم کے بعد بہت سے انبیاء کا نام لیا جو سب کے سب بلا استثناء دعوت ابراہیمی کے مجدد تھے اور اس طرح صاف صاف بتلادیا کہ تاسیس امم صالحہ کے سلسلے دو ہیں: ایک حضرت نوح اور ”والنَّبیین من بعدہ“ کا۔ دوسرا حضرت ابراہیم اور ان کے مجددین اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہم السلام کا۔ مزید تصریحات | اگر کہا جائے کہ حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام محض ترتیب تاریخی کے لیے ہے۔

کیا ورنہ کوئی مخصوص اثبات نہ تھا، تو یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ اس آیت کریمہ میں تاریخی ترتیب بالکل نہیں نظر آتی، تم دیکھ رہے ہو کہ حضرت یعقوبؑ و اسحاقؑ کے بعد ہی حضرت عیسیٰؑ کا نام آگیا ہے جو سب کے بعد آئے اور حضرت سلیمانؑ کے بعد حضرت داؤدؑ کا نام لیا گیا حالانکہ حضرت داؤدؑ حضرت سلیمانؑ کے والد ہیں۔

پس اس آیت میں دعوت اسلامی کو تشبیہ صرف دو دعوتوں سے دی گئی ہے دو دعوت نوحی اور دعوت ابراہیمی اور یہ ”کما اوحینا الیٰ نوح“ و ”اوحینا الیٰ ابراہیم“ سے ظاہر ہے ان کے علاوہ یہاں جتنے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے ان سے مماثلت مقصود نہیں، بلکہ ان کے نام تبعاً آئے ہیں کہ وہ ان دعوت ہائے موسیٰ کے مجدد تھے۔

یہی بات کہ حضرت نوحؑ کے مجددین کی طرف تو صرف محل اشارہ کر دیا، مگر حضرت ابراہیمؑ کے مجددین کے نام تصریح الگ الگ کیے گئے تو اس کے بھی متعدد اسباب ہیں۔ ازاں بعد واضح قویہ کہ سورہ نسا کے اس حصہ میں تمام تر باب اہل کتاب سے ہے اور ان کی زیادہ تر معلومات حضرت ابراہیمؑ کے بعد کے انبیاء سے متعلق تھیں۔ نیز تعلق موسیٰ و اسرائیلی کی وجہ سے وہ ان انبیاء کو زیادہ محترم و مقدس سمجھتے تھے اور تورات ان کے تذکرہ سے برتر مانتی۔ پس عزت نوحؑ کے مجددین کے لیے تو صرف اشارہ کر دیا اور حضرت ابراہیمؑ کے مجددین کی تفصیل کی تاکہ بیان نہ آدھ اور زیادہ محبت ہو۔

باعتراض اور اس کا جواب اگر تم کو شبہ ہو کہ قرآن نے اسی طرح اور اسی طریق تشبیہ کے ساتھ تو حضرت موسیٰؑ اور آنحضرت علیہما السلام کو بھی باہم مشابہ قرار دیا ہے،

اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ اَسْمَاءَ الْاَشْيَاءِ وَيُزَكِّيْكُمْ ۚ فَذَرُوْا سَبِيْلَ الْاِسْلَامِ ۚ اِنَّ سَبِيْلَ الْاِسْلَامِ اَحْسَنُ ۚ
ہم نے تمہاری جانب اپنا ایک رسول بھیجا، تمہارے آگے حق کی شہادت دینے والا، جس طرح فرعون کی جانب اپنے ایک رسول (حضرت موسیٰؑ) کو بھیجا تھا۔ (الزمر: ۱۵)

تو واضح رہے کہ یہ مشابہت اس حقیقت کے لیے بالکل مخالف نہیں۔ بلاشبہ قرآن نے حضرت موسیٰؑ کی بعثت سے داعی اسلام کی بعثت کو تشبیہ دی ہے اور اسی ارشاد الہی کا اعادہ و یاد آوری ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰؑ کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ ”میں تیرے بھائیوں (بنی اسرائیل) میں سے تیرا جیسا ایک نبی بھیجوں گا“ لیکن یہ مشابہت قسم تاسیس و جدید اور صفت نبوت میں نہیں، بلکہ صرف حق اور باطل کے مقابلے میں ہے۔ سورہ نسا کی آیت میں ”کما اوحینا“ ہے یعنی جس طرح ہم نے حضرت نوحؑ و ابراہیمؑ پر نبوت رسالت کی ”وحی“ کی۔ یہاں ”اِرسَلْنَا“ ہے یعنی ہم نے اس عہد کے باطل پرستوں اور متکبر و سرکش کفار کے مقابلے میں فتح ربانی اور نصرت الہی کے ساتھ اسی طرح پیغمبر اسلام کو ”بھیجا“ ہے۔ جس طرح اب سے پہلے ایک بہت بڑے ظالم و مغرور ابلیس کے مقابلے میں حضرت موسیٰؑ کو بھیجا تھا اور باوجود اس کے تمام ساز و سامان دنیوی کے وہ اس پر غالب و فتح مند ہوئے تھے۔

اس تشبیہ سے صرف یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ باطل کو اپنی شیطانی قوتوں کے گھمٹ میں مغرور نہ ہو جانا چاہیے۔ جس طرح باوجود تنہائی و بے سروسامانی کے حضرت موسیٰ نے فرعون کو تباہ و برباد کیا تھا، اسی طرح ہم نے پیغمبر اسلام کو بھی اس عہد کے فراعنہ و غارودہ کے مقابلے میں بھیجا ہے۔ اب بھی وہی نتیجہ نکلے گا، جو پہلے نکل چکا ہے۔

تائید مزید | اس کی مزید تائید اس آیت کریمہ کے سیاق و سباق سے ہوتی ہے۔ یہ آیت سورہ مزمل کی ہے آغاز ظہور اسلام کے زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ اس کا موضوع تنزیل یہ تھا کہ تبلیغ حق کی مشکلات و مقامات کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہی بخشی جائے اور بتلادیا جائے کہ حق کا ظہور ہمیشہ ابتدا میں منطوی و بے سروسامانی ہی کے ساتھ ہوتا ہے، پر آخر میں فتح مندی چمکتی ہے۔ چنانچہ آیت زیر بحث سے پہلے راہ حق کی مشکلات و تکالیف پر اور اس انکار و سرکشی پر جو باطل پرستوں میں نظر آتی تھی، آپ کو تسکین و تسلی دی ہے اور فرمایا ہے کہ ان حالات کو دیکھ کر اپنے اندر مایوسی نہ لاؤ۔ یہ حق کی ابتداء ہے مگر تھوڑے سے صبر و انتظار کے بعد اس کی انتہائی آنے والی ہے۔

وَإِذْ كُنَّا نَمُرُّ بِكَ وَتَبَسَّلَ إِلَيْهِ تَبَيُّلاً
ذَبَّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَاتَّخَذَهُ وَجِيلاً ه وَاصْبِرْ عَلَى مَا
يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَبِيلاً ه
ذُنُوبِي وَالْكَذِبِينَ أُولَى النِّعَةِ وَمَقْلَهُمْ
قَبِيلاً ه إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالاً وَجَجِيمًا ه

(الزلزلہ: ۸-۱۳)

اپنے پروردگار کا ذکر وادار سب کی طرف سے آنکھیں بند کر کے صرف اسی کے ہو جاؤ۔ وہ پروردگار کہ تمام عالم میں اسی کی ربوبیت کا دفرما ہے اور اس کے سوا کارساز عالم اور کوئی نہیں، سوجب ایسا کارساز تمہارے ساتھ تو تم اور کسی طرف کیوں نظر اٹھاؤ؟ بس اسی کو اپنا کارساز یقین کرو! رہا منکرین حق کا ظلم، ان کا کبر باطل، اور ان کا باطل پرستانہ کامیابیوں کے دعوے اور اعلانات، چاہیے کہ ان پر صبر کرو۔ سر دست بغیر کسی سختی کے ان سے ان کے ہو جاؤ اور انہیں ان کے حال پر زیادہ نہیں تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دو پھر دیکھو کہ حق کے یہ جھٹلانے والے جو طرہ کی خوش حالیوں اور دنیوی عزتوں میں اپنے تئیں پاکر ہی شکہ و مغرور ہو گئے ہیں، بالآخر کیسا نتیجہ پاتے ہیں ہمارے پاس اگر ان کے لیے ہمت تھی تو اب ان کے جھٹلانے کے لیے بیڑیاں اور ان کی عقوبت کے لیے آگ بھی ہے۔

عَدُوُّ الٰہی پورا ہو گیا | اس کے بعد پھر ان منکرین و مغرورین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری جانب اسی طرح حق کا یہ اعلان بھیجا گیا ہے جس طرح تمہاری نسل ابلیسی کے ایک

رث اعلیٰ فرعون کے سامنے حق کا ظہور ہوا تھا اور جس طرح تم نے باطل پر گھمنڈ کیا، اس نے بھی کیا تھا۔ چنانچہ فرمایا:

فَقَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَ

مِثْلًا ۝ كَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا

تَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۝ (المزل: ۱۶)

اسے بڑا ہی سخت پکڑا اور اس کا سارا گھمنڈ اور غرور باطل

بے کار گیا۔ پھر اسے منکرین اسلام! اگر تم بھی اسی طرح

نافرمانی کرو گے تو اس دن کی مصیبت سے کیسے بچ سکو گے جس

کی سختی بچوں کو مارے غم کے بڑھا کر دے گی؟

یہ اشارہ بدر اور فتح مکہ کی طرف تھا، سو دعید الہی نے جو کہا تھا پورا کر دکھایا۔

بہر حال سورہ مزل کے موضوع تنزیل اور آیت زیر بحث کے سابق و سیاق سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں حضرت موسیٰ

سے آیت نسا کی طرح دعوت اور داعی میں تشبیہ نہیں دی گئی، بلکہ دعوت و داعی کے انکار اور منکر میں دی گئی ہے۔ پس

تشبیہ آنحضرت اور حضرت موسیٰ علیہما السلام میں نہ ہوئی۔ منکر موسیٰ اور منکر محمد میں ہوئی (صلی اللہ علیہما و آلہ و سلم)

برین الحاسرین)

ٹھیک ٹھیک اسی طرح سورہ "شوریٰ" میں جہاں وعدتِ ادیان و توحید شرائع کی طرف

دلائی ہے تو وہاں بھی دعوتِ اسلامی کا ذکر حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہما السلام

کی صفت میں ہو فصل کیا گیا ہے اور اس طرح اس کی قوتِ موسسہ کی نمایاں صفت واضح کر دی ہے:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا

وَالَّذِي آدَحَيْنَا إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ

إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا

الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ

(شوری: ۱۱) کو قائم کرو اور اس میں تفرق نہ ڈالو۔

اب غور کرو کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیغمبر اسلام کو نمایاں طور پر حضرت نوح کے ساتھ کھڑا کیا ہے

رجح انبیاء کرام علیہم السلام کو ہم نے دوسری صفت مجد دین میں قرار دیا ہے، ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا؟

اس پر بھی نظر رہ کر یہاں دعوتِ اسلام کا ذکر جس طرح ترتیب تاریخی و زمانی کو یک قلم نظر انداز کر کے کیا گیا ہے، وہ

حقیقت کے لیے باطل ایک بے حجاب روشنی ہے۔ آیت کریمہ کا مقصود یہ تھا کہ دین الہی کی وحدت اور قانونِ ظہور

رسالت کی کیساں حالت کی طرف توجہ دلائی جائے۔ پس فرمایا کہ وہ ایک ہی شریعت الہیہ ہے جس کی طرف برابر ہر طور
لے دعوت دی اور سب کی دعوت کا مقصد قیام دین الہی و عدم تفرقہ و اختلاف تھا۔ پھر اس سلسلے کو حضرت نوحؑ سے
شروع کیا۔ اگر بہ لحاظ صفت کے تمام ظہوروں میں کوئی فرق نہ تھا تو قدرتی ترتیب تو یہ تھی کہ حضرت نوحؑ کے بعد ان کے
بعد کے انبیاء کا ذکر کیا جاتا اور اگر ان کو کسی وجہ سے نظر انداز کر دیا تھا تو حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت عیسیٰؑ کے
تذکرہ کو تو ضرور ہی ان کے بعد جگہ دینی جاتی، پھر سب کے آخر میں اسلام کا ذکر کیا جاتا، جیسا کہ سب کے بعد وہ ظاہر ہوا،
لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ حضرت نوحؑ کے بعد یکا یک سان الہی اسلام کی جانب متوجہ ہوتی ہے اور پیغمبر اسلامؐ کو مخاطب
کر کے ان کی دعوت کا ذکر کرتی ہے۔ پھر ان کا ذکر کر کے مکرر درمیانی کڑیوں کی طرف عود کرتی ہے اور ان میں سے بھی
سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا نام لیتی ہے جو دعوت نوحی کے بعد دوسرے دور تاسیس کے موسس تھے
البتہ ان کے ساتھ حضرت موسیٰؑ اور عیسیٰؑ علیہما السلام کا ذکر بھی کر دیا جاتا ہے!

حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کے درمیان کا ذکر بالکل ایک طرح کا جملہ معترضہ معلوم ہوتا ہے، جو
ترتیب بیان کے بالکل خلاف ہے۔

پس بیان کا یہ انداز صاف صاف کہہ رہا ہے کہ سلسلہ ادیان و توصیہ شرائع میں اسلام کو کوئی ایسی خصوصیت
حاصل ہے جس کی وجہ سے وہ حضرت نوحؑ کے تذکرہ سے ایک خاص تعلق و ربط رکھتا ہے اور اس لیے گو اس کا
ظہور سب سے آخر ہوا، تاہم اپنے تعلق و ربط کی بنا پر حضرت نوحؑ کے ساتھ اس کا ذکر نہایت ضروری تھا، اسی
طرح اسلام کے بعد حضرت ابراہیمؑ کا نام لیا گیا اور ان کو حضرت موسیٰؑ و عیسیٰؑ کے ناموں پر مقدم رکھا۔ نہ اس سے
کہ بہ لحاظ زمانے کے وہ مقدم تھے، کیونکہ زمانے کو تو یہاں بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے اور دعوت نوحی کے بعد دعوت
اسلامی کا نام آگیا ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ حضرت ابراہیمؑ بھی مثل حضرت نوحؑ و حضرت ختم المرسلینؐ کے موسس
اس لیے وہی اس صف میں کھڑے ہو سکتے تھے البتہ ان کے بعد ان کے مجددوں کا بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا تاکہ ایک
طرف تو یہ واضح ہو جائے کہ موسس و مجدد، دونوں طرح کے نبیوں کا مقصد ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اور سب کو ایک
دین الہی کی وصیت کی گئی ہے، دوسری طرف یہودیوں اور عیسائیوں کے مخاطب میں ان انبیاء کا ذکر آجائے جن کی
ذات سے ان کا اولیں تعلق ہے۔

اتحاد دعوة نوحی و ابراہیمی | سورۃ النعام میں ایک مقام پر یہ تفصیل حضرت ابراہیم کے مقامات و درجات
الہیہ کا تذکرہ کیا ہے۔ وہاں فرمایا ہے:

وَبَلَدَكَ حَبَشْنَا أَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ
نُفَعُ دَرَجَتٍ مِّنْ نَّشَأُ إِنَّ رَبَّكَ
اور یہ ہماری ہی محبت تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم
کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم اپنے بندوں میں سے جس کو

حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝ وَرَهْبَانًا لَهُ إِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ
 كَلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ
 قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ
 اٰیٰتِ یٰۤاٰیۡتِ (انعام: ۸۲-۸۴)

ظہور حق کے لیے جن جیتے ہیں، اس کے خارج علی الہی کو
 اسی طرح بلند کرتے ہیں۔ بلاشبہ تمہارا پروردگار حکیم و عظیم ہے کہ
 اس کے تمام کاموں کے اندر حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں اور
 پھر دیکھو کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی نسل دی
 کہ ان دونوں کے آگے دین حق کی راہ ہم نے کھول دی تھی اور
 یہاں یہ بھی یاد رہے کہ ابراہیم سے پہلے نوح کو بھی دین حق
 کی راہ اسی طرح دکھا چکے ہیں۔ ہر حال ہم نے ابراہیم کو اسی حق
 و یعقوب کی نسل دی نیز اس کی ذریت میں سے داؤد اور سلیمان
 اور ایوب (الخ) کو پیدا کیا۔

اس آیت کریمہ کا انداز بیان بھی کس قدر واضح و نمایاں طور پر اس حقیقت مستورہ کو بے حجاب کر رہا ہے۔
 یہاں تذکرہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو ”و اذ قال ابراہیم لابیہ اذن سے شروع
 ہوا ہے اور مسلسل بڑھتا آیا ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت ابراہیمؑ اور ان کی قوم کے مباحثہ حق و ضلالت کا ذکر کیا ہے اور
 ایک خاص برہان الہی کو نقل کر کے ”حجرت“ قرار دیا ہے، پھر فرمایا ہے کہ یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے ابراہیمؑ کو دی اور
 ان کے درجات کو بلند کیا۔

کائناتِ خلقت

ما طفل کم سواد و سبقت قصہ ہائے دوست
صد بار خواندہ و دگر از سر گرفته ایم

(۵)

جملہ معترضہ کیوں؟

اب یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہاں حضرت نوحؑ کا کوئی تذکرہ نہ تھا۔ نہ اس سے پہلے ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نہ صرف حضرت ابراہیمؑ کا ہے اور ان کی اس فضیلت کا ہے کہ

خدا نے حضرت اسحاقؑ اور ان کے بعد حضرت یعقوبؑ کے ذریعے سے نسل ابراہیمی کو پھیلا یا اور زمین پر قائم کیا، لیکن یکایک بیچ میں ایک جملہ معترضہ سا آگیا ہے جو بظاہر ربط بیان کے بالکل مخالف ہے کہ ”و نوحا هدینا من قبل“ (اور نوحؑ جن کو ان سے پہلے ہم نے ہدایت بخشی) سوال یہ ہے کہ اس جملہ معترضہ کا یہاں کون موقع تھا؟ اور حضرت ابراہیمؑ کے تذکرہ میں بغیر ربط بیان کے صرف حضرت نوحؑ کے ظہور ہدایت بخشی کی جانب اشارہ کر دینا کیوں ضروری ہوا؟

ممکن ہے کہ جن لوگوں کے نزدیک کلام الہی کی تقدیس و عظمت کے لیے ربط بیان و ترتیب مطالب کچھ ضروری نہیں، (حالانکہ وہ خود انسان ہو کر اپنے بیان کے لیے ضروری سمجھتے ہیں) وہ اس چیز کو چنداں قابل غور نہ سمجھیں، لیکن الحمد للہ ہم کہ انسانوں کے اندر مربوط و مرتب بیان کرنے کی قدرت دیکھتے ہیں، کسی طرح اس کا تخیل بھی نہیں کر سکتے کہ خدا کے کلام کو بے ربط قرار دیں۔ انسان اگر نہیں سمجھتا تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنی سمجھ کا گلہ کرے، بہ نسبت اس کے کہ کلام الہی کی عظمت کو اپنی کم فہمی سے آلودہ کرے!

درجہ تاسیس میں اشتراک

پس واضح ہو کہ یہ آیت کریمہ بھی بہ لحاظ اپنے خاص موضوع بحث کے اسی طرح مربوط اور متصل بیان ہے، جیسا کہ اول سے لے کر آخر تک قرآن حکیم کا

ہر حصہ مرتب و منظم ہے۔ بلاشبہ یہاں صرف حضرت ابراہیمؑ ہی کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوحؑ کا کوئی تذکرہ نہیں، لیکن حضرت ابراہیمؑ کے مقامات میں سے اس مقام کا تذکرہ آگیا ہے جو ان کی دعوت کی قوت موسمہ اور اس کے آثار باقیہ و جاریہ سے تعلق رکھتا ہے، یعنی یہ بیان شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے ان کے وجود کو ہدایت ارضی کا ایک ایسا تخم بنایا، جس سے بے شمار شاخیں آگے چل کر چھوٹیں اور پھیلیں اور ان کو حضرت اسحاقؑ اور حضرت یعقوبؑ کی نسل دی، جس سے کتنے ہی انبیاء و مجددین پیدا ہوئے اور اپنے اپنے عہدوں میں دعوتِ ابراہیمی کی تجدید کرتے رہے۔ وہ ہبنالہ اسحق و یعقوب۔ چونکہ حضرت ابراہیمؑ کا یہ درجہ اسی طرح کا تھا، جیسا کہ درجہ تاسیس حضرت نوحؑ کو ان سے پہلے

لیا تھا اور ان کی دعوتِ موسسہ کی نسل و ذریت عرصہ تک قائم و جاری رہی تھی، اس لیے ضرور تھا کہ اس کی طرف بھی رو کر دیا جاتا تا کہ حضرت ابراہیمؑ کی اس فضیلت و خصوصیت کی صنف واضح ہو جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور بتلا لیا کہ حضرت ابراہیمؑ کو جو ایک نسل ہدایت ہم نے بخشی تو یہ اُسی قسم کی بخشش الٰہی ہے، جیسی کہ ان سے پہلے حضرت آدمؑ کے ذریعے سے ہو چکی ہے۔ ان کی نسل بھی نسل ابراہیمی کی طرح ہدایت ارضی کے لیے عرصے تک قائم رکھی گئی۔

حضرت نوحؑ کا ذکر، حضرت اسحاقؑ و یعقوبؑ کے بعد کیا ہے نہ کہ پہلے۔ تم جانتے ہو کہ حضرت اسحاقؑ و یعقوبؑ سے نسل ابراہیمی بنی اسرائیل کے نام سے بڑھی اور پھیلی اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ حضرت یعقوبؑ ہی کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ پس یہ کیسا کھلا ثبوت ہے اس امر کا کہ حضرت نوحؑ کا یہاں ذکر صرف بقاے نسل و ذریت کے اشتراک پر ہم صنفی ہی کی بنا پر کیا گیا ہے اور چونکہ اس صنف میں صرف وہی ایک ایسی دعوت تھی جو حضرت ابراہیمؑ کی دعوتِ موسسہ سے نسبت رکھتی تھی، اس لیے صرف اسی کا ذکر کیا گیا۔ ان کا ذکر نہیں کیا جو موسس کی جگہ مجدد تھے۔ مثلاً حضرت صالحؑ، حضرت ہودؑ، حضرت لوط علیہم السلام۔

سُورَةُ النِّعَامِ اور ذکرِ انبیاء | سورۃ النعام کی آیت کریمہ کا پہلا ٹکڑا آپ بڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے بقیہ حصہ سے بھی اس حقیقت پر روشنی پڑتی ہے :

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا
وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ
دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَالْيُوسُفَ وَمُوسَى
وَهَارُونَ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
وَذَكَرْنَا وَيُحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ ۚ كُلًّا
مِّنَ الصَّالِحِينَ ۚ وَإِسْمَاعِيلَ ۚ وَالْيَسَعَ
وَيُونُسَ ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ
(انعام: ۸۴-۸۶)

اور ابراہیم کو ہم نے اسحاق و یعقوب کی نسل بخشی اور نوح
بھی جن کو ان سے پہلے ہم نے راہ دعوت حق دکھائی تھی
ایسی ہی ایک نسل حق کی بخشش سے متاثر ہوئے تھے اور ان
کی ذریت میں سے داؤد، سلیمان، یوسف، موسیٰ
اور ہارون کو ہم نے پیدا کیا، جو اقوامِ دالم کی ہدایت
کا وسیلہ بنے۔ یہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے اور جو صاحبانِ
احسان ہیں ان کو اسی طرح خدا تعالیٰ جزا و خیر دیتا ہے۔ نیز
ذکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور ایسا س کہ یہ سب کے سب صالحین
میں سے تھے اور اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط کہ ان
سب کو ہم نے تمام جہان میں فضیلت و امتیاز سے
مربطہ کیا!!

سورۃ النعام کی یہ آیت اس لحاظ سے نہایت اہم ہے کہ جس طرح ایک مقام پر انبیاء کرام کی ایک بڑی تعداد کا
یہاں ذکر کیا گیا ہے، اس طرح اور بہت کم کیا گیا ہے۔ اس آیت نے بغیر کسی پیچیدگی کے بالکل صاف صاف واضح

اور ضمیر کی "عاد" جو "ومن ذریئہ" میں ہے، حضرت نوح سے متعلق ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ

نے اس آیت کے سلسلے میں حضرت لوط کا بھی نام لیا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ حضرت لوط حضرت ابراہیم کی نسل سے نہ تھے۔۔۔۔۔ اگر قرآن کا مقصود لفظ "ذریئہ" سے حضرت ابراہیم کی "ذریئہ" ہوتا تو ان کی نسل میں حضرت لوط اور حضرت یونس کے ناموں کو بھی داخل نہ کرتا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت لوط حضرت ابراہیم کی نسل سے نہیں بلکہ حضرت نوح کی نسل سے تھے، اس بنا پر ضروری ہوا کہ "ذریئہ"

کی "عاد" کو ذکر حضرت نوح ہی میں سے قرار دیا جائے۔ (جلد ۷ صفحہ ۱۷۲)

اس تفسیر کے مطابق تاویل عبارت یوں ہوئی کہ "ونوحا وبقنا للحق من قبل ابراہیم" اسحق و یعقوب،

وہدینا ایضاً من ذریئہ نوح "دادود و سلیمان" یعنی نوح کو ہم نے ابراہیم و اسحاق و یعقوب سے قبل راہ ارشاد دکھائی نیز نوح کی نسل میں سے داؤد و سلیمان وغیرہم کی بھی ہدایت کی۔

تاہم چونکہ آیت کا موضوع اور سیاق و سباق کی ترتیب صاف صاف ظاہر کرتی تھی کہ اصل تذکرہ حضرت ابراہیم کا ہے نہ کہ حضرت نوح کا، اس لیے ایک جماعت محققین کی اس طرف بھی گئی کہ یہ ضمیر حضرت ابراہیم ہی کی طرف راجع ہے اور انہی کی ذریئہ کی آگے چل کر مزید تشریح کی ہے۔

امام رازی | چنانچہ امام رازی نے دونوں جماعتوں کے قول نقل کیے ہیں اور دونوں کو "قبل" کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، نیز قائلین ذکر نوح کے دلائل بھی زیادہ تفصیل سے بیان کیے ہیں:

"کہا گیا ہے کہ مراد اس ضمیر سے ذریئہ حضرت نوح کی ہے اور اس کے لیے متعدد وجوہ ہیں:

۱۔ اس ضمیر کے لیے سب سے زیادہ قریبی مرجع حضرت نوح ہی کا ہے۔

۲۔ من جلد انبیاء ذریئہ کے حضرت لوط ہیں اور وہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے اور ان کے عہد کے ایک رسول تھے، ان کی نسل سے نہ تھے۔

۳۔ کسی آدمی کے بیٹے کو اس کی نسل نہیں کہیں گے، ذریئہ کا اطلاق اولاد کی اولاد پر ہوتا ہے۔ پس اس بنا پر حضرت اسماعیلؑ بھی حضرت ابراہیمؑ کی ذریئہ میں نہ ہونے۔ ذریئہ حضرت نوح کی ہوئی مگر ان کا ذکر بھی اس سلسلے میں آیا ہے۔

۴۔ حضرت یونس کا بھی نام آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ بھی نسل ابراہیم ہی سے نہ تھے۔

دوسرا قول اسی آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ ضمیر حضرت ابراہیمؑ ہی کی طرف راجع ہے۔ اس تفسیر کے

قائلین نے اس دلیل سے مجتہد پکڑی ہے کہ ان آیات میں اصل مقصود حضرت ابراہیمؑ کا تذکرہ ہے۔ پس

مفرد ہے کہ انہی کی نسل کا ذکر جاری رہے! (جلد ۳۔ ص ۷۶)

چنانچہ عام متداول تفاسیر مثلاً مدارک و خازن وغیرہ میں تم پاؤ گے کہ دونوں قول نقل کر دیے ہیں، مگر ترجیح حضرت نوحؑ کے مرجع ہونے کو دی ہے اور قدام میں امام ابن جریر کے علاوہ قراء، قشیری، ابن عطیہ (رحمہم اللہ) بھی اسی طرف گئے ہیں۔ بغوی نے زجاج کا یہ قول نقل کیا ہے: "كلا القولین جائز لان ذکرهما جزیعاً قد جرى" (دونوں تفسیر کرنا جائز ہے کیونکہ دونوں کا دہاں ذکر کیا گیا ہے)

اصل یہ ہے کہ حضرت نوحؑ اور حضرت یونسؑ کے ناموں کا آجانا ایک ایسی سخت مشکل سمجھی گئی، جس کا کوئی عمدہ حل نظر نہیں آتا اس لیے تمام متاخرین اس سے متاثر ہوئے اور اس مشکل سے بچنے کے لیے سب نے ضروری سمجھا کہ حضرت نوحؑ ہی کی طرف ضمیر کو لے جائیں۔ یہاں تک کہ ہمارے جلالین نے تو اختلاف کا ذکر بھی نہیں کیا۔ بطور ایک مسلم قول کے "من دریتہ" کی تفسیر "من دریتہ نوح" ہی کر دی۔

جن لوگوں نے اس ضمیر کا مرجع حضرت ابراہیمؑ کو قرار دیا، انہوں نے تذکرہ حضرت نوحؑ و یونسؑ کی مشکل کا کیا حل کیا؟ اس کی تفصیل امام راندی نے نہیں کی، حالانکہ پہلے قول کے دلائل پوری تفصیل کے ساتھ جمع کیے لیکن تفسیر بالروایت کے امام فن اور تمام طبقہ مفسرین متاخرین میں اکمل و افضل، حافظ ابوالفداء ابن کثیر (رحمۃ اللہ علیہ) نے اپنی بے نظیر تفسیر میں ان کے دلائل نقل کیے ہیں:

انہ دخل فی الذریۃ تغلیباً کما فی قولہ تعالیٰ: "ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذا قال بئذئذ ما تعبدون من بعدی؟ قالوا: لنعبد الہک والہ ابائک ابراہیم واسمعیل واسحق" فاسمعیل: عمہ و دخل فی ابائہ تغلیباً۔

حضرت نوحؑ کا ذکر اس سلسلے میں بغور تغلیب کے آگیا ہے۔ اگرچہ وہ نسل ابراہیمی سے نہ تھے، جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ "جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی پرستش کرو گے؟ تو انہوں نے کہا: ہم تیرے خدا اور تیرے آباؤ اجداد ابراہیم، اسمعیل اور اسحاق کے خدا سے واحد کی پرستش کریں گے۔"

در حاشیہ فتح البیان جلد ۴ صفحہ ۹۳۰

یہ ظاہر ہے کہ حضرت اسماعیلؑ حضرت یعقوبؑ کے چچا تھے، باپ نہ تھے۔ لیکن اولاد یعقوبؑ نے ان کو بھی "ابائک" میں داخل کیا۔ پس جس طرح یہاں تغلیباً ان کا نام لیا گیا ہے، اسی طرح نسل ابراہیمی میں حضرت نوحؑ کو بھی داخل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو محققین اس طرف گئے کہ ضمیر حضرت ابراہیمؑ کی طرف عائد ہے، وہ بھی اس مشکل سے پوری طرح متاثر ہوئے کہ حضرت نوحؑ و یونسؑ کا ذکر سلسلہ ذریت میں کیوں آگیا اور اس کے سوا اور کوئی حل نہ قرار دے سکے کہ حضرت نوحؑ کو تغلیباً ذریتہ ابراہیم علیہ السلام میں داخل کر دیا جائے۔

لیکن کیا یہ جواب تشفی بخش ہو سکتا ہے؟ دلیل میں انہوں نے ایک آیت
کیا جواب تسلی بخش ہے؟ پیش کی ہے جس میں اولاد یعقوبؑ نے حضرت یعقوبؑ کے چچا (حضرت

اسماعیلؑ) کو بھی اُن کے ”آبا“ میں داخل کیا تھا۔ لیکن کیا یہ مثال واقعی اس مشکل کا حل کر دیتی ہے؟
 زیادہ غور کی ضرورت نہیں، ایک سرسری نظر ڈال کر ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ جواب نہ صرف ضعیف بلکہ ضعیف
 سے بھی کچھ زیادہ ہے اور قرار دادہ تغلیب کے ثبوت میں جو آیت پیش کی گئی ہے اس سے پیش نظر مشکل کے لیے
 کوئی مدد نہیں ملتی۔

بلاشبہ اولاد یعقوبؑ کے حضرت اسماعیلؑ کو بھی ”ابائیک“ میں شامل کیا لیکن یہ کوئی طرز بیان کی مخصوص تغلیب
 نہیں، بلکہ لغت و زبان اور اطلاقات رسم و ملک کا عام سوال ہے۔ ”چچا“ اپنی بزرگی اور رشتے کی عظمت کے لحاظ
 سے ہر جگہ مثل باپ کے سمجھا جاتا ہے اور علی الخصوص عربی زبان میں تو ”اب“ کا اطلاق بکثرت ”عم“ پر ہوتا ہے
 خالد کو بھی اہل عرب ”ام“ کہتے ہیں۔ ”آذر“ حضرت ابراہیمؑ کے چچا تھے، باپ نہ تھے۔ تورات میں حضرت ابراہیمؑ
 کے باپ کا نام ”تارح“ ہے اور حضرت ابن عباسؓ، مجاہدؒ، ابن جریرؒ اور سدیؒ نے اس کی تصریح کر دی ہے،
 لیکن قرآن کریم نے ”آذر“ کو اسی آیت کریمہ کے آغاز میں حضرت ابراہیمؑ کا باپ کہا: ”واذ قال ابراهیم لا سبیہ اذر
 خور احادیث میں اس اطلاق کے خواہد مل سکتے ہیں۔ ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباسؓ کی نسبت
 فرمایا تھا: ”دداعلی ابی۔“ حالانکہ حضرت عباسؓ آپ کے چچا تھے۔ پس اگر ”ابائیک“ میں حضرت اسماعیلؑ داخل کیے گئے
 تو یہ ایک ایسی تغلیب ہے جو لغت عرب میں رائج ہے اور ”اب“ کا اطلاق ”عم“ پر برتاؤ لغت کیا جا سکتا ہے
 بلکہ لغت کی بنا پر ”اب“ کے مفہوم کا دائرہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ فن لغت و الفاظ قرآنیہ کا ایک مسلم الثبوت
 امام لکھتا ہے:

”الاب“ اولاد، و یسعی کل من

کان سبباً فی ایجاد شیء او اصلاحه و

یسعی العم مع الاب الوین و

کذا لک الام مع الاب و العبد

مع الاب۔

(مفردات امام راغب اصفہانی صفحہ ۳)

”الاب“ یعنی باپ اور اس وجود کو جو کسی چیز کی ایجاد یا
 اصلاح یا ظهور کا سبب ہو ”اب“ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں
 اور اہل عرب ”ابوین“ میں باپ کے ساتھ چچا کو
 بھی داخل کرتے ہیں اور ماں اور دادا بھی ”اب“ کے ساتھ
 تبعاً مفہوم میں داخل ہو سکتے ہیں۔

لیکن اس سے یہ کیونکر ثابت ہو گیا کہ اُن اشخاص کو بھی کسی شخص کی نسل میں داخل کر دیا جا سکتا ہے،
لیس بشی جو اس کی نسل سے نہیں، ”اب“ کا اطلاق خود زبان عربی میں چچا پر ہوتا ہے اور اس لیے

حضرت اسماعیلؑ بھی آبار یعقوب میں شامل کر لیے گئے، لیکن عربی میں ذریت کا اطلاق غیر ذریت و نسل پر کب ہوتا ہے کہ حضرت لوطؑ اور حضرت یونسؑ بھی "ذریتہ" کے اطلاق میں آسکتے، مثال جو دی گئی ہے وہ یقیناً لغت کے مطابق ہے اور اس لیے بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس دعوے کے لیے اس سے شاہد کا کام لیا گیا ہے، اس کے لیے لغت میں گنہائش کہاں ہے؟ کہا گیا ہے کہ وہ بھی تغلیب ہے اور یہ بھی تغلیب ہے، لیکن تو ایسی تغلیب ہے جو لغت نے کی عرف و رسم نے کی اور اس کے شواہد موجود ہیں، مگر یہ کیسی تغلیب ہے جس کے لیے نہ تو لغت موید ہے، نہ عرف و عوائد اور نہ اور کوئی وجہ و سبب ہے؟

غرض قائلین قول ثانی سے جو وجہ بتلائی ہے، وہ تشفی بخش نہیں اور "لیس بشی" میں داخل ہے۔

اب چاہیے کہ بطور خود اس آیت کریمہ پر تدبر کریں۔

کشفِ حقیقت

بلاشبہ اس آیت میں "وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ" کی ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرف

عائد ہے، اور جن مفسرین کرام نے اس کامرچ حضرت نوحؑ کو قرار دیا ہے، ان کی تفسیر بوجہ متعدد و بینہ مرجوح ہے یہ بالکل واضح ہے کہ ان آیات میں ابتدا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ انہی کے فضائل و مدارج کی خبر دی گئی ہے، انہی کی نسبت اپنے اس فضل و کرم کو بتلایا ہے کہ بقائے نسل و دوام ذکر کا مرتبہ عطا کیا گیا، وہی ہیں جن کو حضرت اسماعیلؑ اور یعقوبؑ کی سی اولاد و احفاد دی گئی، جن کے ذریعے سے نسل ابراہیمی نے ایک وسیع سلسلہ اقوام و انبیاء کا پایا۔

اب بیچ میں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف صرف اس قدر اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ سے پہلے ان پر بھی ایسا ہی فضل الہی ہوا تھا، لیکن یہ بالکل ایسا درمیانی و غیر مسلسل جملہ ہے، جیسا ہم لوگ بیچ میں جملہ معترضہ بول جاتے ہیں اور ترتیب بیان، ربط مضمون، احاطہ موضوع، سلسلہ ماسبق، داعیہ مطالب، یہ سب باتیں ثابت کرتی ہیں کہ اس درمیانی تذکرہ نوح کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں تو یہ ربط و نظم کے خلاف ہے اور لوگ اسے کلام الہی کے لیے جائز رکھیں، مگر ہم جائز نہیں رکھ سکتے۔

جن مفسرین نے اس رائے کو قبول نہ کیا، بلاشبہ انہوں نے حقیقت شناسی کا زیادہ ساتھ دیا، لیکن افسوس کہ جس قدر ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں ان کی جانب سے کوئی تشفی بخش حل ان مشکلات کا نہیں ملتا جو قائلین مذہب اول نے پیدا کر دیے ہیں۔

"ذریتہ" کے لفظ اور حضرت لوطؑ اور حضرت یونسؑ کے تذکرہ نے کچھ ایسا الجھاؤ پیدا کر دیا ہے کہ پہلی جماعت نے تو اس کو لا علاج قرار دے کر سرے سے ضمیر ہی کو وہاں سے ہٹا دیا اور دوسری نے بھی تغلیب کے سوا اور کچھ چارہ کار نہ دیکھا۔

لیکن دراصل اس کا حل دوسرا ہے، ممکن ہے ہم حقیقت سے کوئی قریب تر
ذیت سے مراد دعوت ہے جگہ پالیں۔ "ذریۃ" کی ضمیر تو مزد حضرت ابراہیمؑ کی طرف پھرتی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں، لیکن "ذریۃ" کے لفظ سے یہاں مقصود محض جسمانی نسل ہی نہیں، انبیاء کی ذریت اصلی، ذریت
 مانی نہیں ہوتی اور نہ جسمانی نسل کوئی ایسی چیز ہے کہ اسے انبیاء کے لیے خدا ایک بہت بڑی نعمت قرار دے بلکہ
 اس حضرت ابراہیمؑ کی وہ عظیم شان "ذریۃ" معنوی مراد ہے جو ان کی "دعوت موسسہ" سے مثل حضرت نوح کے
 راہبوں اور پھیلی اور جس کے بڑے بڑے مجدد وہ انبیاء کرام علیہم السلام تھے، جن کے اسماء گرامی اس آیت کریمہ
 میں لیے گئے ہیں۔

خدا تعالیٰ یہاں اپنے احسان و فضل کا ذکر کر رہا ہے، جو خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر
 مہول ہوا۔

لہذا تعالیٰ کے احسان اس احسان کا ایک ٹکرا تو خاص ان کی ذات و غمد سے تعلق رکھتا تھا کہ اللہ نے ان کے
 قلب کو تمام نقائص خارجیہ سے "سیلم" رکھا اور ان کی فطرت اصلہ اسلامیہ کسی
 خارجی اثر ضلالت و نمائش بطلان سے مرعوب نہ ہوئی، نیز ان کو وہ "حج الہیہ" عطا کیے گئے جن کے ذریعے سے انھوں نے
 اپنے پاس عقل و ادراک انسانی کے لیے سب سے بڑا پیام ہدایت پایا، اور ان کے مراتب معنویہ مرتفع و سرفراز ہوئے
 دوسرا حصہ احسان الہی کا وہ ہے جسے قرآن حکیم بقاء ذکر اور "لسان صدق فی الآخرین" کے لفظ سے تعبیر
 کرتا ہے۔ اس کی حقیقت تم گزشتہ صحیفوں میں سن چکے ہو کہ مرتبہ نبوت کی قوت "موسسہ" کی طرف اشارہ ہے،
 جو اپنی دعوت کے ذریعے سے ایک باقی و قائم امت صالحہ پیدا کر دیتی ہے اور اس طرح آنے والے قرون و احوال
 میں اس دعوت کا سلسلہ ہدایت ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے۔ ان کی دعوت کے گھرانے اور نسل کی زندگی افراد و
 اشخاص کی موت و حیات کے دائرہ اثر سے باہر ہو جاتی ہے۔ اگرچہ وجود موسس دنیا سے چلا جائے، لیکن اس کی "تائیس"
 پر موت طاری نہیں ہوتی۔

پہلے قسم کے احسان کا ذکر اس آیت میں وہاں ختم ہوتا ہے، جہاں فرمایا کہ، **وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ**
عَلَىٰ قَوْمِهِ، نَرَفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ، إِنَّ مَرْتَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور دوسرا احسان بقاء دعوت اور "لسان
 صدق فی الآخرین" کا وہ ہے جس کو یوں تعبیر کیا کہ **وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا۔** نیز ہم نے حضرت
 ابراہیمؑ کو اسحاقؑ اور یعقوبؑ جیسی اولاد و احفاد دی، جن کے ذریعے سے دعوت ابراہیمی کے بقاء و تسلسل کا سلسلہ
 شروع ہوا۔ اسرائیلؑ (حضرت یعقوبؑ) سے بنو اسرائیل کی امت پیدا ہوئی اور ان کی اصلاح و تجدید و احیاء کے لیے
 یکے بعد دیگرے انبیاء کرام (برہمت تائیس ابراہیمی) آتے رہے۔

پس وہ "ذریت" اور "نسل" جو حضرت ابراہیمؑ کو خدا نے دی، جسم اور خون کی نسل نہیں، جس کے ماتحت حضرت لوطؑ اور حضرت یونسؑ کو کسی طرح نہیں لاسکتے اور اس لیے حیران ہو۔ جسمانی نسل حضرت ابراہیمؑ کے لیے کوئی انعام نہ تھی، بلکہ کسی پیغمبر کے لیے اللہ کا قنازا انعام نہیں ہو سکتا۔ ان کا گھرانہ دیوار و در کا احاطہ نہیں بلکہ حق اور تبلیغ حق رشتہ ہے۔ ان کا وجود گوشت اور پٹھوں کا ڈھانچا نہیں بلکہ شریعت اور شریعت کی پکار ہے۔ ان کا وطن گرد و اور غبار کوئی منہجہ مکران نہیں، بلکہ سچائی اور راست بازی کی دعوت کا دقبہ ہے، پھر کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ان کی ذریت بھی جسم اور خون کی نہیں بلکہ دعوت الہی اور رسالت ربانی کے بقا و قیام کی ہے؟

ساری مشکل اس آیت کی تفسیر میں لفظ "ذریت" سے پیدا ہو گئی ہے کہ حضرت لوطؑ اور حضرت یونسؑ ابراہیمؑ سے نہ تھے اور یہ مشکل متراس نتیجہ اس کا ہے کہ صنف "تاسیس" و "تجدید" کی جو حقیقت گزشتہ صحبتوں میں واضح کی گئی ہے، وہ پیش نظر نہیں۔

یہاں "ذریت" سے مراد دعوت ابراہیمؑ کی وہ "ذریت" ہے جو ان کی دعوت "موسسہ" نے پیدا کی۔ موسسؑ تھے، مجدد نہ تھے۔ پس جو انبیاء مجددین دعوت ابراہیمؑ کے ذیل میں ظاہر ہوئے، قرآن حکیم نے ان میں سے چند ناموں کی طرف یہاں توجہ دلائی ہے، اور بیچ میں حضرت نوحؑ کی "تاسیس" کی طرف اشارہ مشاہدہ کر دیا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو کیسا کچھ موسس بنایا؟ اور کیسی نسل دعوت ان سے پھوٹی اور پھیلی پھرنی

حضرت لوطؑ کا معاملہ | سب سے پہلی وقت اس تفسیر میں حضرت لوطؑ کے متعلق ہے کہ ان کا نام کیوں آگیا۔ لیکن یہ وقت، وقت ہی کب ہے، جب کہ خود قرآن حکیم نے بتلادیا ہے۔

وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ
وَالْقُوَّةَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ فَأَمَّا
لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي
إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
(عنکوت ۱۶-۲۶)

اور ابراہیمؑ نے جب قوم سے مخاطب ہوئے کہا: اللہ پرستش کرو اور اسی سے ڈرو۔ اگر تم سمجھ رکھتے ہو کہ تمہیں سمجھنا چاہیے کہ تمہاری فلاح اسی میں ہے..... لیکن قوم کی جہالت و ضلالت کے لیے دعوت حق کچھ سودمند نہ ہوئی اور صرف لوطؑ ابراہیمؑ پر ایمان لائے۔

تورات کتاب پیدائش سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوطؑ، ساران برادر تارح کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیمؑ کے بھتیجے تھے۔ (۲۷: ۱۱)

اور قرآن حکیم کی مندرجہ بالا آیت بتلاتی ہے کہ وہ حضرت ابراہیمؑ پر ایمان لائے اور ان کی دعوت کے ساتھی ہو گئے۔ پس حضرت لوطؑ کو حضرت ابراہیمؑ کی نسل سے نہیں تھے، ان کے بھتیجے تھے۔ لیکن چونکہ ان کی دعوت، دعوت موسسہ

مستقلہ ذہنی بلکہ دعوت ابراہیمی ہی کے تابع تھی، وہ اسی دعوت موسسہ کے ایک مجدد تھے، اسی لیے وہ حضرت ابراہیمؑ کی "ذریت رسالت" ہی میں داخل تھے اور اسی لیے اس آیت میں ان کو بسلسلہ مجددین دعوت ابراہیمی میں شامل کیا گیا۔

مجددین دعوت ابراہیمی | اس آیت کریمہ میں "ومن ذریتہ" کے بعد سے "علی العالمین" تک جتنے انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے، وہ سب کے سب بلا استثناء دعوت موسسہ ابراہیمیہ کے مجدد ہیں، اور اسی لیے "ذریت" ابراہیمی میں داخل۔

ان کی تعداد چودہ ہے اور بیان میں ترتیب تاریخی نہیں، کیونکہ یہاں استقرار تاریخی مقصود نہ تھا، صرف دعوت موسسہ ابراہیمی کی بقا و ذریت اور قیام سلسلہ کو ظاہر کرنا تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ: "ومن ذریتہ: داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذا لک نجزی المحسنین و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ" ایساں کل من الصالحین و اسمعیل و الیسع و یونس و لوطاً علیاً فضلنا علی العالمین!

بلاغت قرآنی کا اعجاز | اگر اس کا موقع نہیں، لیکن کہنے کے لیے طبیعت میں بے اختیار بے قراری اٹھتی ہے کہ گو یہ تمام مقام مع چند اسماء کو عطف کے ساتھ جمع کر دینے کا تھا، لیکن بلاغت قرآنی یہاں بھی اپنے اعجاز سے غافل نہیں تم دیکھ رہے ہو کہ ان چودہ نبیوں کے ناموں کو ایک ہی جملہ میں نہیں گن دیا ہے، بلکہ اس کے تین ٹکڑے کر دیے ہیں اور سب کے درمیان وقف ہے۔ پہلا ٹکڑا "محسنین" پر ختم ہوا، دوسرا "صالحین" پر اور تیسرا "عالمین" پر۔ ایک بہت بڑا نکتہ بلاغت اس میں یہ ہے کہ اگر ایک ہی جملہ تمامہ کے اندر یہ پورے چودہ نام آجاتے تو وہ ناموں کے اجتماع کا اتنا بڑا جملہ ہوتا جس کو بیک دم پڑھنے سے طبیعت نہایت گرانی و ثقالت محسوس کرتی۔ اس لیے ہر لحاظ اوصاف غالبہ ان انبیاء کی تین جماعتیں کر دیں اور ہر جماعت کے اسماء کے بعد ان کی زندگی کے ان غالب اوصاف کی طرف اشارہ کر دیا اور اس طرح ایک بسلسلہ جس میں یکے بعد دیگرے معطوف ہوتے ہوئے چودہ نام آجاتے، تین چھوٹے چھوٹے ہم وزن جملوں میں منقسم ہو گیا۔

ہر حال اس سلسلہ میں فقیر انبیاء کے متعلق تو بالکل ظاہر ہے کہ وہ حضرت ابراہیمؑ کے بعد بنی اسرائیل میں آئے اور ہمارا استدلال یہ ہے کہ یہ تمام سلسلہ دعوت ابراہیمی کے مجددین ہی کا تھا، لیکن حضرت لوطؑ، حضرت یونسؑ، حضرت ایساؑ اور حضرت ایسحؑ کے متعلق مفسرین کو مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔

حضرت یونسؑ کا معاملہ | حضرت لوطؑ کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ حضرت یونسؑ بھی انبیاء اسرائیل کے سلسلے کے ایک نبی ہیں جن کا اصل عبرانی نام "یوناہ" ہے۔ وہ "متی" کے بیٹے تھے۔

حدیث کے صحائف میں عبدیہ نبی کے بعد ان کے ظہور و مواعظ کا بھی ایک مستقل تذکرہ ہے۔ مثل متعدد انبیاء متاخرین

کے یہ بھی امت اسرائیلی کے آخری عبادت گزاروں میں سے تھے۔

پس تعجب ہے کہ حضرت مفسرین (رحمہم اللہ) نے کیوں کر یہ قرار دے لیا کہ حضرت یونس نسل ابراہیمی سے نہ تھے، اگر وہ مثل حضرت نوح کے نہ ہوتے، جب بھی وہ ذریت ابراہیمی ہی میں داخل تھے کیونکہ سلسلہ بنو اسرائیل میں جتنے انبیاء اکرام آئے، سب کے سب دعوت موسیٰ ابراہیمی کے مجدد تھے، لیکن لطف یہ ہے کہ جہانی نسل کے اعتبار سے بھی حضرت یونس نسل یعقوب سے ہیں اور یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے تھے اور اسحاق حضرت ابراہیم کے (علیہم السلام)۔

حضرت ایاس علیہ السلام حضرت "ایاس" کے متعلق بھی لوگوں نے عجیب و غریب قیاسات کیے ہیں اور بعض کا یہ حال ہے کہ وہ انبیاء کے عبرانی الاصل ناموں کے لیے عربی مادوں اور مصدروں کو ڈھونڈتے ہیں۔

در اصل تورات میں جو نام "ایلیاہ" کی شکل میں تم دیکھتے ہو، وہی عربی میں آکر "ایاس" ہو گیا ہے۔ حضرت ایلیاہ کا مفصل تذکرہ کتاب سلاطین اول و دوم دونوں میں موجود ہے۔ ان کا ظہور "اخیا اب" پادشاہ کے زمانے میں ہوا، جو یہودی ہو کر بعلبک کے بتوں سے مرعوب ہو گیا تھا۔ ان کے متعلق کتاب سلاطین دوم (۱۰: ۲) میں لکھا ہے کہ جب یرون پار اترے تو ایک آتشیں رتھ آسمان سے اتر اوروہ یکایک غائب ہو گئے۔ صدوقیوں کو انہی کے دوبارہ ظہور کا انتظار تھا۔

بہر حال یہ بھی ایک رسول اور مجدد اسرائیلی تھے اور دعوت ابراہیمی کی ذریت میں جسم و روح دونوں اعتبار سے داخل۔

حضرت ایسحٰ حضرت "ایسحٰ" کے متعلق ان سے بھی زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں اور ان کی شخصیت کے متعلق کوئی صاف فیصلہ نہیں کیا گیا۔

بعض تو اس عام غلط فہمی کی بنا پر کہ یہ نام عربی ہیں، ایسحٰ مصادر و مواد ڈھونڈنے لگے۔ بعض نے "ایاس" اور "ایسحٰ" دونوں کو ایک قرار دیا، بعض نے کہا کہ اس پر الف لام کا آنا اس کی عربیت کی پوری دلیل ہے۔ اس سے بھی زیادہ آجکل کے بعض مدعیان تحقیق جدید نے ٹھوکر کھائی ہے اور لکھا ہے کہ تورات میں جس نبی کا نام "یسعیاہ" آیا ہے اور جن کا ایک صحیفہ بھی موجود ہے، وہی ایسحٰ ہیں۔

لیکن دراصل یہ تمام تحقیقات بے سود ہے۔ مثل اور ناموں کے یہ نام بھی عبرانی ہے، مگر بغیر کسی تبدیلی کے بجنسہ عربی میں آ گیا ہے۔ کتاب سلاطین اول و دوم میں جہاں حضرت ایلیاہ کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں ان کے ایک ساتھی "ایسحٰ" بھی ہیں جو ان کی غیبت کے بعد ان کی نبوت کے وارث ٹھہرے اور جب یرون پار اترے تو یہی ان کے انبیاء زادوں نے پکارا، "ایلیاہ کی روح ایسحٰ پر اتری"۔

(سلاطین ۱۵: ۲)

اگر ہمارے مصنفین نے تورات کا مطالعہ کیا ہوتا تو یہ وقتیں پیدا نہ ہوتیں۔

بہر حال حضرت "ایسح" علیہ السلام بھی قطعاً اسرائیلی ہیں، اس لیے قطعاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جسمانی ذریت سے بھی ہیں اور ان کی روحانی ذریت سے بھی۔ وہ بھی مثل دیگر انبیاء بنو اسرائیل کے تجدید دعوت ابراہیمی کے لیے آئے جو شریعت موسوی کے نام سے موسوم تھی۔

تفسیر آئمہ اہل بیت علیہم السلام | اور الحمد للہ کہ "و من ذریتہ" کی یہی تفسیر بعض ائمہ اہل بیت کرام علیہم السلام نے بھی کی ہے اور فی الحقیقت ان

خزائن و نیایع علوم نبوت سے بڑھ کر اور کون ہے جس کی تفسیر مقبول و مطلوب ہو سکتی ہے؟

حجاج بن یوسف نے ایک مرتبہ حضرت امام باقر علیہ و علی اجدادہ و آبائہ الصلوٰۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ لوگ حضرت حسین علیہما السلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے مگر میں نے تمام قرآن کا مطالعہ کیا، مجھے کہیں ان کا ذکر نہیں ملا۔

اس پر حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا:

الیس تقرء سورة الانعام "و من ذریتہ داؤد و سلیمان" حتی بلغ : و یحیی و عیسیٰ ، فقال : الیس من ذریتہ ابراہیم و لیس لہ اب ؟

"کیا تو نے سورۃ النعام میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ : و من ذریتہ : داؤد و سلیمان ؟ اور کیا اسی سلسلہ میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کا بھی نام نہیں آیا ؟ اگر آیا ہے تو حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم کی ذریت کیونکر ہوئے، حالانکہ ان کا باپ نہ تھا؟

جواب کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت مریم علیہا السلام کے نسب کی بنا پر خدا نے حضرت عیسیٰ کو ذریت ابراہیم قرار دیا تو پھر حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا علیہا السلام کے تحت جگر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت نہ ہوں !

امام رازی وغیرہ نے اس جواب کو حضرت امام باقر علیہ السلام کی طرف نسبت دی ہے لیکن حافظ ابو الفداء نے بسلسلہ روایت یحییٰ بن یحییٰ کی طرف منسوب کیا ہے۔ میں نے حضرات مفسرین اثنا عشریہ کی مصنفات اس غرض سے دیکھیں تو تفسیر صفائی میں بجنسہ حضرت امام کا مندرجہ صدر قول مل گیا۔

اس جواب سے ثابت ہوا کہ آیت انعام میں "و من ذریتہ" کی ضمیر کا حضرت ابراہیم کی طرف عود اس درجہ مسلم تھا کہ جب حضرت امام نے استدلال کیا تو معترضین ناویدین کچھ جواب نہ دے سکے۔

نیز یہ کہ حضرت آئمہ اہل بیت نبوۃ علیہم السلام کا بھی یہی مسلک تھا۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ۔

سلسلہ ابراہیمی کے صاحب شریعت رسول

حضرت موسیٰ اور حضرت رسول اکرم صلعم

—(۱)—

حضرت موسیٰ اور داعی اسلام } سلسلہ ابراہیمی میں دراصل صرف دو ہی صاحب شریعت رسول آئے۔

پہلا بنی اسحاق میں خاندان بنی اسرائیل کا اولوالعزم پیغمبر جس نے فراعنہ مصر کی شخصی حکمرانی اور محکومی و غلامی سے اپنی قوم کو نجات دلائی، دوسرا اس کے مورث اعلیٰ خلیل اللہ کی مقدس دعا کا مقصود و مطلوب اور بنی اسماعیل کا بنی اتی، جس نے نہ صرف اپنے خاندان، اپنی قوم اور اپنے وطن کو، بلکہ تمام عالم انسانیت کو انسانی حکمرانی کی لعنت سے نجات دلائی، وما ادرکک الا کفافة للناس بشیراً و نذیراً (سبا، ۲۸)۔

حضرت عیسیٰؑ } (امیح نامری) شریعت موسوی کا ایک مصلح تھا، خود صاحب شریعت نہ تھا۔ اس کی مثال ان مجددین ملت قویۃ اسلام کی سی تھی، جن کا حسب ارشاد صادق مصدوق، تاریخ اسلام میں ہمیشہ ظہور ہوتا رہا۔ وہ کوئی شریعت نہیں لایا۔ اس کے پاس کوئی قانون نہ تھا۔ وہ خود بھی قانون عشرہ موسویہ کا تابع تھا اس نے خود تصریح کر دی کہ میں تورات کو مٹانے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا مقصد صرف اسرائیل کے گھرانے کی گم شدہ بھڑوں کی تلاش ہے۔ اسی لیے اس نے اپنی اصلاح کو صرف یہودیوں تک محدود رکھا، اور غیر قوموں میں وعظ کرنے کی ممانعت کر دی۔ پس دو ہی شریعتیں ہیں جو سلسلہ ابراہیمی میں آئیں، اور دو ہی جن کو خدا نے اپنے قانون کا ایلچی بنایا۔

یہی سبب ہے کہ جب خدا نے موسیٰ (ع) سے کلام کیا، اور اس کو شریعت الہیہ کے ظہور } دو خصوصیتیں آخری کی خبر دی تو کہا،

”تیرا خدا تیرے لیے، تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی بھیجے گا، تو اس کو مانو ! میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ جو کچھ میں اس سے کہوں گا، وہی وہ ان سے کہے گا !“

(تورات، کتاب استثنا۔ باب ۱۸)

اس ارشاد الہی میں ظہور رسالت محمدیہ (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کی خبر دیتے ہوئے وجود منتظر
آیت ۱۹ اقدس کی دو خصوصیتیں بیان کی گئیں۔
 ۱۔ وہ حضرت موسیٰ کے مانند ہوگا۔

۲۔ خدا کا کلام اس کے منہ میں سے ظاہر ہوگا، اور جو کچھ خدا اس سے کہے گا، وہی وہ انسانوں کو سنائے گا۔
 قرآن کریم نے بھی ان دو خصائص نبویہ محمدیہ کی طرف اشارہ کیا،

دوسری خصوصیت کے لیے سورہ (النجم) کے آغاز پر نظر ڈالیے، جہاں فرمایا:

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۚ
 (النجم: ۳-۴)
 وہ اپنی خودی اور ارادے سے کچھ نہیں کہتا۔ اس کے منہ سے
 جو کچھ نکلتا ہے، وہی ہے جو اس پر وحی کیا جاتا ہے۔

پہلی خصوصیت کی تصریح سورہ (مزل) میں کی:

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكَ ۖ
 كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۚ (الزلزلہ: ۱۶)
 ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو ہدایت و ضلالت کا
 تم پر گواہ ہے، بالکل اسی طرح، جیسا کہ فرعون کی طرف
 حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا۔

غرض حضرت موسیٰ سے حضرت داعی اسلام علیہما الصلوٰۃ والسلام کی مماثلت و مشابہت کو تورات اور قرآن،
 دونوں نے بیان کیا ہے۔

جن لوگوں نے تورات کی اس بشارت تینہ پر بحث کی ہے، ان کے لیے ہمیشہ
اسباب و وجوہ مماثلت
 یہ ایک نہایت دلچسپ اور اہم سوال رہا ہے کہ اس مماثلت کے اسباب و
 وجوہ کیا ہیں؟ اور دونوں برگزیدہ رسولوں کے اعمال اور نتائج اعمال میں وہ کون سی مشابہتیں اور یکساں حالتیں ہیں؟
 جن کی بنا پر اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کا ثقیل و مانند قرار دیا؟

قرآن کریم کے قصص و مواعظ اور حکم و معارف کے متعلق "الملال" کا جو انداز بحث و نظر ہے، اس کے لحاظ
 سے اس موضوع بحث میں بھی بہت سے ملاحظات خاص ہیں، جن کو فرداً فرداً واضح کرنا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ
 "اسوۃ موسوی" کے عنوان سے ایک سلسلہ مقالات شروع کیا جائے گا اور اسی کے ضمن میں یہ بحث عظیم و مفید بھی
 پیش کش اور باب ذوق و نظر ہوگی، وما توفیقی الا باللہ۔
 قرآن کریم نے اپنے قصص و مواعظ میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا کیوں ذکر کیا، اپنے نعمات

لہ ہم نے تمہیں تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنائے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

کے اعلان اور ابتلا و تعذیب کے اظہار، دونوں کے لیے زیادہ تر بنی اسرائیل ہی کے تذکرہ کو کیوں منتخب فرمایا؟ انتداب و حوادث کی تعبیر و تفسیل کے لیے دنیا کی اور بہت سی قومیں موجود تھیں، ان سب میں سے صرف ایک ہی قوم کیوں ہر موقع پر پیش کی گئی؟

یہ نہایت اہم سوالات ہیں اور تفسیر کلام اللہ کے ضروری اجزاء جن کا جواب ان شاء اللہ اسی معنوں سے ملے گا۔

لیکن اس سلسلے کے اعراف بحث میں سے ایک بحث خاص قوم بنی اسرائیل اور امت مرحومہ

در اصل اسی مماثلت اولیٰ پر متفرع ہے۔ وقت اور حالات کا اقتضا ہے کہ کم از کم آج ایک سرسری اور غیر مرتب نظر صرف اس ٹکڑے پر ڈال لیں کہ مستقبل کی فرمتوں پر (جس کی امید ہے، مگر جس پر اختیار نہیں) کس کس ارادے کو ملوثی رکھیں!

اے موسیٰ! مصر سے ہم، لوگوں کے سونے پاندی کے زیور لے آئے تھے، یہاں ہم نے انہیں پھینک دیا۔ اس طرح سامری نے ان زیوروں کو گلا کر ایک گوسالے کی شکل کا بت بنایا، جس میں سے آواز بھی نکلتی تھی، لوگ پکارے کہ یہی تم لوگوں کا اور موسیٰ کا خدا ہے۔

حَبَلْنَا أَوْذَارًا مِّنْ ذِمَّةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا
فَكَذَّابِكَ أَلْفَى السَّامِرِيُّ ۖ فَاخْرَجَ لَهُمْ
عِجْلًا جَدًّا لَهُ خَوَارٌ فَقَالُوا هَذَا
إِلَهُهُمْ وَإِلَهُ مُوسَى ۝

(طہ: ۸۷-۸۸)

ہارون نے پہلے انہیں صاف صاف بتلایا تھا، لوگو! تم ایک فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو۔ تمہارا خدا تو بس وہی ہے نہایت رحم والا۔ کہاں جاتے ہو؟ آؤ، میرے پیچھے چلو، میری بات مانو، ان گراہوں نے کہا، ہم اپنے اس طلائی خدا کو چھوڑ نہیں سکتے اور ہم تو آخر تک اسی کے سامنے متکف رہیں گے جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آجائے۔

وَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمُ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاسْمِعُونِي ۖ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۝ قَالُوا لَنْ نَسْمَعَكَ عَلَيْهِ ۖ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ۝

(طہ: ۹۰-۹۱)

پیغمبر کے ارشاد سے سرتابی

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم! خدا کی نعمتوں کو ایک ایک

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمُ ادْكُرُوا لِنِعْمَةِ

اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا
 أَمْكُم مَّا لَمْ يَأْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ يَقُومُ
 ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ
 لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا
 خُسْرًا ۝ قَالُوا يَمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا
 جَبَّارِينَ فَإِن تَدْخُلْهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا
 مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ۝ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ
 الَّذِينَ يَخَافُونَ أَلَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ
 الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُم مَّغْلَبُونَ ۝
 وَ عَلَى اللَّهِ قَتُلُوا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝
 قَالُوا يَمُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا
 فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَ رَبِّكَ فَقَاتِلَا
 إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا
 أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَ أَخِي ۚ فَأَوْفُ بَيْنَنَا
 وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۚ قَالَ فَإِنَّهَا
 مُعْرَمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ
 فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

(مائدہ: ۲۰۱-۲۵)

وَادْخُلُوا الْبَابَ مُسَجِدًا وَ قُولُوا حِطَّةٌ نَّفَرْنَا لَكُمْ
 خَطِيئَتُكُمْ وَ سَنَزِيلُ الْمُحْسِنِينَ ۝

(بقرہ: ۵۸)

کر کے یاد کر، اس نے تجھ کو حکوتیں دیں اور بادشاہیاں بخشیں
 اور جو تجھ کو دیا وہ دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم !
 میری بات سن اور ارض مقدس میں جس کو خدا تیرے حصہ میں
 لکھ چکا ہے، چل اور داخل ہو، اور پشت نہ پھیر، کہ خسران و
 نقصان میں گرفتار ہو جائے گی۔ لیکن گنہگار قوم نے سرتابی کی
 اور کہا کہ اے موسیٰ! اس پر تو ایک جبار و قوی قوم قابض ہے
 ہم تو وہاں اس وقت تک نہیں جائیں گے، جب تک کہ خود
 نہ نکل جائیں۔ اگر وہ اس سرزمین کو چھوڑ کر نکل گئے تو پھر ہم
 کو وہاں جانے میں کوئی غدر نہ ہوگا۔ اس پر خدا کی نعمتوں سے
 دو بہرہ مند انسانوں نے کہا کہ ڈر نہ ہئیں اور نہ خدا کے
 وعدے کو جھٹلاؤ۔ شہر کے دروازے میں چل کر داخل ہو جاؤ۔
 فتح تمہیں کو ہوگی، خدا پر بھروسہ رکھو، اگر تم میں کچھ بھی ایمان
 رہے ہو، اے موسیٰ ہم تو اس قوت والی قوم سے لڑنے
 نہیں جائیں گے اور نہ اس سرزمین میں داخل ہوں گے۔ تم جو
 کہہ رہے ہو اور تمہارا خدا جو حکم دے رہا ہے، تو تم ہی
 دونوں جاؤ، اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے جناب
 الہی میں عرض کی، خدایا! میں اپنے اور اپنے بھائی کے سرا
 کسی پر زور نہیں رکھتا، ہم میں اور اس گنہگار قوم میں تفریق
 کر دے۔ خدا اس قوم کی سرکشی سے غضبناک ہوا اور اس نے
 کہا کہ وہ پاک زمین چالیس برس تک اُن پر حرام رہے گی، وہ
 زمین میں سرگرداں و پریشان پھٹکتے پھریں گے۔ اے موسیٰ!
 ان گنہگاروں کا کچھ غم نہ کھانا۔

دیکھو ارض مقدس کے دروازے میں جبکہ داخل ہو اور
 کہو کہ خدا ہمارے گناہ کا غبار بھار دے، جب ہم تمہارے
 گناہ بخش دیں گے اور نیکیوں کے درجہ کو بڑھائیں گے۔

لے تو رات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی نعمتوں سے یہ دو بہرہ مند انسان پر شمع بن عوف اور کلاب بن یعقوب تھے (معنی: باب ۱۲، آیت ۷۱)

یہ زمانہ کی ایک جماعت ہے، جس کا فرعون اکبر صرت "الیس لی ملک مصر" دیکھا میرے قبضہ میں ملک مصر نہیں ہی
 زور نہیں ہے، بلکہ "الیس لی العالم حکلہ" کیا تمام دنیا میرے لیے نہیں) کا مدعی ہے "۔
 خدا نے اس وقت بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کو کھڑا کیا جنہوں نے فرعون کی غلامی سے
 یون کی غرقابی قوم کو نجات دلائی اور فرعون کو اس کے نوکروں اور رتھوں کے ساتھ اس بھرا بحر میں
 دیا، جو بہتے ہوئے پانی کی ایک خلیج ہے۔

ہم میں سے بھی ہر دور فرعونیت میں نئے نئے موسیٰ اٹھے، جنہوں نے یہیں فرعونوں سے نجات دلائی
 انہیں ان کے سامانوں کے ساتھ اس "بھرا بحر" میں ڈبو دیا، جو بہتے ہوئے خون کا حقیقہ ایک سرخ دریا تھا!
 عبور بھرا بحر کے بعد بنی اسرائیل میں (سامری) پیدا ہوا جس نے انہیں دین موسیٰ سے
 امری کا فتنہ بیزار کیا، ان کی جمعیت سیاسیہ کو منتشر کر دیا، سونے چاندی کے زیوروں کو بددور سحر
 ٹرے کی صورت میں ڈھال کر خدا بنایا، آستانہ الہی سے مفرد ہو کر اپنا اور اس اسرائیل کے گھرانے کا سر
 کے آگے جھکایا جسے کہا گیا تھا،

"سن اے اسرائیل! خداوند ہمارا خدا ایک خداوند ہے"

اور تو (بتوں) کے آگے سر خم مت ہو جو، نہ ان کی بندگی کیجیو، اس لیے کہ میں خداوند تیرا خدا
 غیور ہوں۔

مسلمانوں کے لیے بھی ہر دور موسیٰ میں خدا ان کی قوم سے "سامری" اٹھے، جنہوں
 نے حق کے ابطال اور باطل کے احقاق کی کوشش کی۔ اسلامی ممالک کے دیگر
 نطاع و جوانب سے قطع نظر کیجیے! خود اس ہندوستان میں بھی ایک سامری اٹھا، جس نے اپنی جاہ و عزت کے
 بار سے مسلمانوں کو عجیب و غریب کرتب دکھائے۔ اُس نے ملتِ بیضا کی تحقیر کی، قلوب کو مذہب سے بیزار کیا،
 مسلمانوں کی جمعیت سیاسی کو منتشر کیا، اور خدا سے مفرد ہو گئے۔ اصنام حیوانیہ کے آگے، نہیں بلکہ "انسانی بتوں"
 کے سامنے اپنا اور تمام قوم کا سر جھکا دیا اور اس خلیل کے فرزندوں کو بت پرستی کی دعوت دی، جس نے
 کہا تھا،

بَلْ تَرَبُّكُم مِّنْ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الَّذِیْ
 فَطَرَهُنَّ۔ (انبیاء: ۵۶)

تمہارا خدا وہ ہے جو آسمان و زمین کا خدا اور ان کا خالق ہے!

اور کہا،

مَا هٰذِهِ التَّمٰثِیْلُ الَّتِیْ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ؟
 (انبیاء: ۵۷)

یہ کیسے بت ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو؟

وہ خدا کے عجائبات قدرت کا منکر تھا۔ لیکن انسانی خداؤں کی قدرت و استیلاء سے مرعوب تھا۔ وہ گو ملکوت صفت انسانوں کے خوارق عادات، اور دلائل معجزات کا قائل نہ تھا، لیکن وہ خود شیاطین انس کے عمل زیر لبی کاموں اور سحر خوش فہمی سے مسحور تھا۔ اس نے سونے چاندی کے سکوں سے تبدیل کیا دی کر کے ایک صنم خاکی بنایا، جس پر صدائے باطل پرستی اٹھتی تھی، پھر کہا:

هَذَا إِلَهُكُمْ ۖ إِلَهُ مُوسَى - (ظہ: ۸۸) دیکھو، تمہارا اور موسیٰ کا خدا یہ ہے!

اس دور فرعونیت و سامریت ہند کے باروں نے اسے سمجھایا:

يَا قَوْمِ! إِنَّمَا قُتِلْتُمْ بِهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَاطِيعُوا أَمْرِي ۝ (ظہ: ۹۰) لوگو! تم قتلہ میں مبتلا ہو گئے ہو، تمہارا خدا تو وہی رحمت خدا ہے۔ میرے پیچھے چلو، اور میری بات مانو۔

(ظہ: ۹۰)

لیکن "فرعون" سے ڈرنے والوں "سامری" کے پیروکاروں اور صنم خاکی کے پرستاروں نے جواب دیا: لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ - (ظہ: ۹۱) ہم تو کبھی اس خدا سے مجسم کو نہیں چھوڑیں گے!!

(ظہ: ۹۱)

بنی اسرائیل کی بے ہمتی جب بنی اسرائیل آگے بڑھے اور خدا نے انہیں "فر علم و ہدایت" سے سرفراز کیا اور خود انہوں نے "گزشتہ" پرندامت ظاہر کی تو اس عہد کے موسیٰ صفت انسانوں نے کہا:

لَقَوْمٍ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَكُمْ اَنْبِيَاءً وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ۖ وَاسْلَمْتُمْ مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ لَقَوْمٍ اَدْخَلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خِسِرِينَ ۝ (مائده: ۲۱) لوگو! خدا کی نعمتوں کو یاد کرو! اس نے تم کو حکمرانوں میں سے بنایا، اور پھر تم کو ایمان کی وہ قوت دی ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں دی۔ لوگو! آؤ اس ارض مقدس میں داخل ہو جس کو خدا نے تمہارے حصہ میں لکھا، پشت نہ پھیرو ورنہ خسران و نقصان اٹھاؤ گے۔

(مائده: ۲۱)

جو "فرعون" کی جاہ و حشمت سے مرعوب اور "عالمقہ" کی قوت و استیلاء سے دہشت زدہ تھے، بولے:

يَا مُوسَى! اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ۖ وَاِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا ۚ فَاِنَّ

اے موسیٰ! اس سرزمین پر آج ایک جابر و طاہر قوم قابض ہے، جب تک اس کو چھوڑ کر نہ نکل جائے

يَخْرُجُوا مِنْهَا نَاثًا مُّذْخَلُونَ (مائہ: ۲۲) ہم تو اس سرزمین میں قدم نہ رکھیں گے۔

ان "اسرائیلیان زمانہ" کی نادانی کتنی عجیب اور ان کی حقیقت ناشناسی کتنی درد انگیز ہے جو ایک "جبار قوم" کی سطوت و قہر سے خوفزدہ ہوئے۔ پھر عجیب تر اور درد انگیز تو یہ کہ اس نے کہا، "ہم ارض مقدس اس وقت داخل ہوں گے، جب دشمن خود اسے ہمارے لیے خالی کر دیں گے۔"

نادانوں! غور کرو! یہ "قاہر و جبار قوم" خود "ارض مقدس" میں کس طرح نہائی نادانی اور بے خبری داخل ہوئی؟ کیا اس کے دشمنوں نے شہر اس کے لیے خود خالی کر دیا تھا، تاکہ تم ان سے امید رکھتے ہو یا خود اس نے ان سے خالی کرایا تھا، جیسا کہ درحقیقت ہوا؟

ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَانْكُمْ غُلَبُونَ وَ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (مائہ: ۲۳) چلو، شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ اور حبیب ماں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی فتح مند و غالب رہو گے۔ ان کی قوت اور ساز و سامان کی پروا نہ کرو۔ خدا پر بھروسہ رکھو، اگر تم میں ذرا بھی ایمان ہے۔

"اسرائیل" جو اپنے سینوں میں خوفزدہ قلوب رکھتے تھے اور قلوب میں قنوط و یاس کے سبب سے شرک و رکی سیا ہی و ظلمت تھی، ڈرے کہ "قوم جبار" جو ظاہری ساز و سامان میں ان سے زیادہ ہے انہیں پامال کرے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا،

إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَإِذَا هَبَّ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ (مائہ: ۲۴) ہم ہرگز ہرگز اس وقت تک اس پر قبضہ کرنے نہ جائیں گے، جب تک کہ یہ قوت والی قوم وہاں موجود ہے، تم جو کہ رہے ہو اور تمہارا خدا جو حکم دے رہا ہے، تو بس یہی دونوں لڑنے کے لیے جائیں، ہم تو بس یہاں بیٹھے ہیں۔

لیکن اسے یہود کی زندگی جینے والا احب اس "ارض مقدس" کو، جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے اور جسے ابراہیمؑ و اسماعیلؑ اور اسماعیل کے خدائے تمہارے

پ دادوں کو دیا تھا۔ اس "قاہر و جبار قوم" نے پامال کر دیا ہے اور تمہاری وراثت تم سے چھین لی ہے تو بکس پامالی سے ڈرتے ہو؟ اور اب کون سی وراثت باقی رہ گئی ہے، جس کے مالک بننے کی امید کرتے ہو؟

اس عہد کے موسیٰ نے یہ کہا، پران کا دل نرم نہ ہوا اور نہ "ارض مقدس" پر اپنی جانوں کی قربانیاں چڑھانی لڑاکیں کہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا، بلکہ انہوں نے اسے جھٹلایا۔ "خدا جباروں سے لڑنے کا حکم دیتا ہے۔"

یہ دیکھ کر صالحین و مومنین نے دُعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔

دُبِّ اِتٰی لَا اَمْلٰکَ اِلَّا نَفْسٰی وَ اٰخِی
فَاَفَرَّقَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِیْنَ۔

(المائدہ: ۲۸)

خدایا! میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی اور پر
نہیں رکھتا، ان گنہگاروں میں اور ہم میں تفریق کر دے۔

سلسلہ ابراہیمی کے صاحب شریعت رسول

حضرت موسیٰ اور حضرت رسول اکرم صلعم

—(۲)—

خدا نے سنا اور مومنین۔ فاسقین میں امتیاز کیا، اور وہ نور امتیاز اپنے غلصین کو بھی بخشا، جس سے انھوں نے فاسقین کو پہچانا، جنھوں نے اپنے پکارنے والوں کی آواز نہیں سنی تھی۔ خدا کا کلام ان تک پہنچا لیکن انھوں نے فکما، "سمعنا و عصینا (۴-۸۷)" ہم سنتے ہیں اور نہیں مانتے! "واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم۔ (۸۷-۸۷)" اس صنم فخری و طلائی کی محبت ان کے کفر کے سبب رگ رگ میں ساگئی۔

تب خدا کا غضب اس قوم پر بھڑکا، اور اس نے کہا،

فَانْهَارَ مَعْرَمَةُ عَلَيْهِم اَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيَهُونَ

فِي الْاَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْفَاسِقِينَ ۝

پھر تھے رہو! اے موسیٰ! ان گنہگاروں کا تم کچھ غم نہ کھانا۔ (۲۱:۵۵)

لیکن اے خدا! جن پر چالیس برس تک تیرا غضب بھڑکا وہ اپنی سزا کو پہنچ چکے اور اب وہ اپنی ذرہ و انابت = چل سال گراہی کے بد تیری طرف جھکے ہیں اور جیسا تو نے حکم دیا تھا کہ،

ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا - (۵۵:۲)

ارض مقدس کے دروازے میں خدا کے سامنے جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔

اب وہ صداقت و حریت کے اس دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تاکہ "ارض مقدس" کو "جباروں" کی است سے پاک کریں، اور جیسا کہ تو نے کہنے کے لیے کہا تھا،

حِطَّة - (۵۵:۲) خدایا! ہمارے گناہ جھاڑ دے۔

اب وہ کہتے ہیں کہ "رتبنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا" پس اپنا وہ وعدہ پورا کر، جو تو نے کیا تھا کہ: نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔

ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور نیکوں کے مراتب و درجے بڑھا دیں گے۔ (۵۵:۲)

صر کے سامی فاتح اس سے پہلے کہ اصل مضمون شروع کیا جائے ہم کو پندرہویں صدی (ق م) میں مصر کے

سیاسی حالات پر ایک نظر ڈالنی چاہیے۔

تقریباً دو ہزار قبل مسیح حدود عرب سے ایک سامی قوم جو مختلف قبائل کا مجموعہ تھی، مصر پر حملہ آور ہوئی اور اسے فتح کیا۔ عرب اس کو عاد، ثمود اور معین وغیرہ قبائل کا مجموعہ سمجھتے ہیں، اسرائیل اسے "عمالیق" کہتے ہیں۔ اہل بابل و عراق کے ہاں اس کا نام "عربی" اور "عمورانی" ہے اور خود مصری اس کو بہ نظر تحقیر "شاشو" اور "ہیک شاشو" یعنی "شاشاں باد" اور "شاشاں چوپان" کہتے ہیں، کیونکہ عرب کے سامی بادینشین درحقیقت اونٹوں کے چرواہے تھے۔ مصر، عہد قدیم سے دو حصوں پر منقسم ہے: مصر بالا اور مصر زیریں۔ مصر زیریں بالکل بحرا احمر کے کنارے حدود غرب کے مقابل واقع ہے، نہر سوئز کے گھسنے سے پہلے بحر روم اور بحرا احمر کے مابین، ایک چھوٹا سا خشک قلعہ عاجز تھا، جو مصر کو حدود عرب و جزیرہ نماے سینا سے ملاتا تھا۔ نہر سوئز اسی خشک قطعہ ارض کو کاٹ کر اور ان دونوں سمندروں کو باہم ملا کر بنائی گئی ہے۔ درحقیقت اس نہر نے اس دیوار کو جو مشرق و مغرب یا یورپ و ایشیا کے درمیان قائم تھی، منہدم کر دیا، جس سے سیلاب فتنہ و بلا کو مغرب سے مشرق میں داخل ہونے کے لیے نہایت آسان راستہ مل گیا۔ شاشو یا عمالیق اسی خشک راستہ سے، جزیرہ نماے سینا ہو کر مصر زیریں میں چلے آئے۔ مصر کے خاص باشندے جو سام کے بجائی "حام" کی اولاد تھے، شکست کھا کر مصر بالا میں چلے گئے۔ ان سامی فاتحین نے یہاں ایک عظیم الشان حکومت قائم کی، جو تقریباً تین چار سو برس تک عمالیق کے لیے نشان فخر و امتیاز رہی۔ عام سامی قبائل مختلف اوقات و حالات میں اپنے ہم نسب و خاندان قوم کے پاس بغرض استمداد و استعانت آتے جاتے رہتے تھے۔

حضرت ابراہیمؑ کا سفر مصر یہی سبب ہے کہ بیسویں صدی (ق۔م) میں سرخیل قبائل سامیہ حضرت ابراہیمؑ غلیل کو بابل و عراق یعنی کلدان سے حدود مصر و شام کی طرف آتے ہوئے دیکھے ہیں، پھر جب اس ملک میں قحط نمودار ہوتا ہے، تو حضرت مع اپنی بیوی سارہ کے یہاں سے مصر کا رخ کرتے ہیں۔ مصر زیریں کا سامی بادشاہ جب ایک سامی خاندان کی آمد کی خبر پاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک خاتون کا ہونا بھی سناتا ہے، تو اسے اپنے قدیم خاندان سے اتصال کے شوق میں نکاح کا پیغام دیتا ہے، لیکن یہ سن کر وہ شوہر داغ خاتون ہے، سو قسمت پر افسوس کرتا ہے۔ بالآخر سادت اتصال خاندان اس طرح حاصل کرتا ہے کہ اپنی بیٹی "ہاجرہ" کو حضرت کی خدمت میں دے دیتا ہے، جس سے اسماعیلی عربوں کی نسل پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیمؑ

اسے عام اصطلاحات مصر کے تعلق میں عموماً غلط فہمی پیدا کر دیتی ہیں۔ مصر زیریں سے مراد ہے شمالی مصر، جس میں ڈیلتا واقع ہے۔ مصر بالا سے مراد ہے جنوبی مصر یہ بھی ظاہر ہے کہ مصر زیریں ہی پرچہ واس ہے بادشاہوں کا قبضہ ہوا تھا اور انہی میں سے کسی ایک فرمانروا کے زمانے میں حضرت یوسفؑ مصر میں آئے۔ یہودیوں کا بیان ہے کہ "شاہ مصر نے زبردستی حضرت سارہ کو اپنے قعر میں لانا چاہا تھا اور بالآخر حضرت سارہ (باقی اگلے صفحہ)

بنی دونوں بیویوں کے ساتھ بیل، گدھا، نچر اور اونٹ وغیرہ بہت سامان جہیز میں لے کر کنعان واپس آتے ہیں۔

بھائیوں میں تفرقہ اور اتصال | حضرت ابراہیمؑ کے دو بیٹے اسماعیل واسحق ہوئے۔ اسماعیل ملک عرب میں آباد ہوئے۔ اسحاق سے یعقوب پیدا ہوئے جن کا دو سرانام "اسرائیل" تھا۔ ان کی اولاد "بنی اسرائیل" یعنی فرزندان اسرائیل کہلائی اور خدا نے خود اپنی زبان سے انہیں برکت دی۔ حضرت یعقوب کے بارہ بیٹوں میں سے جن کی نسل سے بنی اسرائیل کے بارہ گھرانے قائم ہوئے، ایک بیٹے حضرت یوسفؑ تھے۔ بھائیوں کے اسی تمسک اور ان سے مغلوب ہو کر جس نے اس سے پہلے اس گھرانے کے بارے میں اور بھائیوں یعنی "اسماعیل واسحاق" میں افتراق کر دیا تھا، اپنے بھائی یوسف کو ایک اسماعیلی قافلے کے ہاتھ عرب سے مصر کو جا رہا تھا، بیچ ڈالا۔ عجائب پیام دیکھو کہ آخر الامر بنی اسحاق اور بنی اسماعیل کا اس عجیب طریقے سے اتصال ہوا۔

مصر پہنچ کر اسماعیلی قافلہ نے حضرت یوسفؑ کو ایک مصری سردار کے ہاتھ فروخت کر ڈالا جہاں "عزیز" کی بیوی اور حضرت یوسفؑ کا واقعہ | بی بی آیا اور انہیں قید خانے جانا پڑا، بالآخر تعبیر خواب کی تقریب سے شاہ مصر کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ جب یہ معلوم ہوا کہ یہ ایک سامی النسل نوجوان ہے، تو وہ نہایت مسرور ہوا۔ وہ فرزند سے محروم تھا اور رفتہ رفتہ نے زمام حکومت حضرت یوسفؑ کے ہاتھ میں دے دی۔

حضرت یوسفؑ نے اب مناسب سمجھا کہ اپنے خاندان کو کنعان سے جہاں وہ مبتلا ہے قحط تھا، مصر بلا لیں، کیونکہ ان اب اس کے لیے حکومت کا سامان تھا۔ حضرت یعقوبؑ مع اپنے خاندان کے مصر آ گئے۔ شاہ مصر نے بزرگ خاندان سام کا استقبال کیا اور جاگیر و مناصب انہیں عطا کیے۔ حضرت یعقوبؑ نے اتحاد نسل کے اظہار کے لیے ماکہ ہم بھی اسے پادشاہ چرواہے ہیں۔

(تبیہ ماشیہ ص ۱۴۸)

کرامت دیکھو کہ اور یہ سن کر کہ اس کا شوہر موجود ہے، اپنے ارادے سے باز رہا۔ اس افسانے کی صرف یہی حقیقت اصلی ہے جو ہم نے ان کی "مزید تفصیل" البصائر کے باب تفسیر میں ہوگی۔ حضرت ہاجرہ ام اسماعیل کو لڑکی کننا بھی یہودیوں کی حاسدانہ جہالت ہے۔ رافسوس ہے کہ مسلمان بھی غلطی سے اس کا یقین کرتے ہیں، حالانکہ خود یہودیوں کی تاریخ سے اس کی پوری تردید ہوتی ہے (مولانا) نے البصائر کے نام سے ایک ماہوار رسالہ تفسیر وغیرہ کے لیے نکالا چاہا تھا تاکہ "الہلال" میں عام مضامین شائع ہوتے ہیں بلکہ ضرورت کے مطابق کارکنان کے اس لیے یہ رسالہ جاری نہ ہو سکا۔

عمالقہ کی حکومت کا خاتمہ | اس واقعہ سے تقریباً تین سو برس بعد تک اسرائیل کی اولاد ملک مصر میں بڑھتی اور پھیلی گئی لیکن خود اصل حکمران سامی خاندان روز بروز ضعیف ہوتا گیا یعنی

عاقبۃ الامر جیسا کہ ہمیشہ اہل ملک بیرونی قوم پر غالب آتے ہیں، سامی خاندان جو مصر قدیم کا باشندہ تھا، غالب آگیا اور سامیوں کو مصر سے نکال دیا۔ صرف بنی اسرائیل، جو دراصل دوسرا سامی خاندان تھا اور عہد یوسف (ع) سے مصر کے ایک سرسبز و ثواب قطعہ ارض پر قابض تھا، ملک میں باقی رہ گیا۔

اسرائیل کی اولاد برومند اور فراوان ہوئی، اُس نے نہایت زور پیدا کیا اور زمین ان سے معمور ہو گئی، تر مصر میں ایک نیا بادشاہ (یعنی نئی بادشاہی) جو یوسف کو نہ جانتا تھا، پیدا ہوا اور اس نے لوگوں سے کہا: دیکھو! بنی اسرائیل ہم سے زیادہ قوی ہیں، آؤ ہم ان کے ساتھ ایک دانش مندانہ چال چلیں، تاکہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہو جائیں اور جنگ پڑے تو ہمارے دشمنوں سے مل جائیں، ہم سے لڑیں اور ہم ملک سے نکل جائیں۔

اس لیے مصریوں نے ان پر غراج کے لیے محصل بٹھائے تاکہ وہ سخت کاموں کے بوجھ سے ان کو ستائیں ان محصلوں نے فرعون کے لیے شہر "توم" اور "رمیس" میں خزانے بنوائے۔

(خروج باب ۱: ۱۴)

لیکن سنن الہیہ کا یہ قاعدہ جاری ہے کہ قوت حاکم ملت محکومہ کو جس قدر دباتی ہے، اسی قدر وہ اور ابھرتی ہے اور جس قدر اس کے مظالم میں اشتداد ہوتا ہے، اتنا ہی خیال انتقام، ملت محکومہ کے بازوؤں میں زور اور ارادوں میں عزیمت پیدا کر دیتا ہے۔

مصریوں نے اسرائیل کی اولاد کو جتنا دکھ دیا وہ اور زیادہ بڑھی کہ ایسا ہونا سنت الہی کا اقتضا تھا۔

دباؤ اور رد عمل | تم نے دیکھا ہوگا کہ بڑا ایک گیند جب ایک بچے نے تمہارے سامنے زمین پر پٹکا تھا رد عمل کے لیے جس قوت کے ساتھ وہ پٹکا گیا تھا، اسی قوت و زور کے ساتھ وہ زمین

بلند ہوا۔ زخم کے مواد فاسد کو اگر نکلنے کا راستہ نہ دو گے تو زیادہ آغوا کا رنا سور بن کر باہر نہ ہو جائے گا جس کا انداز موت کے سوا ممکن نہیں؟

کوہ آتش قشاں کی حقیقت کیا ہے؟ اس حرارت و جوش کی ایک لہر ہے جسے زمین سے نکلنے کی راہ نہ دی جائے۔ آخر الامر طبقات زمین کی دیواروں کو توڑ کر قلعہ کوہ کو ہلاتی ہوئی باہر نکلی اور دور دور تک آبادیوں کو بے نشان کر دیا۔

یہ دونوں شہر سامعہ سے مغرب میں اور تل الکبیر سے مشرق میں تھے۔

لوگ مکانوں میں پانی نکلنے کے لیے راستے بناتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو تو ایک ہی برسات میں مکانوں کی بنیادیں ہل جائیں۔

مصری اب بنی اسرائیل کی کثرت وقت سے خوف زدہ ہوئے۔ انہوں نے بنی اسرائیل سے کام لینے میں سختی کی۔
ذیل، سافلانہ اور نیچے درجہ کی ہر قسم کی خدمت ان سے لے کر ان کی زندگی تلخ کر دی، کیونکہ ان کی وہ ساری خدمتیں جو وہ کرتے تھے، مشقت اور زنت کی تھیں“ (خروج ۱: ۱۵)

قدرت کی کار فرمائی | فطرت اپنی ضرورتوں کو آپ پورا کرتی ہے، ایک صحرائی حیوان اگر کسی کو بہستان میں پہنچ جائے تو چند نسلوں کے بعد کوہستانی زندگی کے لائق اس کے ناخن، پنچے، جڑے اور روئیں خود بخود ہو جائیں گے۔ اگر کسی گرم ملک کے حیوان کو برفستان میں پرورش کر دو تو چند انقلابات نسلیہ کے بعد شاید برودت و برف کے تحمل کے لائق وہ خود اپنا جسم طیار کر لے گا۔

جب زمین میں گرمی، ہوا میں تپش اور موسم میں اس ہوتی ہے تو دست نصرت الہیہ بادش کے لیے ابر کی چادر خود ہوا میں پھیلا دیتا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو دبر عالم کی شان تدبیر و تہیہ اسباب کی تحقیر ہو۔ وہ ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کے لیے تہیہ سامان و اسباب کرتا ہے، و ما ذلک علیہ بعزیز۔

پس جب کوئی قوم مضطرب و مضطرب، شدائد و خطرات سے محاط، آلام و مصائب کا مرجع، قہر و جبر و اکراہ کا نشانہ، انواع تشدید و تعذیب کا برف ہو تو یقین کرو کہ خدا سے مدبر عالم کا دست تدبیر مصروف کار ہے اور مد ضرورت کیلئے خود ہی سامان پیدا کر رہا ہے، کیونکہ خود اسی نے تو پہلے ضرورت بھی پیدا کی تھی۔

موسیٰ کے لیے حکم و دعوت | بنی اسرائیل مصر کی سرزمین میں انواع قہر و تعذیب میں گرفتار تھے۔ ضرورت پیدا تھی، پس خدا نے نظر اٹھائی اور اس نے موسیٰ کو "وادی طری" میں "جبل طور" کے نیچے کھڑا دیکھا۔ وہ پکارا:

اِذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ ظَلَمَ
موسیٰ! فرعون کے پاس جاؤ، اب اس کا طغیان حد کو پہنچ چکا۔

(طہ: ۲۵)

موسیٰ تنہا لیکن حق و صداقت کی جمعیت غیر مرئیہ کے ساتھ ساتھ، جبل طور سے اترے اور دربار شاہی کا رخ کیا۔

اس نے فرعون کو خطاب ربانی سنایا:

بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے، انہیں دکھ نہ دے
ہم خدا کی نشانی تیرے پاس لائے ہیں، اگر اس نشانی کی
اطاعت کرے گا، تو سلامت رہے گا، ورنہ خدا نے ہم کو

فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَٰئِيلَ وَلَا تَحْزَنْهُمْ
قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ
عَلَىٰ مَنْ أَتٰهُ الْهُدٰى ۝ اِنَّا قَدْ اَوْدَجِیْ

إِنَّمَا أَنَا الْعَذَابُ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّىٰ ۝
 (طہ : ۴۸-۴۹) گنہگار عذاب ہوگا ،

فرعون کی خود فریبی اور جیلہ گری

وہ جو دنیاوی ساز و سامان پر مغرور، حکومت فانیہ کے نشے سے چور اور اپنی قوت و استیلا اور قہر و جبر پر تکبر میں، وہ ہر صدائے اصلاح، اور ہر صدائے موعظت کو اپنے لیے صاعقہ موت اور مصیبت قیامت سمجھتے ہیں، یحسبون کل صیحة علیہم (۲: ۶۳) وہ صدائے اخلاص و موعظت کے استماع کی قوت نہیں رکھتے کہ اُن کا دل اُن سے کہتا ہے: ”یہ صدائے اخلاص و موعظت نہیں، ہماری حکومت قائمہ کے لیے ذرا سے رچیل ہے۔“

وہ اعمالِ تنبیہ و اصلاح کے دیکھنے کی قوت نہیں رکھتے کہ ان کا نفس اُن کو کہتا ہے: ”یہ اعمالِ تنبیہ و اصلاح نہیں، ہماری عزت و قوت کے غیر فانی جسم کے لیے سازشِ قتل و سامانِ موت ہے۔“ کبھی نہ داعی و منادی حق کو خطاب کرتا ہے،

”میں تمہاری آواز سے ڈرتا ہوں کہ اس سے میرے گنگرہ حکومت کو لرزش ہوتی ہے۔“

کبھی وہ خود اپنی قوم کے افراد صالحہ کو آواز دیتا ہے:

”ہاں! اس کی صدائے باؤب اور ندائے دلربا سے متاثر نہ ہونا! یہ تم کو اپنی آواز مقناطیسی سے

معمول کر کے حکم دے گا کہ ان میٹھے چشموں، اہی سرسبز میدانوں، اور ان بلند خمیوں سے نکل جاؤ،

کیونکہ اب ان کا مالک آتا ہے اور تم ان پر بغیر حق کے قابض تھے۔“

فرعون نے موسیٰ کو کہا جو اس عہد کا داعی اور حق کا منادی تھا:

اجْتِنَا نَخْرُجْنَا، مِنْ اَرْضِنَا لِیَسِرَّكَ یٰمُوسٰی! اے موسیٰ! کیا اس لیے تو ہمارے پاس آیا ہے کہ اپنے

زورِ سحر سے ہم کو ہماری حکومت سے بے دخل کر دے؟ (طہ : ۵۹)

پھر اپنی قوم کے اُن رجالِ صالحین کی طرف مخاطب ہوا، جن کا قلب حق کا مستقر، جن کے کان استماعِ صداقت کے لیے مستعد، جن کے ہاتھ امانتِ ضوعفا کے لیے بلند رہتے ہیں اور جن کی حسبِ تدبیر الہی کسی عہد

ملک میں کمی نہیں اور کہا:

اِنَّ هٰذٰلِکَ لَسِحْرَانِ یُّرِیٰدٰنِ اَنْ یُّخْرِجَکُمْ مِنْ اَرْضِکُمْ یَسْغَرٰہَا وَ یَذْہَبَا بِطَرِیْقَیْہِمَا

یہ ساحر ہیں جو چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ملک و حکومت سے بے دخل کر دیں اور تمہارے بہترین طریقہ و تہذیب کو بر

لے ہر آواز کو اپنے لیے تباہی سمجھتے ہیں۔

اَنْتَلٰہٗ فَاَجْبَعُوْا کَیْدَکُمْ ثُمَّ اَنْتَلُوْا
صَفًا ۚ وَ کَدْ اَفْلَحَ الْیَوْمَ مَنۡ اَسْتَعٰلٰہٗ

کر دیں۔ کوئی تدبیر متفقاً سوچو، پھر صفت صفت مقابلہ کے لیے
آجائو۔ آج جو بلند رہا، وہی کل کامیاب ہوگا۔

(طہ: ۶۴-۶۵)

داعی حق کا حربہ | جب کوئی ضعیف و کمزور قوم آمادہ اعانت ہوتی ہے تو اعدائے حق و صداقت اپنی قوت و طاقت کے عجیب و غریب کرشموں سے اس کو مرعوب کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے زمان سزا اور فرد قعریہ کی تحریریں زہرناک سانپوں کی طرح ادھر ادھر دوڑتی نظر آتی ہیں، حالانکہ وہ بے جان ہوتی ہیں؛

فَاِذَا جَاہِلُہُمْ وَ عَصِیْہُمْ یَخِیْلُ اِلَیْہِ مَنۡ
سَحَرُہُمْ اِنِّہَا تَسْعٰی

جادوگر ان فرعون کی دسیاں اور ڈنڈے ان کے زور سحر سے،
ایسا خیال ہوتا تھا (گویا) سانپ بن بن کر دوڑ رہے ہیں!!

ناصر حق اور داعی صداقت چند لمحوں کے لیے خوف سے کانپ جاتا ہے کہ آخر وہ بھی انسان ہے،
فَاَدْجٰی فِیْ نَفْسِہٖ خِیْفَۃً مُّوسٰی۔

حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔

مگر پھر مآخذائے عجیب الدعوات کی آواز غیر مسموع دل کو تسلی بخشی اور روح کو اطمینان دیتی ہوئی سنائی دیتی ہے،
لَا تَخَفْ اِنَّکَ اَنْتَ الْاَعْلٰی۔ (طہ: ۱۱)

اے ناصر حق و صداقت! خوف نہ کر کہ غلبہ تیرے ہی جیسے ہاں! تیرے پاس شمشیر آہنی نہیں لیکن تیرے دہنے ہاتھ میں لکڑی کا ایک خشک آہ ہے۔ اس "آلہ معجزہ" سے دشمنوں پر حملہ آور ہو کہ یہ ان کی شہرت کا چراغ گل، ان کے ساز و سامان کی نمائشی چمک کو دھندلا، اور ان کے تقاکاتہ امن اور جا براہ عدل کے ایوان کو متزلزل کر دے گا:

اَلْقِ مَا فِیْ یَمِیْنِکَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا
اِنَّمَا صَنَعُوْا کِبٰدٌ سَیِّئٌ ۚ وَلَا یُعْلِمُ السَّعْوُ
حَیْثُ اَتٰہٗ

موسیٰ! اپنے دہنے ہاتھ کی لکڑی ڈال دے۔ انھوں نے
اپنے تصنع و فریب سے جو کچھ بنایا ہے اس کو گل جلائے گی۔
یہ صرف ساحرانہ فریب و تدبیر ہے، جو کسی طرح آخر اکامیاب نہیں ہو سکتی۔

(طہ: ۶۹)

معجزہ صداقت | صداقت ایک معجزہ ہے جو اپنی تاثیر کے لیے شرمندہ اسباب نہیں، وہ جو دشمن ہیں، وہ جو عداوت رکھتے ہیں، وہ جو اپنی قوت و استیلا پر مغرور ہیں، صداقت کا جب ظہور ہوتا ہے تو منہ کے بل گر پڑتے ہیں کہ ہم نے صداقت آسمانی کو بادلوں سے اترتے دیکھا اور قبول کیا؛

فَاَلْقٰی السَّعْوَةُ سَحْبًا ۚ قَالُوْا اِمَّا رِبِّیْ
ہَارُوْنَ وَ مُوسٰی

"ساحر جو اپنی قوت سحر کے زور پر موسیٰ کے مقابلہ کو نکلے تھے،
حق کا نشان دیکھ کر اطاعت کے لیے سجدہ میں گر پڑے،
اور پکار اٹھے، ہم نے خدا سے ہارون و موسیٰ کا نشان دیکھا
اور قبول کیا۔"

(طہ: ۷۰)

شریر فرعونوں کی آنکھیں روشن، لیکن دل اندھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی قوت پر مغرور اور نشہ حکومت سے مغرور ہیں۔ لوگ جب روشنی کو چشمہ خود نشید سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ روشنی طلوع ہوئی اور ہم نے دیکھا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ روشنی طلوع ہوئی اور ہم نے دیکھا، دل کے سچے ہیں اور آنکھ کے بھی، لیکن فرعون کہتے ہیں کہ جیسا ہم نے نہیں کہا کہ دیکھا تو ہم نے کسے دیکھا اور قبول کیا؟

فرعون کا عزم سزا فرعون نے کہا، کیا تم میری ہیبت سے نہ ڈرے؟ کیا تم میرے زور و حکومت سے مرعوب نہ ہوئے؟ کیا تم میری قوت تعزیر سے خوفزدہ ہو کر نہ کانپے؟ تم کس کی صدا کو قبول کرتے اور کس کی روشنی کو نور کہتے ہو؟ تم کہو کہ نہ ہم سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ تم دیکھتے ہو کہ جلا د کی تلواریں تمہارے سامنے اور سولی کا درخت تمہارے پیچھے ہے،

فرعون بولا! بغیر میرے کہے تم نے قبول کر لیا، موسیٰ تم سب کا سحر میں استاذ ہے۔ اس قبول سے فوراً انکار کرو، ورنہ تمہارا تھپاؤں ٹکڑے کر دیں گے، اور تم کو کس درخت کے تنے پر لٹا کر سولی دے دیں گے، دیکھو تو کس کا عذاب سخت اور دائمی ہے؟

قَالَ اَمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اَذِنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ

لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا تَقِطْعُوْا

اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ

وَلَا صُلْبِكُمْ فِي جُزُوعِ النَّخْلِ ۚ وَتَعَلَّيْتُ

اَيْنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّ اَبْقٰی (۱۷)

حق پرست گروہ کا جواب لیکن جو سنتے ہیں کیونکر کہیں کہ نہیں سنتے؟ اور جو دیکھتے ہیں وہ کیونکر کہیں کہ نہیں دیکھتے؟ پھر اے قہر و ظلم کے تحت پر بیٹھنے والو! اسے حکومت فانیہ کے تاج سر

رکھنے والو! اسے قوانین ظالمہ و قواعد جائزہ کی تلواریں چمکانے والو! اور اسے جلا وطنی اور سولی سے ڈرانے والو! ہم تمہاری قوت جانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں۔ ہم تمہاری طاقت سے بے خبر نہیں۔ لیکن ہمیں اس کا ڈر بھی نہیں۔ تمہاری قوت و طاقت سے بھی پرے ہم ایک اور قوت و طاقت کو دیکھتے ہیں۔ جسم تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن دل تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ پس جو کچھ کہنا ہو کر گزرو کہ دل نے جسے دیکھا ہے، اس کے قبول دعوت سے آسمان کے یہ اسے کوئی شے روک نہیں سکتی۔ کیا یہی جواب نہ تھا، جو موسیٰ پر ایمان لانے والوں نے فرعون کو دیا تھا؟

لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي

فُطِرْنَا ، فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ ، اِنَّمَا تَقْضِيْ

هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۚ اِنَّا اَمَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا

خَطِيْئَتَنَا وَاَمَّا اَكْرَهْتَنَا عَلٰیكَ مِنَ السِّحْرِ ، وَاللّٰهُ

خَبِيْرٌ وَّ اَبْقٰی ۝ اِنَّهٗ مِنْ يَّامَاتٍ رَبِّهٖ مُجِيْمٌ

اسے فرعون! ہیں خدا کی جو نشانیں پہنچ چکی ہیں جس نے ہیں پیدا کی ہیں اس کو چھوڑ کر تیری اطاعت نہیں کر سکتے۔ تجھے جو کچھ کرنا ہے کر

تیرا حکم موت ہماری اس دنیوی زندگی ہی تک ہے اور بس۔ ہم اپنے خدا کے احکام کو قبول کر چکے، مادہ ہماری خطا سے درگزر کرے اور جی براہیوں کے کرنے پر توجہ

فَاتَّ لَهُ جَهَنَّمُ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۚ وَمَنْ
يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ
لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۚ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ
مَنْ تَزَكَّىٰ ۚ

(کافہ: ۷۲: ۷۶)

مجبور کیا (یعنی جاودہ گری)۔ انھیں مٹا دے۔ ہمارا خدا نیک
اور دائم ہے۔ خدا کے احکام کا جو مجرم ہوگا، اس کے لیے
جہنم ہے، جس میں نہ تو زندگی ہے کہ اس میں مسرت نہیں،
اور نہ موت ہے کہ تکلیف۔ سے نجات نہیں اور جو خدا کے احکام
کو ماننے لگا اور اس کے بتائے ہوئے نیک کام کرے گا،
اس کے لیے درجات عالیہ ہیں۔ نیز باغ جاوید جس کے نیچے
نہریں بہ رہی ہیں اور دراصل یہ پاک لوگوں کے ایمان و اقبال
کا پاک اجر اور پاک جزا ہے۔

• یہ مولانا کا کمال تھا کہ قرآن کی ہر تعلیم کی تشریح بھی پوری تفصیل سے فرماتے تھے اور ہر تعلیم کو لگے دو پیش کے
لات کی مطابقت سے لاکھ ٹل بھی بناتے جانتے تھے جیسا کہ اس مضمون میں کیا۔ یعنی بیک وقت تین وظیفے انجام دیتے تھے
قرآن مجید کی تعلیم و تفسیر، دہم ارشادات قرآنی کا تعلق احوال گرد و پیش سے اور سوم قوم کے لیے دعوتِ عمل۔

قتل نفس

قرآن مجید کی حکمت عفو و انتقام

(پسندہ قصص بنی اسرائیل)

قابیل و ہابیل

حقوق و فرائض عباد میں سے نسب سے اول و افضل فرض یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کی زندگی کی حرمت اور اس کی جان کی عزت کرے۔ جب تک حرمت زندگی و عزت جان نہیں، اس وقت تک دنیا میں راحت و اطمینان بھی نہیں۔

کتب الہیہ نے بتایا ہے کہ اس بدترین فعل شیطانی کا مبدع اول و گنہگار انسان (قابیل) تھا، جس کے سوء نیت اور خباثت قلب کو دیکھ کر خدا نے قربان گاہ میں اس کی قربانی قبول نہ کی، لیکن اس کے بھائی (ہابیل) کی قربانی قبول ہوئی کہ وہ نیت کا خالص اور دل کا نیک تھا۔ یہی سے قربانی کی حقیقت بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ وہ جانور کی گردن سے خون گرانے کا نام نہیں، بلکہ نیکی اور پاکی کے چند قطرات خونین سے عبارت ہے، جو خدا کے نام پر دل سے کہ مستقر خیالات ہے ٹپکیں :

لَنْ يَتَنَاَلَّ اللَّهُ لَحْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَ
لَكِنْ يَسْأَلُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. (حج، ۳۸)

(قابیل) نے دیکھا کہ خدا نے اس کے بھائی (ہابیل) کی قربانی کو قبول کی عزت بخشی، لیکن اس کی قربانی کو عزت نہ دی، وہ رنجیدہ ہوا اور اپنے بھائی کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین کیا (توراة - پیدایش ۴: ۱۰)

قرآن مجید کا بیان

قرآن مجید نے اسی قصہ کو ان الفاظ میں دھرایا ہے :

وَأْتَلَّ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نَبِيِّ آدَمَ بِأَنَّهُ إِذَا قَرَّبَا
قُرْبَانًا فَتُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَكَمْ يَتَّقِبَلُ
مِنَ الْآخِرَةِ قَالَ لَا أَتْلُكَ قَالَ إِنَّمَا
يَتَّقِبَلُ اللَّهُ مِنَ السَّائِقِينَ ۝ لَكِنَّ بَسْطًا

اے پیغمبر! ان لوگوں کو آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ سننا
جب دونوں نے خدا کے حضور اپنی اپنی قربانیاں پیش کیں
تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی جس کا
قبول نہ ہوئی اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تجھ

إِلَى يَدِكَ لَتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِيَدَيْ
رَبِّكَ لَا تَقْتُلْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ
الْعَالَمِينَ ۝ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبْجَأَ بِرَبِّي
وَإِنَّكَ تَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝
ذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۝ فَلَوَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ
قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

(مائدہ: ۲۷-۲۹)

خسران۔

قتل کروں گا۔ بھائی نے کہا: قربانی خدائیکوں کی قبول کرتا ہے
اور تم اگر میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہو تو بڑھاد،
لیکن میں تو نہیں بڑھاتا۔ میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں۔ میں
چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا دونوں کا گناہ تم خود ہی اٹھاؤ اور
دوزخ کے سزاوار بنو کہ ظالموں کی یہی جزا ہے۔ پہلا بھائی
اپنے نفس کا مصلع بن کر اپنے بھائی کا قاتل ہوا اور مبتلا سے

یہ پہلی خوریزی تھی جو دنیا میں ہوئی اور خون بے گناہی کا پہلا قطرہ تھا جو زمین پر گرا۔ دنیا میں جب کبھی اس کی مثال
ظاہر ہوگی تو آدم کا قاتل فرزند ہی اس کا ذمہ دار ہوگا کہ اس شرارت کا تخم زمین میں سب سے پہلے اُسی نے بویا۔
حدیث صحیح ہے:

لَا تَقْتُلْ نَفْسَ الْاِحْكَانِ لَابْنِ اٰدَمِ الْاَوَّلِ
کفل منہا۔ (بخاری)

دنیا میں جب کوئی مظلوم قتل کیا جاتا ہے تو آدم کے فرزند
اول کو بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے۔

اسی طرح ہر نیکی کا مبدع اور فاعل اول، جب تک وہ نیکی دنیا میں باقی ہے، اس کے ثواب مل
سے بہرہ ور ہوگا کیونکہ سب سے پہلے اُسی نے دنیا کو یہ نیکی سکھائی۔ یہی مطلب ہے اس حدیث
نیکی اور بدی

شہور کا:

مَنْ سَنَّ سَنَةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاجْرُ
مَنْ عَلَّ بِهَا۔
جو کوئی نیک طریقہ جاری کرے گا، اسے بھی اس نیکی کرنے والے
کی طرح ہمیشہ ثواب ملے گا۔

پس جو جو دنیا میں کوئی بدی لایا، وہ تمام دنیا کا دشمن ہے کہ وہ بدی ہر ایک کے ساتھ ہو سکتی ہے اور جو دنیا
کو کوئی نیکی سکھاتا ہے، وہ تمام دنیا کا محسن ہے کیونکہ اس سے دنیا کی ہر زندگی متمتع ہوگی۔ اسی لیے خدا سے پاک نے آدم
کے ان دونوں بیٹوں کے قتل کے بعد فرمایا،

مِنْ اٰجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ سِبْنِیْ اِسْرَآءِیْلَ
اِنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا یُعَیِّرُ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ
فِی الْاَرْضِ فَقَدْ اَسْفَا قَتْلَ النَّاسِ جَمِیْعًا
وَمَنْ اَحْیَاَهَا فَكَأَنَّمَا اَحْیَا النَّاسَ جَمِیْعًا۔
اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل کو کہہ دیا کہ جو کسی کو بغیر اس کے
کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں اس نے کوئی فتنہ برپا
کیا ہو، قتل کرتا ہے وہ گویا تمام بنی نوع انسانی کو قتل کرتا ہے
اور جو کسی کو اپنی مرہانی سے زندہ کرتا ہے وہ گویا تمام نوع انسا
کو زندہ کرتا ہے۔

(مائدہ: ۳۲)

حفظِ نفس

اس معجزانہ، پُر اثر اور معنی طرزِ ادا کے علاوہ خدا نے کئی بار اعلاناً بھی خونریزی سے منع فرمایا۔ سورہ انعام میں ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

(۶ : ۱۵۱)

پھر سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ وَ مَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ
جَعَلْنَا بَوَاقِیْهِ سُلْطٰنًا فَلَا یُسْرِفُ
فِی الْقَتْلِ اِنَّهٗ كَانَ مُنْصُورًا

(۱۴ : ۳۳)

اس طرح یقیناً وہ مظفر و منصور ہوگا۔

یہ حکم امنِ عالم اور حفظِ انسانیت سے متعلق ہے، اسی لیے جب کسی دور و عصر میں امنِ عالم کا محافظ رہا یا اور حفظِ انسانیت کا واعظ روحانی دنیا میں آیا تو اس نے اس حکم کا اعادہ کیا۔

تم نے اس فرمان کو سنا ہے جو امنِ عالم کے ایک "محافظ اکبر" نے مقدس جماعتِ انسانی کے روبرو اور "بیت خلیل" کے سامنے دنیا کو سنایا تھا؟

الا ان دماءکم ۝ اموالکم محرمۃ
علیکم کحرمۃ یومکم ہذا ، فی بلدکم ہذا
فی شہرکم ہذا۔

آگاہ ہو کہ تمہارا خون، تمہارا مال، ایک دوسرے کے لیے
محترم ہے، جس طرح آج روزِ حج اس شہرِ مکہ میں، اس
ماہِ ذی الحجہ میں محترم ہے۔

اسی طرح وہ جو "کوہ طور" (حضرت موسیٰؑ) سے آیا اور اس نے بھی جو "کوہِ زیتون" (حضرت عیسیٰؑ) پر
نمودار ہوا، یہی کہا تھا کہ "تُؤْخُونِ مَتَکَر"۔

لیکن جس طرح قیامِ امن و احترامِ روحِ انسانیت کے لیے سفکِ دم و قتلِ نفس ممنوع ہے، اسی طرح کبھی کبھی
انہیں عزیز ترین متاعِ عالم کی حفاظت و عزت کے لیے سفکِ دم و قتلِ نفس ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ ایک
جماعتِ انسانی کا مجرم، ایک نفسِ زکیہ کا قاتل، ایک حکومتِ صالحہ کا باغی، اور ایک برہم زنِ امنِ عالم کا قاتل، عین
عدل و نفسِ انصاف ہے تاکہ دنیا کی صلح و سلام واپس آئے اور انسانیت و روح کی عزت و احترام باقی رہے۔

عفو و انتقام | اسلام سے پہلے دنیا کے صرف دو اصولوں پر کام کیا ہے۔ عفو اور انتقام۔ ہم نے موسیٰ (ع) کی

مریخت میں "جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت" پڑھا ہے لیکن یہ نہیں پڑھا
 "اے اسرائیل! بڑے بندوں کو معاف کر دے"۔

ہم نے مسیح (ع) کو سنا کہ اس نے (گلیل) کی سرزمین میں ایک پہاڑ کے نیچے کہا،
 "تم سُن چکے ہو کہ کہا گیا تھا، آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، پر میں تم سے کہتا ہوں
 کہ شریکِ مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو تیرے دہنے گال پر طمانچہ مارے، تو دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دے، جو
 تیرا کرتے، اس کو چوڑھویں حصے دے، جو کوئی تجھے ایک گوس بیگار میں لے جائے، اس کے ساتھ
 دو گوس چلا جائے۔"

ہم نے یہ سنا، لیکن یہ تو نہیں سنا کہ اُس نے کہا جو،
 "شریوں اور بدکاروں کو اُن کے اعمال کی سزاؤں کے آسمان کی بادشاہت کی طرح زمین کی بادشاہت
 میں بھی امن و سلامتی ہو۔"

لیکن ہم نے مسیح کے بعد بطحاء کی سرزمین میں، جبلِ حرا کے درمیان، ایک اور بولنے والے کا کلام سنا جس نے
 میل کے مناری کی طرح پہلے کہا:

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ .
 برائی کا معاوضہ ہمیشہ نیکی سے دو۔

(مومن : ۱۹۷)

وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
 عَقَبَى الدَّارِ .
 عاقبت کا گھرانے کے لیے ہے جو بُرائی کو نیکی سے دفع
 کرتے ہیں۔ (الرعد : ۲۴)

لیکن ساتھ ہی اس نے سلطانِ عدل کے جلال، امنیتِ عالم کے احترام، نظامِ بدنیت کے قوام اور قانونِ ر
 عدالت کی ہیبت کے ساتھ کہا، جیسا کہ موسیٰ (ع) نے بادل کی گرج، بجلی کی چمک اور قرآن کی آوازیں سنا تھا،
 "جو تم پر تعدی کرے تم بھی اسی طرح اور اسی قدر اس
 پر تعدی کرو، خدا سے ڈرو اور یقین کرو کہ خدا اپنے سے
 ڈرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔"

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ
 مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ . (بقرہ : ۱۹۴)

پھر اس نے موسیٰ کے قانون کا اعادہ کیا:
 وَكُتِبَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
 ہم نے تورات میں لکھ دیا ہے کہ جان کے بدلے جان ۔

وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ وَ
الْأُذُنُ بِالْأُذُنِ ۖ وَاللِّسَنُ بِاللِّسَنِ وَالْجُرُومُ
قِصَاصٌ ۖ

(مائدہ: ۴۵)

آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے
کان، دانت کے بدلے دانت اور زخم کے بدلے زخم
ہے۔

ادھوری باتوں کی تکمیل

وہ ادھوری باتوں کو جیسا کہ مسیحؑ نے کہا تھا، پورا کرنے کے لیے آیا تھا، وہ
آیا اور ان کو پورا کیا۔ اس نے کہا کہ تم دشمنوں سے درگزر کرو اور بُرائی کو نیکی کے
ذریعے سے دور کرو۔ اس نے صرف یہی نہیں کہا کہ دشمنوں کے شدید صبر کے ساتھ تحمل کرو، بلکہ یہ بھی کہا کہ تحمل کرو اور
احسان کرو، بُرائی کو انگیز کرو اور اس کی جزائنیکی کے ساتھ دو کہ یہ حصول امن کا ذریعہ اور کسب صلح و سلام کی تدبیر ہے۔
نیکی اور بدی برابر نہیں۔ نیکی سے بدی کو دور کرو کہ اس سلوک
سے وہ جس کو تم سے عداوت ہے، تمہارا دوست ہو جائے۔
یہ وہ طریقہ اخلاق ہے جس پر صرف صابر اور خوش قسمت
انسان ہی عمل کرتے ہیں۔

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
عَدَاوَةٌ صَاحَتْهُ ۚ وَرَبُّ عَظِيمٍ ۚ وَمَا يُلْقِيهَا
إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو
حِظٍّ عَظِيمٍ ۚ

(حم السجدہ: ۲۳-۲۵)

قانون حفظ و قتل

لیکن یہ عفو و علم، یہ صغ و درگزر، یہ تحمل و انگیز، کب تک؟ اس وقت تک، جب تک کہ
اس شر اور بدی کا اثر شخص واحد تک محدود اور صرف ایک ذات خاص ہی کے منافع خصوصیہ
میں محصور ہو کہ یہ جرم ایک شخص واحد اور ذات خاص کا ہے جس کے معاملات و حوادث خصوصیہ کو ہیئتہ اجتماعیہ اور
سوسائٹی سے تعلق نہیں۔

وہ پانی کا ایک قطرہ ہے جو ایک ٹھوکہ سے پیدا ہوا اور مٹ گیا۔ اس جرم کو معاف کر دے کہ اشخاص کی ذاتی محبت و
مروت اور شخصی لطف و رحم کو ترقی ہو اور دنیا امن و صلح سے بھر جائے۔ یہی وہ موقع ہے جہاں (مسیحؑ) کے
حکم پر عمل کرنا عین اسلام کی تعلیم ہے۔

لیکن دنیا میں ایسی بھی بدیاں ہیں جو گو ایک شخص خاص کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں، لیکن وہ سمندر کی لہریں ہیں، جو
ہوا کے جھونکوں سے پیدا ہوتی ہیں اور دور تک پانی کی سطح کو متزلزل کر دیتی ہیں۔ وہ گو ایک ذات واحد کا گناہ ہے،
لیکن اپنی وسعت اثر و قوت نفوذ کے لحاظ سے تمام مجمع انسانی کا گناہ ہے تو ایک شخص خاص کو کیا حق ہے کہ وہ اس گناہ
کو معاف کرے اور اگر کرتا ہے تو وہ خود تمام مجمع انسانی کا گناہ کر رہا ہے۔

مثالیں

ذیہ، خالد کے گھر میں سرقہ کا مرتکب ہوتا ہے، اب خالد کو کوئی حق نہیں کہ وہ ذیہ کے گناہ کو معاف کرے
اور اگر کرتا ہے تو گویا اسے اعادہ جرائم و معاصی کی تعلیم دیتا ہے۔

عمر، بکر کے قتل کا مرتکب ہوتا ہے۔ بکر کا باپ اب حق نہیں رکھتا کہ اس کے اس جرم کو معاف کرے، اگر وہ معاف کرتا ہے تو اس کا عفو جرأت آموز جرائم قتل ہے، اس لیے اب عمر، صرت بکر کے موالی و اعزہ ہی کا گناہگار نہیں بلکہ خود مجمع انسانی کا، امن و عدل کا اور حکومت کا گناہگار ہے۔ اسی نکتے کی طرف کتاب حکیم نے منافع قصاص پر بحث کرتے ہوئے اشارہ کیا ہے:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا يَغْيِرُ نَفْسًا أَوْ فُسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.
(مائدہ: ۳۲)

جس نے کسی کو بغیر اس کے کہ وہ مرتکب قتل ہوا ہو یا اس نے
زمین میں فساد برپا کیا ہو، قتل کر دیا، تو اس نے گویا تمام
دنیا کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک کو زندہ بچایا تو اس نے
گویا تمام دنیا کو زندہ کی بخشی۔

یہ وہ موقع ہے جہاں اسلام نے موسیٰ کی اس شریعت کا حکم دیا ہے کہ "جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ"۔

قرآن مجید نے ان دونوں مواقع کی تفریق دینیر سے تورات و انجیل کی شریعت عفو و انتقام کی، جو ناقص تھی، تکمیل کی اور
اس طرح وہ پورا ہوا جو (مسیح) نے کہا تھا کہ "میرے بعد آنے والا میری ادھوری باتوں کو پورا کر دے گا"۔
مسئلہ عفو و انتقام کی نسبت ایک اور نکتہ بھی قابل لحاظ ہے۔

اخلاق اور قانون

دنیا میں دو چیزیں ہیں: اخلاق اور قانون، اخلاق کا تعلق انسان کی ذات سے اور قانون کا
تعلق حکومت اور مجمع انسانی سے ہے۔ عفو و درگزر اور صغ و مغفرت ایک انسان کا بہترین وصف ہے، لیکن اگر اس سے تجاوز
کر کے وہ حکومت اور جمعیت انسانی تک پہنچ گیا تو وہ قانون کی سرحد میں آگیا جہاں مغفرت گناہ عظیم، اور صغ و مغفرت جرم کبیرہ ہے۔
یہ جرأت آموز جرائم ہوتا ہے اور برہمن زن امن انسانی۔

اسی لیے اس ارحم الراحمین نے فرمایا، جہاں اپنے مجزا انہ اذکھام میں فرمایا کہ:
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔
اے دانشمندو! نوع انسانی کی بقا و حفاظت، قصاص اور
بدلے ہی میں ہے۔ (بقرہ: ۱۷۲)

گزشتہ آیت کو پھر پڑھو:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا يَغْيِرُ نَفْسًا أَوْ فُسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.
(مائدہ: ۳۲)

جس نے کسی کو بغیر اس کے کہ وہ مرتکب قتل ہوا ہو یا اس نے
زمین میں فساد برپا کیا ہو، قتل کر دیا، تو اس نے گویا تمام
دنیا کو قتل کیا، اور جس نے ایک کو زندہ بچایا، اس نے گویا
تمام دنیا کو زندہ کی بخشی!

اسلام کی جامعیت

مسیح کی تعلیم صرف اخلاق ہے اور موسیٰ کی شریعت صرف قانون ہے لیکن ۔ جس نے کہا کہ میں خاتم نبوت کی آخری اینٹ ہوں وہ جس طرح ایک معلم اخلاق تھا، اُسی طرح ایک مقنن آئین و قانون بھی تھا۔ اس نے کہا:

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۝
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ
عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَكِنْ انْتَصِرْ بَعْدَ
ظُلْمِهِ ۚ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۝
إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ
وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ فَأُولَٰئِكَ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَلَكِنْ صَبَرُوا ۚ غَفَرَ
إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ غَزَمِ الْأُمُورِ ۝

خدا کے پاس کی وہ اجرت جو سراسر خیر اور دائمی ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اس سرکشی و بغاوت کا، جو ان کے ساتھ کی جائے، انتقام لیتے ہیں کہ بدی کا بدلہ ویسی ہی بدی ہے البتہ جو معاف کر دے اور صلح کرے تو اس کا اجر خدا پر ہے وہ ظالموں کو پیار نہیں کرتا اور جو اپنی مظلومی کے بعد اپنے ظلم کا انتقام لے تو اس پر بھی کوئی الزام نہیں۔ الزام تو انہی پر ہے جو خود لوگوں پر ظلم کرتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے وہ ناک مذاب ہے مگر جو صبر کرے اور دوسروں کی خطائیں دے تو یہ بڑی ہی عالی حوصلگی کے کام ہیں۔ (شوری، ۴۲-۴۳)

اسلام اور شرائع سابقہ کا یہ فرق ایک نہایت اہم اور اعلیٰ نکتہ دقیق ہے اور افسوس کہ اس کی تشریح ضائع ہو گئی ہے اور مصیبت یہ ہے کہ ایک موضوع پر لکھتے ہوئے کتنے ہی ضمنی مطالب کی طرف اشارہ کرنا پڑتا ہے۔

ان تمام آیات میں بار بار اعادہ ہوا ہے کہ شریعت حقہ الہیہ نے خون ریزی کو اکبر الجرائم اور قتل نفس کو معصیت کبریٰ قرار دیا ہے تاہم بقائے حفظ و سلام عالم و امنیت انسانی و قیام مدد و نظام کے لیے دو وصت کے لوگوں کا خون بہانا نہ صرف جائز بلکہ ضروری و لازم بھی بتلایا ہے:

۱۔ ایک وہ جس نے کسی مظلوم انسان کا ناحق خون کیا۔ اس سے قصاص لیا جائے گا کہ اس کے عمل بد سے دنیا محفوظ رہے اور اس کا اقدام غویں متعدی نہ ہو۔

۲۔ دوسرا وہ جو زمین کے امن و سلامتی کو برباد اور قوموں کے سکون و راحت کو غارت کرتا ہے، جو انسانوں کے خون کی عزت نہیں کرتا، جس کا وجود دنیا کے لیے باعث مصائب و حوادث اور موجب

لہ آنحضرت (صلعم) نے ایک تمثیل میں اپنے آپ کو در تکمیل دین کے لیے تشریف لائے تھے مکان کی آخری اینٹ سے تشبیہ دی ہے جس کے بعد مکان کی عمارت کامل ہو جاتی ہے۔

برہمی صلح و سلام ہے اور جو انسانوں کے قدرتی حقوق اور خدا کی بخشی ہوئی آزادی و خود مختاری کو نارت کرنا چاہتا ہے۔ وہ بھی قتل کیا جائے کہ فی الحقیقت اس کی موت دنیا کی زندگی ہے۔

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰۤاُولِی الْاَلْبَابِ۔ دانش مندو! قصاص و انتقام کے خون ہی میں تمہاری زندگی کا سرچشمہ ہے۔ (البقرہ: ۱۷۹)

اور اسلام کا یہ قانون کس کو معلوم نہیں؟

وَجَزَاؤُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا۔ اور بدی کا بدلہ ویسی ہی بدی ہے جیسی کہ کی گئی۔

(شوری: ۴۰)

یہی اصل الاصول دنیا کے مادی قوانین اور عدالت کو بھی قرار دینا پڑا ہے اور سیاست اخلاقی بھی اپنی تعلیم رحم و درگزر کو یہاں پہنچ کر کیسز بھلا دیتی ہے۔

مادی قوانین کا اصل الاصول

وہی عدالت جو خونریزی کو جرم بتلاتی ہے، جب خونریزی کی جائے، تو اس کا انصاف خونریزی ہی سے کرتی ہے اور جس نے تلوار سے خون بہایا ہے اسے عدالت کے جلاو کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے، یا سولی کے تختے پر کھڑا کیا جاتا ہے! اخلاق سے بھی اگر فترتی طلب کیا جائے تو وہ عدالت کا ساتھ دے گا کیونکہ اس بارے میں اصل الاصول یہ ہے کہ "انسانی زندگی اور اس کے فطری حقوق کی حفاظت کی جائے، رحم بھی اسی لیے ہے تاکہ کسی پر سختی کر کے اس کی حیات و حقوق طبیعیہ کو گزند نہ پہنچایا جائے۔ درگزر اور عفو بھی اسی لیے ہے تاکہ انسانی زندگی کا احترام اور انسانی حقوق حیات کا اعتراف کیا جائے لیکن اگر اس عفو و درگزر، اس تعلیم حفظ نفس اور عدم قتل و خونریزی سے غور وہی اصل الاصول خطرے میں پڑ جائے، جس کی بناء پر یہ تمام اصول قائم کیے گئے تھے، تو پھر اس کے سوا چارہ نہیں کہ جس طرح انسانی زندگی و حقوق کی حفاظت کے لیے منع قتل کی تعلیم دی جاتی تھی، ٹھیک ٹھیک اسی طرح انسانی زندگی اور حقوق کی حفاظت ہی کے لیے قتل و خونریزی کی بھی اجازت دی جائے۔

اخلاق کا دماغ لکھتا ہے کہ "قتل مت کرو" اور عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ عفو اور سزا دہی کا مقصد

"قاتل کو پچانسی پر چڑھاؤ" دونوں کا مقصد ایک ہی ہے! اور ٹھیک ٹھیک ایک ہی درجے میں دونوں انسانی زندگی اور حقوق طبیعی کے محافظ ہیں۔ پہلا خون کے روکنے کے لیے ایسا لکھا ہے تو دوسرے کا بھی فیصلہ خون ہی کی حفاظت کے لیے ہے۔

لہٰذا یہ سزا سے موت کی مختلف مروج صورتوں کے سلسلے میں فرمایا۔ امریکہ کی بعض ریاستوں میں گیس سے موت کی سزا دی جاتی ہے بعض میں اس غرض کے لیے بجل استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں صرف سزا سے موت مقصود ہے صورت خواہ کوئی مروج ہو تاہم وحشیانہ نہ ہو۔

ابتدائے اس عالم کی ہر راہ پل صراط ہے اور صراطِ مستقیم عدل و اعتدال کا نام ہے، پس اگر اخلاق کے وعظ نے تفریط کی اور قانون و سیاست نے افراط تو دونوں کی تعلیم، نظام امن و عدل کو درہم برہم کر دے گی۔
 (کوہ سینا) کے اعتکاف نشین نے مقدس تختیوں پر جو کچھ لکھا اور (گیل) کی گلیوں میں حسن اخلاق کی منادی کی گئی۔ وہ دونوں نظام و قوام کے دو علیحدہ عنصر ضرور تھے، پر الگ الگ دنیا کے لیے بیکار تھے۔ ایک یکسر قانون تھا۔ جو بقول یہودی انشا پر واز (پولس) کے "موت سزا ہی دے سکتا تھا پڑچکا نہیں سکتا تھا" دوسرا اخلاق محض تھا، جو حسن و جمال میں تو دلفریب تھا پر عمل و نظام کے لیے بالکل بے کار تھا۔ یہ دونوں عنصر الگ الگ دنیا کے دکھ کے لیے نہ صرف بیکار ہی تھے، بلکہ اس کی بیماری کو اور زیادہ کرنے والے تھے۔

لیکن جب وہ دنیا سے گیا "جس کا جانا ہی بہتر تھا تاکہ آنے والے کو جلد بھجنے کے لیے اپنے آسمانی باپ سے سفارش کرے اور خداوند نے (طون) اور (زیتون) کے پہاڑوں کی جگہ (فاران) کی چوٹیوں سے اپنی ندا بلند کی، تو وہ آگیا، جو موسیٰ کے قانون اور مسیح کے وعظ کو "پورا کرنے والا تھا" اس نے ناقص کو کامل، اور ادھورے کو پورا کیا اور ان دونوں عنصروں کو، جو الگ الگ تھے، تسویہ و اعتدال کے ساتھ اس طرح ترکیب دیا کہ قانون کا عدل اور اخلاق کا رحم، دونوں باہم مل گئے، اور انیت و نظام انسانی کا ایک مرکب صحیح و صالح پیدا ہو گیا۔

اس مرکب میں "جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا" اور "لن صبر و غفر" ان "لن غم الامور" و "و غفر موجود ہیں۔

یہی شریعت حقہ الہیہ ہے، یہی ناموس طبعی و سنت ربانی ہے، یہی فطرت اللہ، الٰہی فطرت اس علیہا ہے، اور اگر ایک لمحے، ایک دقیقے کے لیے بھی اس کی حکومت دنیا سے اٹھ جائے تو دونوں حالتوں میں دنیا امن و مدنیہ کی جگہ، قتل و خون ریزی، نهب و سلب، وحشت و سبعیت اور جرائم و معاصی کا ایک شیطان کدہ بن جائے!

آخری نتیجہ آخری نتیجہ جو ان مواد و ترتیبات کے بعد سامنے آتا ہے، یہ ہے کہ شریعت الہیہ نفس انسانی کی محافطہ اور اسی لیے وہ دو صورتوں میں (حسب تصریح بالا) قتل نفس کو فرضی و الزام قرار دیتی ہے۔ ان صورتوں میں انسانوں کا قتل، مجرم و عامی نہیں ہوتا، بلکہ ایک نہایت مقدس فرض انسانیت و عدالت حقہ انجام دینے والا ہوتا ہے وہ ویسا ہی محبت انسانیت اور نفع خواہ و امن پرست ہے، جیسا کہ خود قانون اور عدالت کی قوت۔ اس کا اخلاقی عمل نہایت اقدس و محترم ہے، کیونکہ وہ اس قتل نفس کے ذریعے تمام مجتہد انسانی اور عدل و نظام انیت کی خدمت انجام دیتا ہے۔

دنیا کا قانون اور اخلاق، دونوں شریعت الہیہ کے اس اصول و حکم کے قولاً و عملاً۔ دونوں طرح پیرو ہیں، گو بعض اوقات اپنے قول و عمل کو جھول جائیں۔

لے مراد ہے موسیٰ اور عیسیٰ تعلیم۔ مسیح علیہ السلام

پس اسی لیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کے بازار میں ایک قبضی پر ہاتھ اٹھایا ، اور دُور مر گیا۔ اس کا قصہ قصص بنی اسرائیل کے سلسلے میں قرآن کریم نے بیان کیا ہے ، اور یہ آج کی تمہید طویل اس لیے تھی تاکہ کل اس واقعہ پر ایک غائر نظر ڈال سکیں ، اور پہلے ایک اصولی قانون و فیصلہ اخلاق و شریعت ذہن نشین ہو جائے۔

اسوہ ابراہیمی اور دعوت الی الحق

قرآن مجید نے کیا رہنمائی کی ہے؟

ایں در منزل قدس است بندیش و بیا
میل ازین راه خطا باشد ہیں تا نہ کنی !

سیاروں سے خدا شناسی کا سبق | بابل کے آثار قدیمہ نے جو ابھی حال ہی میں برآمد ہوئے ہیں علماء نے
بٹاکر آج سے تیس صدی پیشتر کی جانب پھیر دیا ہے، جب کہ عراق کی ایک کمزور
نے سیاروں کے طلوع و غروب سے خدا شناسی کا سبق لیا تھا اور ایک سیارہ پرست قوم کو ظلمات کفر سے روشنی
میں لانے کی کوشش کی تھی۔

ابتدائی دور | دنیا نے اپنے ابتدائی عہد میں ایک زمانہ وہ بھی دیکھا ہے، جب انسانی تمدن کی بدیع المثال
نے قدرت اور بندوں میں کوئی حد فاصل باقی نہیں رکھی تھی۔ قدرت کے صد ہا راز آشکارا ہو چکے
اور جس قدر حیرت انگیز قدرتی طاقتیں مخفی تھیں، انسان نے تقریباً سب سے کام لینا سیکھ لیا تھا۔
آگ، پانی، ہوا، مٹی، کوئی چیز ایسی نہ تھی، جس پر انسان نے حکومت نہ کی ہو، سیارہ زمین کی عنان
گویا ہاتھ میں تھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ فضا کے محیط کے گردوں اور سیاروں کو بھی ایک طرح سے اپنا بنالیا تھا اور اپنے
ضروریات میں ان کی مسبب طاقتوں سے بھی نہایت سرعت و آسانی کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتے تھے۔

حیرت انگیز تمدن | نقولاتسلا (نکولس ٹازلے) کو ہنوز مریخ کی آبادی سے تعلقات پیدا کرنے میں
کامیابی نہیں ہوئی ہے، لیکن تاریخ کو اس ابتدائی زمانے کی علمی و عملی ترقی پر
حیرت ہے کہ زمین والے آسمان تک پہنچ گئے تھے اور آسمانی آبادی سے جو چاہتے تھے کام لیتے تھے! بتیاریں
بساتے، شہر کے برج بناتے تو اس کا قہ آسمان تک پہنچا دیتے۔ سیرگاہیں اس شان کی ہوتیں کہ مکانات ہیں
عمارتیں ہیں، محل سائیں ہیں، آبادی ہے اور اوپر نظر اٹھاؤ تو ایک وسیع اور بہت ہی وسیع باغ آویزاں ہے
شہر میں آئندہ دروند کی چل پھل ہے۔ سڑکیں ہیں، گاڑیاں ہیں، دکانیں ہیں اور اوپر دیکھیے تو ایک عظیم الشان
دہا لہریں مار رہا ہے !!

انسانی سرکشی کی چند مثالیں

یہ عجیب و غریب مدنیت کلدانیوں کی تھی، جو ارض عراق کے فرمانروا تھے، جن کی جلالت کا یہ عالم تھا کہ تورات کے پیغمبر بھی انہیں عشر و محصول دے دیتے تھے اور ان کے قانون سے تالیف تورات میں مدو لیتے تھے۔ وسائل تمدن کی فراہمی و فراوانی ایک عالم کو سرکش بنا چکی ہے، ان انسان لیطعی ان راہ استغنیٰ۔ (نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیتا ہے۔) (العلق ۷۱-۷۲)

ایک ذرا سی ملکی و مالی عظمت، جو انسان کو انسانیت سے گزار دیتی ہے، جو اس قدر مغرور بنا دیتی ہے کہ لندن "ٹائمز" کے صفحات پر زبان سیاست کو اس اعلان سے بھی پاک نہیں ہوتا کہ "ایک معمولی انگریز سپاہی کے خون کے مقابلے میں تمام ایران آبادی کی کچھ بھی قیمت نہیں"۔ جو ایک با اختیار ملک کی حیثیت میں ایک اصعب و ظالم و خوریز سلطنت کو انسانی قتل عام پر مبارک باد دیتی ہے۔ جو ایک فرمانروا سے یہ مصیبت ظاہر راقی ہے کہ ایک ملک کو چند قویں پامال کر چکی ہیں اور اب اسے مجبور کرتی ہیں کہ اس پامالی پر قانع ہو جائے۔ جس نے پچیس برس پہلے ایک وزیر اعظم کی زبان سے ایک ایسے ملک کا خون چوس لینے کی تلقین کرائی تھی، جو وہ اسی کا محکوم تھا، جس پر اس کی ثروت کی بنیادیں قائم تھیں، جو اس کے تاج سلطنت کا درخشندہ گوہر مانا جاتا تھا اور جس کے باشندوں نے اپنا ملک و مال خود اس کے تصرف میں دے کر، اسے مطلق العنان کر دیا تھا کہ

مہا کیا ہے؟ میں مناسن! ادھر دیکھ!

شہیدانِ نگہ کا خون بہا کیا؟

غرض کہ وہی عظمت جو اپنے انتہائی مظاہر میں نمایاں ہو تو انسان میں کہاں تک سرکشی نہ آئے گی؟ مادے کی الوہیت کلدانیوں پر چھا گئی تھی وہ خدا کو بھول گئے تھے اور بندگانِ خدا کے ساتھ اسی ظلم اور زیر دست آزادی کے ساتھ پیش آتے تھے، جو آج موجودہ تمدن کے مخصوصات نمایاں ہیں سے ہے۔

خدا شناس ابراہیمؑ کا ظہور

کلکتہ، ممبئی، برلن اور لندن میں جس طرح علماء و رجال کے جا بجا بُست نصب ہیں اسی طرح کلدانیوں نے بے شمار مجسمے قائم کر رکھے تھے، اور ان کی بے انتہا عزت کرتے تھے۔ چونکہ قدرت کو روئے زمین سے تاریکی مٹانی تھی، اس لیے اسی قوم اور اسی ملک سے ایک ایسے نامور اور عظیم الشان خدا شناس کو اٹھایا، جس نے اس ظلم کی حقیقت واضح کر دی اور کواکب پرست کلدانیوں پر ملکوتِ السوات والارض کے اسرار فاش کر دیے!

یہ خدا شناس ہستی ابراہیم علیہ السلام ابنِ آدم (تاریخ) کی تھی، جن کو توحید و صداقت کی دعوت و اشاعت میں سخت سے سخت زحمات برداشت کرنی پڑیں۔ ملک کا ملک دشمن تھا، قوم کی قوم تشنہ خون تھی، حکومت اپنی پوری طاقت سے مقاومت کو آمادہ تھی، ایک زمانے نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس خدا پرست

مخلوق کو آگ کے حوالے کر کے دیں گے، باایں ہر ان کے عزم و استقلال کا یہ عام تھا کہ بقول مسیحی مورخ دمارگری گوی
ابو الفرج مصلیٰ کے انھوں نے تنہا کلدانیوں کے بت خانے میں آگ لگا دی (مختصر الدول ص ۲۱۰) اور اتنی
بڑی مہم انجام دینے پر بھی کوئی زبردست طاقت ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ وہ بقول تورات "عراق سے ترک وطن
کر کے صحیح سلامت اس ملک میں چلے گئے، جہاں خدا نے ان کو برکت دینے اور انھیں ایک بڑی قوم بنانے
کا وعدہ کیا تھا" (تکوین: ۱۲: ۱-۵)

قرآن کریم کا بیان | یہودیوں کی مقدس کتاب (تلمود) میں یہ واقعات شرح و بسط سے مذکور ہیں، جن کو
قرآن کریم نے اور زیادہ پھیلا کر بیان کیا ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ دُشْدًا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ
عَلِيمِينَ ۚ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ
الشَّمَائِلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَافُونَ ۚ قَالُوا وَجَدْنَا
آبَاءَنَا لَهَا عَافِدِينَ ۚ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ
وَالْآبَاءُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۚ قَالُوا آيُحْضَتَنَا
بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ۚ قَالَ بَلْ
رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنَ الذَّيْ
فَطَرَهُنَّ ۚ وَأَنَا عَلَىٰ ذَاكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۚ وَ
تَاللَّهِ لَآكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولَّيْتُمَا
مُدْبِرِينَ ۚ فَجَعَلَهُمْ جَذْدًا ۖ إِلَّا كَيْدَ الْهَمِ
لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۚ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا
بِإِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۚ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى
يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ۚ قَالُوا فَأَتُوا بِهِ
عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۚ قَالُوا أَنْتَ
فَعَلْتَ هَذَا بِإِبْرَاهِيمَ يَا إِبْرَاهِيمُ ۚ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ
كَيْدُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ۚ
فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ۚ
ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ

حضرت ابراہیم کو ہم نے ابتدا سے عمر ہی سے فہم سلیم اور درجہ
رشد و حکمت عطا فرمایا تھا اور ہم اس سے اچھی طرح واقف تھے
دعوت الہی کے اس مقدس وقت کو یاد کرو، جب انھوں نے
اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ پتھر کی صورتیں جن کی پرستش
پر تم مجھے بیٹھے ہو، کیا ہیں؟ انھوں نے کہا: "اس کے سوا
ہم کچھ نہیں جانتے کہ اپنے بڑوں کو ان کی پرستش کرتے دیکھتے
آئے ہیں" حضرت ابراہیم نے کہا: "پس یقیناً تم اور تمھارے
بڑے دونوں صریح گمراہی میں پڑے رہے" اس پر انھوں
نے کہا: "یہ جو تم کہہ رہے ہو، کیا واقعی یہ تمھارا کوئی حقیقی خیال
یا محض دل لگی کر رہے ہو؟" انھوں نے جواب دیا کہ "دل لگی کی
اس میں کیا بات ہے؟ یہ تو اصل حقیقت ہے کہ وہ جس نے
آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، وہی تمھارا بھی پروردگار ہے
اور میں اپنی بصیرت اور یقین سے اس پر شہادت دیتا ہوں"
ساتھ ہی انھوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں بخدا ضرور باغزو و تمھارے
ان بتوں سے تمھارے جانے کے بعد ایک چال چلوں گا۔
چنانچہ حضرت ابراہیم لوگوں کے جانے کے بعد بت خانے میں گئے
اور بتوں کو توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ صرف سب سے
بڑے بت کو چھوڑ دیا کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ جب

طَقُونَ ه تَالِ اَفْتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
 لِه مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَ لَا يَضُرُّكُمْ
 ت لَكُمْ وَ لِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ
 دُونِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ه قَالُوا حَرِّقُوهُ
 انصُرُوهُ الرِّطَمَ اِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ه
 تَا يَنَادِكُوْنِيْ بُرُوْدًا وَ سَلَمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ
 اَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمْ الْاٰخِرِيْنَ
 اَلْاٰخِرِيْنَ وَ كُوْطَارًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا
 اِلَیْلَ الْغٰلِبِيْنَ ه (الانبیاء: ۷۱)

لوگ آئے اور یہ حال دیکھا تو گئے آپس میں کہنے کہ ہمارے
 معبودوں کے ساتھ کس نے یہ گستاخی کی؟ جس شخص نے
 ایسا کیا یقیناً وہ بڑا ظالم تھا، اس پر بعضوں نے کہا کہ وہ
 فوجوان جسے ابراہیم کے نام سے پکارتے ہیں، ان بتوں کا
 ذکر کر رہا تھا۔ ہونہ ہو یہ اسی کی کاروائی ہے۔ لوگوں نے
 شور مچایا کہ اس کو یہاں سب کے سامنے پکڑ کے حاضر کرو
 تاکہ جو کچھ سوال و جواب ہو اس کے ہوگی، گواہ رہیں۔ چنانچہ
 لوگ حضرت ابراہیم کو لے کر آئے اور ان سے پوچھا کہ اے
 ابراہیم! کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت تو نے کی؟
 انھوں نے الزام لگایا، نہیں، بلکہ یہ بت جو سب میں بڑا ہے
 اُسی نے کی ہوگی۔ انہیں سے پوچھ لو۔ اگر وہ جواب دے
 سکتے ہیں!! اس دندان شکن جواب کو سن کر سب کے سب
 ششدر رہ گئے، اور اپنے دل میں اپنی گمراہی کے قائل
 ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ سچ ہے، تم ہی برسرِ ناحق ہو! با این ہمہ
 سرکشی اور ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے۔ وہ پھر اپنے سروں کے
 بل اوندھے گمراہی کے گڑھوں میں دھکیل دیے گئے اور حضرت

حضرت ابراہیم کے حق میں آگ کیوں کر برد و سلام (تخند و سلامتی) بن گئی تھی؟ مفسرین نے اس باب میں بہت سی توجہیں کی ہیں۔
 سلم محمد بن بحر اصہبانی کا قول ہے: قلنا ینادکونی بردا و سلاماً، المعنی انه سُبْحَانَهُ جَعَلَ النَّارَ بُرْدًا وَ سَلَامًا، لَا اَنْ هُنَاكَ كَلَامًا.
 لہٰ اَنْ یَقُولَ لَهٗ كُنْ فِیْكَوْنٌ - اِیْ یَكُوْنُهُ - (تفسیر کبیر ج ۲ - ص ۵۱) یعنی قرآن کریم کا یہ ارشاد کہ "ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے
 میں تخند و سلامتی بن جا" اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا نے آتش افروز اور فتنہ گر کلدانیوں کی آگ سے حضرت ابراہیم کا کچھ نقصان نہ
 نے دیا۔ یہ مطلب نہیں کہ خدا نے یہ الفاظ بھی کہے تھے۔ اس کی تفسیر "کن فیکون" والی آیت ہے، جس کے معنی یہ
 شے جاتے ہیں کہ خدا نے پیدا ہونے والے عالم کو مخاطب کر کے حکم دیا کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ یہاں بھی کچھ لفظوں میں یہ حکم
 ن ملا تھا اور نہ خدا نے واقعی گفتگو کی تھی، مطلب یہ ہے کہ ارادہ الہی ظہورِ عالم سے متعلق بُرا اور اسی حیثیت کے مطابق
 نوں و مناسب طریق پر اس کی تکوین ہونے لگی۔

ابراہیم سے کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا کہا، تم کو تو معلوم ہے کہ
 بت بولا نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا: پھر یہ کیا بد بختی ہے کہ
 تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو خود ہی مجبور و محض ہیں،
 نہ کسی کو کچھ نفع پہنچائیں اور نہ نقصان، نف ہے تم پر اور تمہاری
 ان چیزوں پر جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو یا یہ کیا ہے کہ ایسی
 ظاہر اور کھلی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، جب وہ لوگ
 حضرت ابراہیم سے عاجز آ گئے تو اور تو کچھ نہ کر سکے۔ غیظ و غضب سے
 پاگل ہو کر آپس میں شور مچانے لگے کہ بس اگر کچھ کرنا ہے تو اس کا
 یہی جواب ہے کہ اس بے باک شخص کو آگ میں ڈال کر جلا دو اور
 اس طرح اپنے معبودوں کی حمایت کرو۔

وہ جب یہ تدبیریں کر رہے تھے، تو ہم بھی اپنی تدبیروں سے
 غافل نہ تھے۔ ہم نے اپنی قدرت کا اعجاز دکھلایا اور کہا کہ اے
 آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی۔ انسانوں نے ہمارے
 داعی الی الحق کو نقصان پہنچانا چاہا تھا، پر ہم نے ان کو ناکام کر
 دیا۔

حقایق دعوت | یہ بظاہر تو ایک قصہ ہے اور بد قسمتی سے اب تک اسی حیثیت سے اس پر نظر ڈالی گئی ہے
 مگر غور کیجیے تو قرآن حکیم نے اپنے انداز خاص میں ایک دفتر معارف کھول دیا ہے، جس کے
 ایک ایک لفظ کے اندر صد ہا رموز اخلاق و سیاست اور حقایق و نوامیس اصلاح و دعوت پوشیدہ ہیں۔ مہلت
 ملے تو اس واقعے کے ایک ایک ٹکڑے پر ایک ایک مقالہ مستقل طور پر لکھنا چاہیے۔ سر دست صرف چند مناسب
 وقت اشارات آپ کے سامنے ہیں۔

ظلم و استبداد کی شکست | ۱۔ جس ملک میں ظلم عام ہو گیا ہو۔ خدا اور بندوں کے حقوق سر مشق تعدی و
 تجاوز ہو رہے ہوں۔ شرک جیسے ظلم عظیم کے ارتکاب میں باک نہ ہو۔ اللہ کو
 چھوڑ کر دوسری طاقتوں اور انسانی قوتوں کے آگے لوگ سر بہ سجود ہوں، وہاں ہر اس شخص کا، جس میں ایک
 ذرہ بھی ایمان و اسلام ہو، یہ ایک مقدس فرض ہے کہ مظالم و مفاسد کے استیصال کے لیے آمادہ
 ہو جائے اور بغیر کسی دباہنت و نفاق کے، کامل آزادی سے، مندر اور بے باک لب و لہجہ میں خدا کے

بندوں کو خدا کی جانب بلائے۔ اسلام کی علانیہ دعوت کرے اور کفر و فطالت کے مٹانے میں ذرا بھی متامل نہ ہو۔

۲۔ خدا کو استبداد پسند نہیں۔ جو لوگ ارباب اقتدار ہوں، دولت و حکومت رکھتے ہوں، انسانوں پر ان کا تصرف ہوا دنیا کی ہر ایک چیز پر انھیں فرمانروائی کی طاقت دی گئی ہو، پھر اتنی سب نعمتیں ملنے پر بھی خدا کو بھول جائیں، مستبد بن بیٹھیں، قانون الہی کو توڑنے لگیں، نظام اسلام کی توہین کریں، استبداد میں اتنا غلو رکھتے ہوں کہ انسان ہو کر خدا بن بیٹھیں اور اپنے آئین استبداد کے خلاف کسی کی کچھ بھی سماعت نہ کرتے ہوں تو ایسی قوم کو اس کی غلط کاریوں سے علانیہ آگاہ کر دینا چاہیے۔ علم حق و معروف سے کر مفسد و منکرات کے خلاف آمادہ جہاد ہو جانا چاہیے اور نہایت آزادی و استقلال کے ساتھ اس طرح اس خطرناک و سنگلاخ وادی میں قدم رکھنا چاہیے کہ یہ ظلم فریب ٹوٹ جائے اور دنیا میں پھر خدا کی پادشاہی قائم ہو جائے۔

۳۔ مسلم کی حدیث مشہور ہے: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده،

فان لم يستطع فليسانه، فان لم يستطع فليقلبه، و ذلالت

ازالہ منکرات کے درجے

اضعف الایمان۔

اس حدیث کو تم نے بار بار سنا ہوگا، مگر کبھی اس کی تعلیم کے اصول و حقیقت پر نظر نہ ڈالی ہوگی۔ حضرت ابراہیمؑ کے اسوہ حسنہ سے اس کے سمجھنے میں مدد لو۔ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ قانون الہی کے منشاء اور احکام کے خلاف جہاں کوئی ایک بُرائی بھی نظر آئے، معاً ہر شخص پر لازم ہے کہ اپنے زور بازو سے اس کے مٹانے کی کوشش کرے۔ یہ خصوصیت حقیقی ایمانداروں کی ہوگی، لیکن جس میں اتنی قوت نہ ہو، وہ زبان سے بُرا کہے اور بُرائی کے خلاف ہر آواز بلند احتجاج کرتا رہے۔ اس مذاق کے لوگ ایک طرح ناقص الایمان سمجھے جائیں گے۔ جس سے یہ بھی نہ ہو سکے، وہ کم از کم اپنے دل ہی میں اس آگ کو سلگاتا رہے۔ یہ ایمان کا بالکل ہی آخری اور بہت ہی ضعیف و کمزور درجہ ہے، لیکن جو طبیعتیں اتنا احساس بھی نہ رکھتی ہوں ان میں (بہ ظاہر) فرائض کی خواہ کتنی ہی پابندی موجود ہو، مگر یقین کر لینا چاہیے کہ ایمان سے ان کو مطلق سروکار نہیں۔

مگر یاد رہے کہ ازالہ منکرات و مفسد کے لیے دل میں کڑھنے اور زبان سے نالہ و فریاد کرنے کی صورتیں اسی وقت تک کے لیے ہیں، جب تک کہ ان سے کثرتِ کار ممکن ہو۔

ایمان کا واحد مظہر | جہاں یہ باتیں بے سود ہوں، وہاں ایمان کا صرف ایک ہی مظہر ہے اور وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو استعمال طاقت کے قابل بنائیں، پھر اس طاقت سے منکرات اور مفسد و مظالم کو مٹائیں،

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ
عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ (۹:۱۱)

جن مشرکین کے ساتھ تم نے عہد کر رکھا تھا، اب اللہ اور
اس کے رسول کی طرف سے انہیں صاف جواب ہے۔

وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَنِ
مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِيرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ
آلِيمٍ ۝

اگر اب بھی تم پھر سے رہے تو جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکتے
اور کافروں کو عذاب دردناک کی بشارت سنا دو۔

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أَنْ تَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ۝ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَأَذْنَابُ قُلُوبِهِمْ قَهْمٌ فِي سَائِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ
(۹:۲۲-۲۵)

جو لوگ خدا کا اور روزِ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، وہ تو تم سے
اس بات کی رخصت مانگتے نہیں کہ اپنی جان و مال سے شریک
جہاد نہ ہوں، تم سے خواہاںِ اہانت تو وہی لوگ ہوتے ہیں
جو اللہ کا اور روزِ آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور ان کے دل
میں شک پڑے ہیں۔ پس وہ اپنے شک کی حالت میں
حیران و سرگرداں پھر رہے ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ کا اسوہ

حضرت ابراہیمؑ کے واقعات صاف بتاتے ہیں کہ ایسی حالت میں کیا طریقہ اختیار
کرنا چاہیے؟ دنیا میں اس وقت ہی ایک مسلمان تھے، مگر نہ یہ تنہائی انہیں
دعوت الی الحق سے مانع ہو سکی اور نہ انہوں نے ردِ مظالم اور تعمیرِ منکر کے لیے صرف وظیفہٴ قلب و زبان تک ہی
کفایت کی، بلکہ حبِ یہ کوشش سودمند ہوتے نہ دیکھی تو دست و بازو سے بھی طاقت آزمائی کے لیے آمادہ ہوئے
پس ایمانداروں کے لیے ضرور ہے کہ اس کی پیروی کریں۔

۴۔ دعوت الی الحق کی ابتدا اپنے گھر سے چاہیے۔ یہی صورت حضرت ابراہیمؑ نے اختیار کی اور اسی کی تعلیم اظہار
دعوت کا حکم دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ی گئی تھی کہ **وَإِنْ شِئْتَ لَتَكُنَّ مِنَ الْقَرَابِیْنِ** (اپنے
قریب ترین اعزہ کو ڈراؤ) اس منادی میں کامیابی ہو یا ناکامی، تاہم تجربہ و اختیار اور بصیرت کو اس سے
مدد ملے گی، پھر دعوت عام کے لیے اس کی ترتیب کرنے میں صرف دماغ کی قوت متخیلہ ہی پر زور دینا نہ پڑے گا
بلکہ تجربہ و عمل کے نتائج سامنے ہوں گے۔

۵۔ دعوت الی الحق کو مددِ ہمت، پاسِ مراتب، لحاظِ عظمت سے کچھ سروکار نہیں۔ کسی بزرگی کی بزرگی یا کسی عزیز
کی محبت کا اس پر کوئی اثر نہ پڑنا چاہیے۔ اولاد پر والدین سے زیادہ کس کے احسانات ہوں گے؟ لیکن

دیکھتے نہیں کہ حضرت ابراہیمؑ کو جو کچھ کنا تھا، سب سے پہلے اپنے باپ ہی سے کہا اور جو کچھ کرنا تھا اس کے سرانجام میں باپ کے حقوق ابوت ذرا بھی مانع نہ ہو سکے۔

۶۔ احیاء صداقت اور اقامت حق و عدل کے لیے محقق تدابیر بھی کرنی پڑتی ہیں۔ پوشیدہ طور پر تاکید و تہذیب سے بھی کام لینے کی حاجت پڑتی ہے اور اس مدعا کے لیے یہ تمام باتیں جائز و درست بلکہ ضروری و لازم العمل ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ نے بت خانے میں کیا کیا تھا؟

۷۔ کفر و شرک و استبداد نے دلوں میں خواہ کیسی تاریکی پھیلا دی ہو، انسان اپنی انسانیت سے کتنا ہی گزر گیا ہو، امتیاز حق و باطل کی طاقتیں مردہ ہی کیوں نہ ہو جائیں، تاہم حقیقت ایک ایسی چیز ہے کہ اخلاص کے ساتھ موثر انداز میں جب اسے پیش کیا جائے گا تو سخت سے سخت منکروں کے سر بھی اس کے آگے جھک جائیں گے۔ مستعبدین کے غرور و جبروت سے مرعوب ہو کر دعوت الی الحق کی تحریک روکی نہیں جاتی اور اگر رکتی بھی ہے تو اس طرح کہ:

رکتی ہے مری طبع تو ہوتی ہے رواں اور

دعوت الی الحق کے تقاضے | ۸۔ دعوت الی الحق کے لیے شجاعت قلب و رکاز ہے۔ جرأت لسان کی حاجت ہے۔ زور آور دست و بازو کی ضرورت ہے کہ خواہ کچھ ہی پیش آئے اور خواہ کیسی ہی زحمتیں سنگ راہ ہوں مگر اپنے مشن کو سنبھالے رہے، کام یکے جائے اور کبھی مرعوب نہ ہو۔

۹۔ بڑے کام کے لیے بڑی قربانی کی ضرورت ہے، صرف دفع وقت سے دفع استبداد ممکن نہیں۔ اس قربان گاہ پر سب سے پہلے اپنی جان کی بھینٹ چڑھانے کے لیے آمادہ ہو جانا چاہیے۔ اس راہ میں سنگلاخ منزلیں طے کرنی پڑیں گی۔ مشکل سے مشکل امتحان دینے ہوں گے، شائد و فوازل سے ٹکرات و مقابل ہونا پڑے گا اور ہر قدم پر اس دستور العمل کی پابندی کرنی پڑے گی کہ:

ترکِ جان و ترکِ مال و ترکِ سر

در طریقِ عشقِ اولِ منزل است

حضرت ابراہیمؑ نے کیسی خطرناک جرأت کی تھی؟

۱۰۔ حق و صدق کی مقادمت ہمیشہ ناکام رہی ہے۔ دستِ ستم اس میں خلل ڈال سکتا ہے، مزر پہنچا سکتا ہے، پر اسے فنا نہیں کر سکتا۔ عزم و ثبات سے تمام بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ مخالفین ذلیل ہوتے ہیں۔ استبداد سے نجات ملتی ہے اور انجام کار برکت حاصل ہوتی ہے کہ والعاقبة للمتقین!

دعوة الی الحق کی یہ نتیجہ خیز اسکیم خود حضرت الہی کی ترتیب دی ہوئی ہے۔ اب صرف اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نئی اسکیم بنانے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ شب و روز نئی اسکیموں کا خواب دیکھتے ہیں، ان کو یہ پیام پہنچا دو۔ یہ پاک موضوع اس سے زیادہ تشریح کا طالب تھا، مگر افسوس، کہ بارہ حوصلہ سوز است و مجلہ بدستند

حضرت ابراہیمؑ اور ایک بادشاہ کا مکالمہ

آیت کریمہ: "السم ترالی الذی حاجہ ابراہیم" کی تفسیر

—(۱)—

جیسا کہ جناب کو معلوم ہے، میں گزشتہ سال سے ایک سلسلہ رسائل کی ترتیب میں مشغول ہوں، جن کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطالب حکیمانہ ایک ایسے نئے اسلوب سے بیان کیے جائیں کہ آج کل کی ذہب سے برگشتہ طبیعتیں ان سے تشفی حاصل کر سکیں۔ ایک ہمدردت رئیس و کن نئے ان کے ترجمے ساتھ ساتھ انگریزی زبان میں کرانے کا بھی انتظام کر دیا ہے اور امید ہے کہ چند ماہ کے اندر ان کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔۔۔۔۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید کے متعدد مقامات ہیں جو ایک موضوع سے میرے سامنے ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ جیسا تشفی بخش ان کا حل ہونا چاہیے اس وقت تک نہیں ہو سکا ہے اور جیت تک خود اپنی طبیعت مطمئن نہ ہو جائے، دوسروں کے سامنے قدم اٹھانا دیانت و عری کے خلاف سمجھتا ہوں۔ یہ عرض کرنا ضروری نہیں کہ قرآن مجید کے فہم و مطالعہ کا جس قدر بھی خاکسار ذوق پیدا کر سکا ہے، سب جناب ہی کے طفیل ہے اور جناب ہی کی تحریرات کے شغف کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ان مشکلات میں بھی جناب ہی سے دست گیری کی امید ہے۔ اگرچہ وہ مقامات ایک سے زیادہ ہیں، مگر سردست میں جرات نہیں کر سکتا کہ جناب کا زیادہ وقت لوں، صرف ایک مقام کی نسبت اپنا اطمینان چاہتا ہوں، جس کے خاطر خواہ حل نہ ہونے کی وجہ سے خاکسار کی زیر ترتیب کتاب کا کام رک گیا ہے۔

حضرت ابراہیمؑ کا مناظرہ | سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک بادشاہ کے مناظرہ کا ذکر ہے، جس کی نسبت ہمارے مفسرین کا بیان ہے کہ وہ مفرد تھا، اسم ترالی الذی یحییٰ و یمیت، قال انا اُحییٰ و اُمیت، قال ابراہیم فان الله یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، فبہت الذی کفر، والله لا یہدی القوم الظالمین۔ مضمون اس آیت کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ مفرد نے خدا کے باب میں عجت کی۔ اس پر انھوں نے فرمایا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ یعنی زندگی اور موت اسی کے قبضہ و تصرف میں ہے۔ اگر کوئی دوسری ہستی خدائی کی مدعی ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ قوت و تصرف اپنے اندر ثابت کرے۔ مفرد نے اس کے جواب میں کہا۔ اگر یہی دمعت خدائی کا ہے تو یہ مجھ میں بھی ہے۔ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیمؑ نے یہ سن کر فرمایا کہ خدا پروردگار سے سورج نکلتا ہے تو یکدم سے نکال دے

اس پر فرد مہوت ہو کر رہ گیا۔

مشکلات تفسیر

یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرد کا مناظرہ ہے، جس میں فرد کی حیثیت خدائی کے طور پر ہے اور حضرت ابراہیمؑ اس کے زعم باطل کا بطلان ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر میں چند در چند مشکلات حائل ہیں۔

- ۱۔ اول یہ کہ جب فرد خدا ہونے کا مدعی تھا، تو ظاہر ہے کہ دلیل پیش کرنا اس کے ذمے تھا، نہ کہ حضرت ابراہیمؑ کے ذمے، جن کی حیثیت منکر کی تھی، لیکن یہاں حضرت ابراہیمؑ اس سے کوئی دلیل نہیں مانگتے بلکہ خود اپنے پروردگار کی پروردگاری کی دلیل پیش کر دیتے ہیں کہ "الذی یحییٰ ویمیت" اور وہ اس سے معارضہ کرنے لگتا ہے۔
- ۲۔ پھر جب انہوں نے ایک ایسی دلیل بیان فرمادی تھی جس سے بڑھ کر واضح اور قاطع دلیل نہیں ہو سکتی، تو چاہیے کہ فرد کے جاپلانہ اور طفلانہ معارضے کی قلعی کھول دیتے کیونکہ وہ اپنے جہل و بلاوت سے زندگی بچھنے اور موت سے بچنے کا وہ مطلب سمجھ ہی نہ سکا تھا جرموٹی سے موٹی انسانی عقل کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ وہ بول اٹھا کہ یہ بات تو مجھے حاصل ہے۔ فردی تھا کہ حضرت ابراہیمؑ فرماتے، موت اور حیات بچھنے سے مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ ان ذوات تمام جانداروں کو میتوں سے ہستی بخشتی ہے، پھر ایک خاص وقت پر فنا کر دیتی ہے۔ اسی طرح تو بھی ایک چھوٹے سے چھوٹا کڑا بنا دیکھ۔ لیکن آپ یہ نہیں کہتے، بلکہ فوراً اس دلیل کو چھوڑ کر ایک دوسری دلیل پیش کر دیتے ہیں یعنی سورج کو اس کی معمولی سمت کی جگہ دوسری سمت سے نکال دینے کی فرمائش کرتے ہیں۔ اس سے لازم آتا ہے کہ گویا آپ نے اپنی پہلی دلیل کی کمزوری مان لی اور (نعوذ باللہ) فرد کے معارضے سے لاپچار ہو گئے اس لیے اسے چھوڑ کر نئی دلیل کا سہارا لیا۔ ایک معمولی مناظر کے لیے بھی یہ بات دلیل بجز ہے، چہ جائیکہ ایک جلیل القدر پیغمبر کے لیے۔

دوسری دلیل پر شبہات

- ۳۔ پھر دوسری دلیل جو پیش کی گئی اس پر بھی شبہات وارد ہوتے ہیں۔ قرآن مطلق ہے کہ پہلی دلیل سے نہیں، مگر دوسری دلیل سے فرد لاجواب ہو کر رہ گیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ جس شخص کی شوخ چٹھی کا یہ حال تھا کہ موت و حیات کے وصف الہی تک کا بیان اسے چھ نہ کرا سکا، وہ اس دوسری دلیل سے کس طرح لاجواب ہو گیا، اگر کہا جائے، اس لیے کہ وہ چٹھم کی طرف سے سورج نکالنے پر قادر نہ تھا، تو جواب یہ ہے کہ وہ موت و حیات بچھنے پر بھی تو قادر نہ تھا، جس طرح اس بات ایک غلط مطلب ٹھہرا کہ اس نے معارضہ کر دیا تھا اور حضرت ابراہیمؑ ترک دلیل پر مجبور ہو گئے تھے، اسی طرح اس کا بھی کہ دے سکتا تھا کہ دنیا میں بھی ایسا کر سکتا ہوں۔

دلیل کی حیثیت ۴۔ علاوہ بریں دلیل کے معنی یہ ہیں کہ وہ ایسی بات ہوتی ہے کہ اس کے اثبات سے مدعا کا ثبوت

متحقق ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیمؑ کی دوسری دلیل ایسی معلوم نہیں ہوتی۔ اُس کا اثبات اس مقدسے کے اثبات پر موقوف ہے کہ خدا وہی ہو سکتا ہے جو سورج کو جس طرف سے چاہے نکالے یا لیکن سورج کا ایک سمت کی جگہ کسی دوسری سمت سے نکلنا کوئی دنیا کا محسوس واقعہ نہ تھا جو لوگوں کے علم میں ہوتا اور حضرت ابراہیمؑ اسے اپنے پروردگار کا فعل قرار دے سکتے۔ نرد کہہ سکتا تھا کہ اچھا اگر یہی دلیل ہے تو تمہارا پروردگار پورب کی جگہ کچم سے ایک مرتبہ نکال دکھائے۔ اس پر حضرت ابراہیمؑ کیا جواب دیتے؟ کیا وہ اپنے پروردگار سے چاہتے کہ نظام شمسی کا پورا کارخانہ درہم برہم کر کے سورج دوسری سمت سے نکلتا ہوا دکھا دے؟

۵۔ علاوہ بریں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل سے رجوع کر کے دوسری دلیل پیش کی، تو ضرور تھا کہ یہ پہلے سے زیادہ واضح و اقطع ہوتی۔

ان کی پہلی دلیل یہ تھی کہ موت و حیات کی باگ اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ دوسری یہ کہ اجرام سماوی اسی کے حکم و مشیت سے کام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دوسری دلیل پہلی سے زیادہ دزنی نہیں کی جاسکتی۔ اگر موت و حیات جیسا واضح اور بدیہی معاملہ ختم کو ساکت نہ کر سکا تو اجرام سماوی کا معاملہ کیا مفید اثبات ہو سکتا ہے؟

میں نے بڑے ہی شوق سے حضرت امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر دیکھی تھی کیونکہ وہ قرآن مجید کے مقامات کو عقلی مباحث سے صاف کرنا چاہتے ہیں مگر میں عرض نہیں کر سکتا کہ مجھے کس قدر مایوسی ہوئی! طفت یہ ہے کہ انھوں نے پوری تفصیل کے ساتھ یہ تمام شبہات خود ہی لکھے ہیں، لیکن جواب کا جو کچھ حال ہے، اس کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ اس کے پڑھنے کے بعد اپنے دل کو اور زیادہ شکوک و شبہات میں مبتلا پاتا ہوں۔

پہلے شبہ پر انھوں نے بالکل توجہ نہیں کی۔ دوسرے شبہ کے دو جواب دیے ہیں: ایک یہ کہ ایک دلیل چھوڑ کر دوسری دلیل کا اختیار کرنا مستدل کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ دوسری دلیل پہلی دلیل سے اوضح ہے۔ اسے عام منسیرین کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ دوسرا جواب ”محققین“ کا جواب قرار دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ ایک دلیل کو چھوڑ کر دوسری دلیل کا اختیار کرنا نہ تھا، بلکہ ایک ہی دلیل کی مزید وضاحت کرنی تھی۔ خلاصہ ان کی تقریر کا یہ ہے کہ پہلی دلیل پر غرور نہ کرنے جو اعتراض کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اُس نے کہا: خدا کی صفت جنانے اور مارنے کی کیسی ہے؟ وہ بلا واسطہ جلاتا اور مارتا ہے، یا افلاک کی حرکت اور اس کے اثرات کے ذریعے سے؟ اگر پہلی بات ہے تو اس کا اثبات ممکن نہیں اور اگر دوسری بات ہے تو یہ انسان کو بھی حاصل ہے۔ یعنی دس لٹا کے ذریعے سے موت و حیات وجود میں آسکتی ہے مثلاً مرد اور عورت کے ملنے کے واسطے سے زندہ انسان پیدا ہو سکتا ہے اور قتل کے ذریعے سے اسے ہلاک کیا جاسکتا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیمؑ نے اپنی دلیل کی مزید وضاحت کی اور فرمایا کہ اشیاء اور امانت اگر افلاک کی حرکات سے ہے تو یہ حرکت بھی تو خدا ہی کے حکم و مشیت سے ہے۔

اس کے سوا کون ہے جو انہیں حرکت میں لاسکے؟ اور جب اس کے سوا کوئی دوسرا افلاک کو متحرک نہیں کر سکتا، تو ثابت ہو گیا کہ اجساد اور امانت بھی نہیں کر سکتا۔

تعجب بالائے تعجب | میں حیران ہوں کہ اس امام جلیل القدر کی اس تقریر کی نسبت کیا عرض کروں؟ ان کے جوابات شبہ دور ہوا ہے یا اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے؟ اول تو یہ فرض کرنا کہ فرد کا مطلب اعتراض سے واسطہ اور بغیر واسطہ کا جھگڑا تھا، کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں تو صرف اتنا ہی ہے کہ "انا اچی وامیت پھر یہ کہنا کہ یہ دوسری دلیل پہلی کی مزید قریح ہے۔" نئی دلیل نہیں، کسی طرح بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ افلاک کی حرکت کو بعد موت و حیات سے کیا تعلق؟ کیونکہ یہ استدلال پہلی دلیل کے ساتھ مربوط ہو سکتا ہے؛ پہلی دلیل کا تعلق جلانے اور پالنے کی صفت سے تھا۔ دوسری میں سورج کے طلوع و غروب کی جہت سے — اس میں اور موت و حیات کی طاقت و تصرف میں کوئی علاقہ نہیں۔ تعجب ہے کہ کیونکہ امام موصوف ایسی کمزور اور بے ربط بات کو محققین کا مذہب قرار دیتے ہیں اور وثوق کے ساتھ قرار دیتے ہیں۔

پھر مفسرین کا یہ عام مذہب بھی کہ دوسری دلیل پہلی سے واضح ہے، تشفی پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ صاحب بات تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ پہلی دلیل ہی زیادہ واضح اور قطعی تھی۔

امام رازی اور جواب شبہ | تیسرے شبہ کا جواب امام موصوف نے یہ دیا ہے کہ فرد دوسری دلیل کے معارضہ نہیں کر سکا۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے، خدا نے اُس وقت اس کے حواس عقل کر دیے ہوں۔ وہ اس قابل ہی نہ رہا ہر کہ اعتراض کرے۔ سوال یہ ہے کہ اگر معترض اور مشکک کو اسی طرح حواس باختہ کر کے چپ کر ادینا تھا، تو پھر اس مناظرہ کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پہلے ہی سے مجبوظ الحواس بنا دیا جائے تا کہ وہ اعتراض ہی نہ کر سکتا۔ علاوہ بریں اگر خدا تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جو معترضین انبیاء کرام سے معارضہ کرتے ہیں، ان کے حواس سلب کیے جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ انبیاء کرام کے پاس مسکت اور قاطع جواب نہیں ہوتے، اگر غریب معترضین مجبوظ الحواس کر کے چپ کرادیے جاتے ہیں۔ کیا ایسے جوابوں سے قرآن مجید کے معارف روشنی میں آسکتے؟ خصوصاً اس زمانے میں!

کیا یہ محققین کی تفسیر ہے؟ | خود امام صاحب بار بار اس پر زور دیتے ہیں کہ "جب ایک دلیل یا مثال خصم کے مقابلے میں پیش کی جائے اور اس پر وہ نا فہمی سے اعتراض کر دے تو مستدل فرما کر فرما کہ اُس کے اعتراض کی غامی ظاہر کر دے اور بغیر اس کے آگے نہ بڑھے اور جب ایک معمولی مناظرہ کے لیے ایک کمزوری ہے تو ظاہر ہے کہ ایک نبی اولوالعزم کے لیے کیوں ضروری نہ ہو جس کا مناظرہ تمام دنیا کے سامنے ہو۔ ظاہر ہے کہ ایک بنیادی صداقت کے پیش کیا جا رہا ہے؟ تاہم وہ اس قوت کے ساتھ اعتراض وارد کر کے، اس کا کوئی کمزور

اور جواب بھی نہیں دیتے اور صرف یہ کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں کہ ”محققین کی تفسیر پر شبہات وارد نہیں ہو سکتے“ حالانکہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ خواہ نئی دلیل بیان کی جائے، خواہ نئی مثال، ضروری ہے کہ انتقال سے پہلے معارض کی خامی واضح دی جائے۔ پس جس طرح شبہ عام مفسرین کی تفسیر پر وارد ہوتا ہے اسی طرح اس تفسیر پر بھی وارد ہوتا ہے جسے امام مروت ”محققین“ کی تفسیر قرار دیتے ہیں۔

میرے تفسیروں کا مطالعہ | مجھے جب اس طرف سے مایوسی ہو گئی تو خیال ہوا کہ موجودہ زمانے کے محققین نے اس پر ضرور نئی روشنی ڈالی ہوگی۔ چنانچہ میں نے بلٹی سے استاذ امام شیخ محمد عبدہ مصری تفسیر منگو کر دیکھی، لیکن افسوس ہے کہ اس میں بھی وہی امام رازی والی تفسیر بجنسہ پائی۔ ان شبہات کا کوئی جواب اس علا تفسیر نیشاپوری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر علامہ ابن مسعود، تفسیر روح المعانی شیخ آلوسی بھی خاکسار کے نظر میں، مگر ان سب میں بھی یا تو وہی تفسیر کبیر والا جواب نقل کر دیا ہے یا وہ باتیں لکھ دی ہیں جنہیں امام رازی نے مفسرین کا جواب قرار دیا ہے یا پھر سرے سے کسی طرح کی کاوش ہی نہیں کی گئی۔

لانا سے التماس | جب پچھلوں میں حضرت امام رازی جیسے محقق نے اور حال کے محققین میں شیخ محمد عبدہ مصری جیسے امام و مفسر نے مجھے صاف جواب دے دیا تو پھر میرے لیے صرف جناب ہی کی کھٹ روہ گئی۔ لایب صرف جناب ہی کی ایک ذات والا صفات ہے جو موجودہ زمانے میں خالق قرآن کی وہ تمام مشکلات کو دے سکتی ہے جن تک دوسروں کی نظر و تحقیق نہیں پہنچ سکی۔ اب خاکسار ہر طرف سے مایوس ہو کر آپ سے دستگیری طلب ہے اور امید قوی رکھتا ہے کہ مایوس نہ ہوگا۔

مجھ سے میرے حیدر آباد کے ایک دوست نے ذکر کیا تھا کہ عجبت العلماء ہند نے حید کے موقع پر اخبار ”المحیت“ ایک خاص نمبر ”خیل نمبر“ کے نام سے نکالا ہے اور اس میں صدر عجبت مولانا کھایت اللہ صاحب نے اس مقام کی بھر شرح و بسط سے تحریر فرمائی ہے۔ میں نے بڑے ہی خرق سے خیل نمبر منگوا لیا اور دیکھا واقعی اس میں مولانا صاحب مروت کا بیان ”منظرہ خیل و فرد“ کے عنوان سے تین بڑے صفحوں میں ملاحظہ کیے ایک مطالعہ کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں ام تروہی تفسیر کبیر کی پوری بحث اردو میں منتقل کر دی گئی ہے۔ اس سے زیادہ ایک حرف نہیں۔ (مولوی عبدالحق مکنہ رآبادی) اس استفسار کا جواب مولانا نے ۱۱ نومبر ۱۹۲۷ء کے ”الہلال“ سے شروع کیا اور یہ چار نمبروں میں مکمل ہوا۔

تفسیر کا قرآنی طریق | ۱۔ قرآن حکیم کے مطالعہ و تدبیر میں آپ کو جو مشکلات پیش آرہی ہیں، وہ اس وقت تک پیش آتی رہیں گی جب تک اس بارے میں چند بنیادی اصول واضح نہیں ہو جائیں گے۔ یہ تفصیل و مطالب کا نہیں۔ مختصراً یوں سمجھیے کہ صدر اول کے بعد سے قرآن حکیم کے فہم و تدبر کی راہیں دو ہو گئی ہیں: ”قرآنی“ ہے، دوسری ”غیر قرآنی“۔ قرآن کے فہم و تدبر کے لیے غیر قرآنی طریقہ کیونکر ہو سکتا ہے؟ لیکن ہے

اس پر آپ کو تعجب ہو۔ اس میں شک نہیں یہ معاملہ فکر انسانی کے عجائب و غرائب میں سے ہے مگر ایسے تصرفات اس کثرت سے ہو چکے ہیں کہ انہیں عجیب سمجھتے ہوئے بھی ہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے۔

”قرآنی“ طریقے سے مقصود قرآن کے مطالعہ و فہم کا وہ طریقہ ہے جو تمام تر قرآن پر مبنی تھا۔ قرآن سے باہر کے اثرات کو اس میں دخل نہ تھا۔ عربی لغت کے صاف اور معروف معانی، عربی بول چال کے بے تکلف اور سادہ محاورات، صدرا اول کا بے لاگ ذوق و فہم اور انبیاء کرام کا فطری اور غیر صناعتی اسلوب بیان، اس طریقہ کی خصوصیت تھیں۔ سلف امت کا طریق تفسیر یہی تھا۔

غیر قرآنی طریقہ | ”غیر قرآنی“ طریقے سے مقصود وہ تمام طریقے ہیں جو قرآن سے نہیں بلکہ مفسرین قرآن کے ذوق و فکر سے پیدا ہوئے۔ یہ علوم و ضعیفہ کی اشاعت، رومی، ایرانی اور ہندی تمدن کے اقتباس اور عجیب اقوام کے اخلاط کا قدرتی نتیجہ تھا۔ مفسرین کے ہرگز۔ نے قرآن کے مطالب اسی شکل و نوعیت میں دیکھے، جیسی شکل و نوعیت کی فکری حالت ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ حالت ہو گئی کہ قرآن کے الفاظ، تراکیب، اسلوب بیان، دلائل و براہین، مواظظ و حکم، سب نے ایک دوسری ہی طرح کی نوعیت پیدا کر لی۔ قرآن کی تعلیم و بیان کی تمام تر بنیاد فطرت اور فطرت کی سادگی پر تھی۔ علوم و فنون کی تمام تر بنیاد وضعیت اور وضعیت کے تقنی اور کاوش پر ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جوں جوں وضعیت کا انہماک بڑھتا گیا، فطرت کے فہم و ذوق کی استعداد کم ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ وہ زمانہ آگیا، جب لوگوں کے دماغ وضعیت اور وضعی طریق بحث کے اس درجہ عادی ہو گئے کہ کسی اہم اور عظیم بات کو اس کی سادہ اور سہل صورت میں دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ ذہن کی کاوش پسندی جو علوم و ضعیفہ کے اشتغال کا لازمی نتیجہ ہے، آسان اور سہل مطالب کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ صورت حال صرف قرآن ہی کو پیش نہیں آئی، بلکہ مختلف صورتوں اور حالتوں میں تمام صحف سماوی کو پیش آچکی ہے اور مجملہ ان اسباب کے ہے جو ہمیشہ کتب و ادیان کی تحریف کا باعث ہوتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ داعی قرآن صلعم نے اسے ”تعمق“ اور ”تنطع“ سے تعبیر کیا اور فرمایا ہلاکت کی راہوں میں سے ایک راہ یہ بھی ہے، جیسا کہ متعدد مرقومات میں وارد ہے۔ یہ موقع تشریح کا نہیں۔ اگر آپ وقت نظر سے کام لیں گے تو ان چند جملوں کے اندر اصول تفسیر کی ایک اصل عظیم آپ کے سامنے آجائے گی۔ یہ اصل عظیم نہ صرف تفسیر قرآن میں، بلکہ علم و نظر کے بے شمار گوشوں میں آپ کی رہنمائی کر سکتی ہے، ذہن انسانی وضعیت میں جس قدر کاوش پسند ہوتا گیا ہے، اتنا ہی ”فطرت“ سے دور ہوتا گیا ہے۔

بہر حال یہ دوسرا ”غیر قرآنی“ طریقہ ان تمام طریقوں پر مشتمل ہے جو صدرا اول کے بعد پیدا ہوئے۔ متکلمین مفسرین کا طریق تفسیر کم و بیش یہی ہے۔ کوئی اس طریقے میں ایک خاص حد تک گیا ہے، کوئی بہت زیادہ۔ دور تک۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی راہ کے شمسوار ہیں۔ ان کے بعد اکثر مفسرین نے دانستہ یا نادانستہ اُنہی کا نقش قدم اختیار

یا۔ قاضی ابن رشد کی کشف الدولہ اور فصل المقال اور شیخ الرئیس کی بعض محقق تفسیریں امام رازی اور مفسرین متکلمین نے پہلے لکھی گئی ہیں۔ ان کے مطالعہ سے ہم معلوم کر لے سکتے ہیں متکلمین اشاعرہ، فلاسفہ اسلام اور معتزلہ سے کتنا ہی رکرتے ہوں، لیکن وہ خود بھی اسی طریقے کی پیداوار تھے، بہتر قسم کی نہیں ناقص اور کمزور قسم کی پیداوار۔

لف کا طریقہ ایک سخت بنیادی غلطی جو اس طریقے کی مقبولیت کا باعث ہوئی، متاخرین کا یہ خیال تھا کہ وقت کی علی ضرورتوں کے لیے سلف کا طریقہ سودمند نہیں۔ یہ بات ضرب المثل کی طرح ان کی زبانوں پر لکھی ہوئی تھی کہ "سلف کا طریقہ ایمان کے لیے بہتر ہے مگر استدلال کے لیے مفید نہیں" سمجھا کہ اگر ایمان کو جہل سے بکھلوا دینا بہتر ہے، تو جو طریقہ ایمان و یقین کے لیے سودمند ہوگا، وہ استدلال و برہان کے لیے غیر مفید ہوگا جہاں تک نام نہاد علمی ضروریات کا تعلق ہے، واقعہ یہ ہے کہ متاخرین کے طریقے سے بڑھ کر کمزور اور طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ "استدلال" کو فنون وضعیہ کے "منطقی استدلال" سے باہر نہیں دیکھ سکے اور ان طبیعت کی حقیقی شہادتوں سے آنکھیں بند کر لیں۔ آپ نے اپنے استفسار میں جا بجا لکھا ہے کہ "امام رازی علیہ السلام کا طریقہ موجودہ زمانے میں سودمند نہیں" لیکن میں کہتا ہوں اس تنقید کی کیا ضرورت ہے؟ یہ طریقہ تو کسی زمانے میں سودمند نہ تھا۔ کیا یہ طریقہ اُس زمانے میں سودمند تھا جب امام صاحب نے تفسیر لکھی ہے؟ اس کا حال نہی سے پوچھ لینا چاہیے۔ اُن سے بہتر ان کی نارسائیوں کے لیے کوئی شاہد نہیں ہو سکتا۔

رازی کا اعتراف تفسیر اور اساس التقدیس وغیرہ ان کے ابتدائی اور درمیانی عہد کی کوہ کنڈیوں میں ہیں آخری عہد کی مصنفات میں سے ایک رسالہ مباحث ذات و صفات میں ہے، اس کے میں مشکلات مباحث کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رايتهما تشفى غيلاً، ولا تروى غليلاً، ايت اقرب الطرق، طريقة القرآن، اقرا في الاثبات، الرجل على العرش استوى، واقراء في النفي كمثل شيء و من جرب مثل تجربتي، عرف مثل معرفتي!"

یعنی میں نے علم کلام اور فلسفہ کے تمام طریقوں پر غور کیا، لیکن معلوم ہوا کہ مشکلات راہ کے لیے کچھ سودمند نہیں۔
سے بہتر طریقہ قرآن ہی کا طریقہ ہے!

من المجتبت ما اذق بيانہ

متحیر فیہ امام الرازی

امام صاحب کا یہ اعتراف بعینہ وہی اعتراف ہے جو موجودہ اور قدیم عہد کے تمام علماء کی زبانوں پر بھی طاری ہے۔ یہ مذہبی مباحث کی راہ سے اس کو چے میں آئے تھے، اس لیے الہیات کی اصطلاحوں میں اعتراف عجز

کر رہے ہیں لیکن لامارک، ہیکل اور اسپنسر براہ راست حقائق کائنات کی جستجو میں نکلے تھے اس لیے وہ ان مصطلحات کی جگہ دوسری طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اعتراف بجز کی ایک ہی طرح کی بدوح دونوں کے اندر ہو رہی ہے۔ لامارک کے اس قول میں کہ ”ہمارا سارا علم اس سے زیادہ نہیں ہے کہ جہل کا اقرار کریں، یا اسپنسر کے اعتراف میں کہ ”اصلیت اور حقیقت“ کے ان تمام سوالوں کے جواب میں ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کچھ نہ جانتے اور امام دازی کے اس اعتراف میں کیا فرق ہے کہ،

نہایتہ اقدام العقول عقل

والکثر سعی العلمین ضلال

ولم نستفد من بعثنا طول عمرنا

سوی ان جمعنا فیہ قیل وقال

حضرت ابراہیمؑ اور ایک بادشاہ کا مکالمہ

—(۲)—

بہر حال جب تک قرآن حکیم کی تفسیر خالص قرآنی طریقے پر نہیں کی جائے گی، مشکلات راول نہیں ہو سکتیں۔

۲۔ ایک اور اہم اور بنیادی کام اس باب میں یہ ہے کہ قرآن حکیم کے الفاظ، ترانیکب اور اسلوب بیان کو تمام وضعی اور خارجی عوارض سے پاک کر کے ان کی اصلی صورت و نوعیت میں نمایاں کر دیا جائے جو نہی یہ اصلیت نمایاں ہو گئی، تمام اشکال خود بخود دور ہو جائیں گے۔

قرآن حکیم عربی زبان میں نازل ہوا۔ اس کے الفاظ عربی زبان کے الفاظ تھے۔ وہ انہی معانی کے لیے استعمال کیے گئے تھے، جن معانی کے لیے عربی لغت میں مستعمل تھے۔ قرآن نے خود جابجا اپنے عربی زبان میں ہونے، نہایت کھلے اور دلنشین ہونے اور مطالب کے سہل اور زود فہم ہونے کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً سورہ مریم میں کہا کہ ”فانما یسرلہ لسانک لتبشربہ السقین“ ہم نے قرآن تمہاری زبان میں سہل کر دیا تاکہ متقی طبیعتوں کے لیے اس میں ہدایت کی شارت ہو، ظاہر ہے کہ قرآن کا یہ عظیم اور ابتدائی وصف باقی نہیں رہتا، اگر ایک لمحہ کے لیے بھی یہ فرض کر لیا جائے کہ اس کے الفاظ ان عام اور معروف معانی کے علاوہ کوئی دوسرا مفہوم بھی رکھتے تھے جو عرب جاہلیت کی لغت میں نہیں سمجھے جاتے تھے۔ صدر اول میں چونکہ مسلمانوں کا ذوق خارجی اثرات سے متاثر نہیں ہوا تھا، اس لیے قرآن کے تمام الفاظ اپنے لغوی معانی میں قائم رہے۔ بلاشبہ اس عہد میں بھی ہر انسان جو قرآن کا علم رکھتا تھا، الفاظ قرآنی کے مجازات سے واقف تھا، لیکن یہ زبان اور بول چال کے ویسے ہی صاف اور سادہ مجازات تھے، جو دنیا کی ہر زبان میں ہوتے ہیں اور جو کے معلوم کرنے کے لیے کبھی کسی اہل زبان کو کسی فلسفیانہ فنِ بلاغت و بیان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن کعب جب ”بل یداد مبطونان“ ”الیہ یصعد الیکم طیب“ پڑھتے تھے، تو بغیر اس کے کہ فلسفیانہ دقیقہ سنجیوں سے آشنا ہوں اور یہ دعوے کے نفی و اثبات کی ٹون میں الجھیں، اس کا وہ بدھا سادھا مطلب سمجھ لیتے تھے، جو ہر غیر متکلف عربی دان سمجھ لے گا۔

لیکن آگے چل کر جب علوم و خیلہ کی (یعنی ان علوم و فنون کی جو باہر سے عربی زبان میں منتقل ہوئے) اشاعت ملی اور وضعی علوم کی اصطلاحات اور نظری مباحث کی منطقی تعریفات و حدود کا لوگوں میں مذاق پیدا ہو گیا، تو سب سے بڑی جماعت ان لوگوں کی پیدا ہو گئی، جنہوں نے قرآن کو آہستہ آہستہ منطقی و فلسفی جامہ پہنانا شروع کر دیا

اور بتدریج اس کے الفاظ عربی لغت سے ہٹ کر منطقی تعریفات و حدود کی نوعیت اختیار کرنے لگے۔

یہاں تک کہ کچھ عرصہ کے بعد اُن الفاظ کے لیے وہی معانی سمجھے جانے لگے جو علوم و ضعیہ میں ان کے لیے قرار پائے تھے۔

۳۔ یہ تبدیلی الفاظ اور مطالب، دونوں میں ہوئی۔ مطالب میں بنیادی چیز
الفاظ و مطالب میں تبدیلی قرآن کا اسلوب بیان و استدلال ہے۔ ایک عظیم اور اصولی غلطی متاخرین سے

یہ ہوئی کہ وہ قرآن کے فطری اور وجدانی اسلوب بیان کی اہمیت معلوم نہ کر سکے۔ یونانی فلسفہ کے اشتغال نے اُن

میں منطقی استدلال کا ذوق پیدا کر دیا تھا انھوں نے کوشش کی کہ جہاں کہیں قرآن حکیم میں استدلال اور اثبات، یا کسی قسم کا کوئی بیان ہے اسے کیچڑیاں کر

منطقی استدلال کی شکل دے دیں۔ حالانکہ انبیاء کرام کے علوم کی راہ و ضعی و منطقی طریق استدلال کی راہ سے

بالکل مختلف ہے۔ انبیاء کرام کا خطاب علوم سے نہیں بلکہ قلوب سے ہوتا ہے۔ وہ علماء کے لیے بحث و نظر کا سامان

پیدا کرنے نہیں آتے بلکہ عامۃ الناس کے لیے ہدایت و سعادت کی راہیں کھول دینے کے لیے آتے ہیں۔ اُن کا مقصد

یہ نہیں ہوتا کہ اشیاء کی حقیقت کا سراغ لگائیں، وہ اس لیے آتے ہیں کہ اعمال اور ان کے نتائج کی حقیقت دنیا پر واضح

کر دیں۔ پس اپنی تعلیم و ہدایت میں کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرتے، جسے کسی طرح کی بھی مشابہت منطقی طریق

بحث و استدلال سے ہو۔ ان کا طریقہ سیدھا سادہ فطری طریقہ ہوتا ہے، جس کے لیے نہ تو انسان کے بنائے

ہوئے علوم و فنون کی تحصیل ضروری ہوتی ہے، نہ پیچیدہ اور دقیق مقدمات ترتیب دینے پڑتے ہیں اور نہ کسی طرح

کی ذہنی کاوش اور نظری سلوک کی قید ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنے وجدان کی قدرتی استعداد اور طبیعت بشری کے

فطری طلب و داعیہ سے اسے سنتے ہی قبول کر لے سکتا ہے اور ایک فلسفی و حکیم سے لے کر ایک بادیر نشین و ہقا

تک، ہر درجے، ہر طبقے اور ہر زمانے کا انسان یکساں طور پر اس سے یقین و ایمان حاصل کر لیتا ہے!

انبیاء کا فطری طریق تعلیم انبیاء کرام (علیہم السلام) حکماء کے وضعی طریق استدلال کی جگہ فطری طریق تہقیر

کیوں اختیار کرتے ہیں؟ میں اس کی تشریح یہاں نہیں کروں گا، کیوں کہ اول تو

یہ تحریر تشریح کی متحمل نہیں، ثانیاً آیہ زیر بحث میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس کی تشریح

آگے آئے گی۔ البتہ ترتیب بیان کے لیے مختصر لفظوں میں یوں سمجھیے کہ:

اولاً انبیاء کرام کی تعلیم کا مقصد بحث و نظر نہیں ہوتا، ایمان و یقین ہوتا ہے۔ ایمان و یقین کے لیے وضو

علوم کا طریق استدلال کسی حال میں بھی سودمند نہیں۔ انبیاء کرام کے تمام احکام کا دار و مدار ماوراء محسوسات

حقائق پر ہے جسے قرآن حکیم نے عالم "غیب" سے تعبیر کیا ہے۔ عالم "غیب" کے معاملات خلاف عقل نہیں

ماوراء عقل ضرور ہیں، اس لیے ان کا علم فطری استدلال کے ذریعے سے نہیں بلکہ صرف وجدانی شہادت کے ذریعے

حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ وجدانی شہادت جو فطرت انسانی میں ودیعت کر دی گئی ہے اور جس کا اذعان قدرتی طور پر

انسان کے اندر موجود ہے۔ پس انبیاء کرام کا طریق ارشاد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے وجدان سے خطاب کرتے ہیں، نہ کہ مجرد ذہن و ادراک سے۔

ثانیاً، ایک اصل عظیم اس باب میں یہ ہے کہ انبیاء کرام کا طریق تعلیم "مقدمات" کا طریقہ نہیں ہوتا۔ "براہ راست" متقین کا طریقہ ہوتا ہے۔

عام بول چال میں اس کا مطلب یوں سمجھنا چاہیے کہ کسی بات کے ثابت کرنے اور منوالینے کے طریقے دو ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے مخاطب سے چند ایسی باتیں منوالی جائیں جو گو اصل مدعا نہیں، لیکن ان کے تسلیم کر لینے کے بعد مدعا کا تسلیم کر لینا ضروری ہو جائے گا۔ یہ طریقہ "مقدمات" کا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جوابات مخاطب کے دل میں تاری فی ہو، وہ ایسی شکل و نوعیت میں بیان کر دی جائے کہ بغیر کسی دوسری بات کے سہارے کے، خود بخود لنشیں ہو جائیں۔ اس بات کے سمجھنے، مان لینے اور شک و اتقاد سے محفوظ ہو جانے کے لیے کسی دوسری بات کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ یہ طریقہ "براہ راست" متقین کا ہے کیونکہ اس طریقے میں اثبات مدعا کے لیے جو کچھ کہا جاتا ہے، مقدمات کا محتاج نہیں ہوتا۔ پہلا طریقہ علوم و ضعیہ اور نظائر کا ہے۔ دوسرا طریقہ طریقی فطری اور انبیاء کرام کا ہے۔

زبان نہیں، دل انبیاء کرام اگر اپنی تعلیم میں مقدمات کا طریقہ اختیار کرتے تو ظاہر ہے کہ ان کا خطاب عام نوع بشر سے نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ بجز چند افراد کے جنہوں نے علوم و ضعیہ کے طریقے پر مقدمات کے بحث و نظر کی استعداد پیدا کر لی ہو، عامۃ الناس نہ تو ان کی تعلیم سمجھ سکتے، نہ ایمان کے لیے مکلف ہو سکتے۔ انبیاء کے لیے ضروری ہوتا کہ وہ ایمان کی براہ راست دعوت دینے کی جگہ پہلے مدرسوں میں وضعی علوم کی تعلیم دیتے پھرتے۔ پھر تعلیم کے بعد مقدمات ترتیب دے کر اثبات مدعا کی شکلیں بناتے۔ پھر ان مقدمات میں سے ایک ایک مقدمہ پر لڑتے جھگڑتے۔ پھر جب مخاطب ان مقدمات کے جمال میں اُلجھ جاتا، تو اسے بے بس کر کے اقرار کرا لیتے۔ یہ طریقہ حکماء کی بحث و نظر کا ہے "دعوت" کا نہیں ہے اور انبیاء کرام "واعی" ہوتے ہیں، "مناظر" اور "نظار" نہیں۔

عجز نہیں، یقین ثنائی مقدمات کا طریقہ جیسا کچھ بھی ہو، یقین نہیں پیدا کر سکتا، عجز پیدا کر دیتا ہے اور دونوں میں فرق ہے۔ انبیاء اپنے مخالفین میں یقین پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بحث میں عاجز کر کے چپ کرا دینا نہیں چاہتے۔ مقدمات کا طریقہ پیچ و پیچ اور چند در چند نظری مسلمات پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر مخاطب اس پیچ و خم کا شاطر نہیں، تو بہت جلد جواب ہو کر چپ ہو جاتا، یہ "چپ ہو جانا" نہ کہ "ملنے ہو جانا" طریق مقدمات میں مناظر کی فتح سمجھی جاتی ہے لیکن انبیاء کرام زبان نہیں، دل جیتنا چاہتے ہیں اور زبان کے بے بس ہو جانے سے دل میں یقین نہیں پیدا ہو جاتا۔ تم ایک تیز زبان آدمی سے گفتگو میں بازی نہیں لے جا سکتے اس لیے یہ ہمارا مان لیتے ہو، مگر اس سے دل کا اعتقاد تو نہیں پیدا ہو جائے گا۔

بدلنے والی بنیادیں | رابعاً مقدمات کے طریقے کا تمام تردد اور مدار و وضعی علوم کے نظری مسلمات پر ہوتا ہے اور یہ مسلمات نہ تو ہر حال میں حقیقی ہیں، نہ ہر زمانے کی علمی استعداد یکساں طور پر ان کا اعتراف کر سکتی ہے، بہت ممکن ہے کہ کل تک جو بات مسلم طور پر مانی جاتی تھی آج اتنی کمزور ہو جائے کہ لوگ اس کی منہی اڑائیں۔ ایمان کی بنیاد ایسی متغیر اور متلون بنیاد پر نہیں ہو سکتی۔ وہ تو ہر فرد، ہر جماعت، ہر طبقے اور ہر زمانے کے لیے ایک یکساں حقیقت ہے یہ محل تفصیل کا نہیں، ورنہ مثالوں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی۔ ہمارے حکماء اور متکلمین نے حدوت عالم اور اثبات صانع کے کتنے ہی استدلال ترتیب دیے تھے، جی کی بنیاد اس وقت کے مذاہب فلسفہ کے نظری مسلمات پر رکھی گئی تھی، لیکن آج ہم کسی پڑھے لکھے آدمی کے سامنے انھیں دہرانے کی جرأت نہیں کر سکتے۔

جھگڑے نہیں، رشد و ہدایت | ۵۔ صرف یہی نہیں کہ قرآن کا یہ طریقہ نہیں، بلکہ اس نے واضح طور پر اس طریقے کی مذمت کی ہے، اور اسے بھی اُنہی طریقوں میں سے قرار دیتا ہے۔

جو اس کے نزدیک "جدل" کے طریقے ہیں اور جو طریق "دعوت" و "ہدایت" کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ طریقہ جھگڑنے اور لفظوں اور باتوں کے پیچ میں مخاطب کو کس دینے کے لیے ضرور مفید ہے، مگر اذعان و یقین کے لیے کہ طریق دعوت و ہدایت کا مقصد وجد ہے، کچھ مفید نہیں۔ بلاشبہ اس طریق کا عامل ایک علمی قسم کا جھگڑا لو بن جاتا ہے، لیکن مرشد اور ہادی نہیں بن سکتا۔ اس کی طبیعت کبھی اس طرف نہیں جاتی کہ سچائی اور حق معلوم کرے، وہ اس کا عادی ہو جاتا کہ اپنے بنائے ہوئے قاعدوں، گڑھے ہوئے مقدموں اور عنوائی ہوئی اصطلاحوں سے کسی نہ کسی طرح مخاطب کو لاجواب کر دے۔ رفتہ رفتہ خود اس کا قلب بھی حقیقت سے نا آشنا اور اُسی قسم کی باتوں پر قانع ہو جاتا ہے، جنہیں انگریزی میں "ٹیکنیکل" قسم کی باتیں کہتے ہیں (لفظ صناعی اس کا پورا مفہوم ادا کرنے کے لیے کافی نہیں، البتہ کہ اختیار کر لیا جائے) اگر وہ ایک مخاطب کو جو حق کی جستجو اور یقین کی راہ میں اس سے نزاع کر رہا ہے، صرف ایک لفظ کی غلطی یا کسی اصطلاحی قاعدے کی نا آشنائی یا ترتیب مقدمات کے پیچ و خم کے الجھاؤ سے شرمندہ کر دے سکے اور لاجواب بنا دے تو وہ اسے اپنی بڑی سے بڑی فتح مندی سمجھ گا، اور اسے "مناظرہ میں ہرا دینے" سے تعبیر کرے گا، لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہیں سوچے گا کہ اس نام نہاد فتح و شکست سے حقیقت اور سچائی کا فیصلہ کیوں کر ہو گیا؟ یہ زیادہ سے زیادہ مناظرہ کی جیت ہے، حقیقت کا فیصلہ تو نہیں؛ اگر وہ اس مناظرانہ کج اندیشی کی مدہوشی سے افاقہ پائے اور خود اپنے دل کی گہرائیوں کا حساب لے تو اسے معلوم ہو جائے کہ جس بات کے منوانے کے لیے وہ ایک عالم کو چپ کرانا چھڑتا ہے، خود اُسی کے دل کو اس پر قرار نہیں۔ قرآن و سنت پر تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اور اس طرح کے تمام طریقے، نہ صرف حاصل مقصد کے لیے سود مند نہیں، بلکہ ہدایت و یقین کی راہوں سے دور کر دینے والے ہیں۔

جدل و خصومت کی راہ | قرآن ان تمام طریقوں کو "خصومت" اور "جدل" یعنی لڑنے جھگڑنے کی راہ قرار دیتا ہے۔ اس نے جا بجا اس نوعیت کے اعتراضات اور تشکیکات نقل کی ہیں۔ پھر بتلاتا ہے کہ یہ حق و ہدایت کی راہ نہیں، خصومت اور جھگڑنے کی روش ہے۔ سورہ یسین میں منکرین کا یہ استفہام تشکیکی نقل کرنے کے بعد کہ "و یقولون متى هذا الوعد ان كنتم صدقین؟" فرمایا: "ما یظنون الا صیحة واحدة تاخذهم وهم یخصمون!" "خصومت" کا لفظ یہاں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ زخرف میں منکرین کا یہ انداز سخن نقل کیا ہے کہ "ولما ضرب ابن مریم مثلاً، اذ قومك منه یصدون۔ وقالوا: الم تنناخیدام هو؟" اس کے بعد کہا "ما ضربوا لك الاجدلا، بل هم قوم خصمون!" یعنی منکروں کی یہ فکری حالت کہ وہ بات کی حقیقت پر غور کرنے کی جگہ فرضی اور تخیلی صورتیں پیدا کر کے کج بحثی کرنا چاہتے ہیں۔ راستی و حق پرستی کا طریقہ نہیں! "جدل" کا دھنگ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے دعوت الی الحق کا طریقہ واضح کرتے ہوئے کہا:

دعوت الی الحق کا قرآنی طریقہ

ادع الی سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاد لهم بالتی هی احسن (النحل، ۱۲۶) اس آیت میں بالترتیب تین طریقوں کا ذکر کیا ہے: حکمت، موعظہ حسنہ اور جدل۔ لیکن جدل کو "بالتی هی احسن" کے ساتھ مقید کر دیا ہے۔ یعنی ایسا جدل جو اچھے طریق پر کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک "جدل" حکمت و موعظت کی طرح محمود و مطلوب نہیں، الا یہ کہ "بالتی هی احسن" ہو۔

جس آیت کی نسبت آپ نے استفسار کیا ہے، دراصل وہ اس حقیقت کا ایک بہترین نمونہ پیش کرتی ہے۔ وہ واضح کرتی ہے کہ انبیاء کا طریق دعوت و ہدایت کا ہے، جدل کا نہیں اور تشریح اس کی آگے آئے گی۔

۶۔ لیکن افسوس ہے کہ متکلمین کا منطقی ذوق طریق قرآنی کی اہمیت و حقیقت معلوم نہ کر سکا، انھوں نے قرآن کو بھی وہی منطقی جامہ پہنا دینا چاہا، جو خود انھوں نے علم و نظر کے

متکلمین کا منطقی ذوق

ہر گوشے میں پہن لیا تھا۔ چونکہ یہ طریقہ قرآن کے لیے ایک مصنوعی طریقہ تھا اس لیے قدم قدم پر طرح طرح کی مشکلات پیش آئیں۔ لغت ساتھ نہیں دیتی تھی، عربی اسلوب بیان قطعاً مخالف تھا، سباق و سیاق کا مقتضا کچھ اور ہی کہتا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن کا عام نظم بیان اس طریق کے ساتھ چل نہیں سکتا تھا۔ تاہم وہ اپنی موٹنگا فیریں اور کوہ کندنیوں میں برابر بڑھتے ہی گئے اور کسی نہ کسی طرح کھینچے تان کر ایک نیا کارخانہ استدلال گڑھ کر کھرا کر دیا۔ اب دنیا کہتی ہے کہ قرآن کی

لے جس چیز کی رائے ایک ہے مین وہ بس ایک محاکمہ ہے، جیسا کہ انھیں عین اس حالت میں آپکڑے گا کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ مگر جب ابن مریم کی مثال پیش کی جاتی ہے تو تیری قوم چلا اٹھتی ہے اور کہتی ہے کیا ہمارے نبی بدتر ہیں یا وہ۔ مگر تمہارے سامنے یہ مثال وہی بحثی کی غرض سے لائے ہیں۔ دراصل وہ یہی جھگڑا ہے کہ اپنے پڑ گمار کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ اس طرح کہ حکمت کی باتیں بیان کرو۔ اچھے طریق پر ہندو نصیحت کرو۔ ان مخالفوں سے بحث و نزاع بھی حسن و خوبی کے نتیجہ پر۔

مشکلات حل نہیں ہوتیں لیکن کوئی نہیں جو اس حقیقت پر سے پردہ اٹھائے کہ مشکلیں قرآن کی مشکلیں نہیں، مفسرین کی پیدا کی ہوئی مشکلیں ہیں۔ اگر ایک بات کو اس کی زبان، اس کے اسلوب اور اس کے قدرتی معانی سے ہٹا کر ایک دوسری طرح کی شکل دے دی جائے گی، تو یقیناً وہ صاف نہیں رہے گی، مشکلات کا ایک معنا ہی بن جائے گی!

قرآن کا اپنا دعویٰ | یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کے ساتھ ہم دو ہی طرح کا سلوک کر سکتے ہیں: یا تو اس کی سچائی تسلیم کریں یا انکار کر دیں۔ اگر ہم اس کی سچائی تسلیم کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ تمام اوصاف بھی تسلیم کر لیں جو اس نے اپنی نسبت بار بار بیان کیے ہیں۔ ان اوصاف میں سب سے پہلا اور بنیادی وصف یہ ہے کہ وہ ہر اعتبار سے سہل ہے، کسی اعتبار سے بھی مشکل نہیں۔ پس قرآن سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر مشکل اور پیچیدہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی تفسیر، کوئی تاویل، کوئی ایسی بات جس سے اس کی کوئی ایسی سورت، کوئی ایک رکوع، کوئی ایک آیت بلکہ اس کا کوئی ایک لفظ بھی مشکل اور مقدمات طلب بن جائے، قرآن کے لیے سچی تفسیر اور سچی بات نہیں ہو سکتی۔ یقیناً وہ سچی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن جسے سچ ہونا چاہیے، بار بار کہتا ہے: **وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ لِّمَا نُنَزِّلُ** (الزمر: ۲۸) **فَإِنَّمَا يَسِّرُنَا بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ** (الزمر: ۵۸) **هُوَ الَّذِي يَنْزِلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ** (الحج: ۱) **قُرْآنٌ عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ** (الزمر: ۲۸) **فَإِنَّمَا يَسِّرُنَا بِلِسَانِكَ تَبَشِيرًا وَنَذِيرًا** (مريم: ۹۷) **وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ**۔ نزل بہ روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرين بلسان عربی مبین! (اشعراء: ۱۹) **لَقَوْلٌ فَضْلٌ** وما هو بالهزل (الطلاق: ۱۲) یعنی قرآن صاف اور واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اس کی تعلیم بالکل کھلی ہوئی اور اس کا طریق بیان تمام تر سہل اور دل میں اُتر جانے والا ہے۔ سچائی اس میں گھول دی گئی ہے۔ حقیقت کے لیے اس میں کوئی نقاب نہیں۔ اس کا بیان یک قلم سیدھا سادہ ہے، کسی طرح کی پیڑھ اور پیچیدگی اس میں راہ نہیں پاسکتی۔ اس کے سمجھنے بوجھنے کے لیے صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ دل لگنے والا اور کان سننے والا ہو۔ اُسے صرف سن لینا ہی اُسے پالینا ہے اور اسے دیکھ لینے سے انکار نہ کرنا اس کی شیفنگی اور عشق کا اقرار ہے!

علاوہ بریں قرآن نے جا بجا اپنے نام گناٹے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں ”موعظۃ“ ہوں۔ ”ذی الذکر“ ہوں، ”تبیاناً کل شیء“ ہوں، ”تذکرۃ“ ہوں، ”ہدٰی د رحمة“ ہوں اور یہ ظاہر ہے کہ جو بات وعظ ہوا تذکرہ ہو، نصیحت ہو، ہدایت ہو، روح و دل کے رگوں کی شفا ہو، وہ منطقی شکلوں کا الجھاؤ اور مقدمات و مقدمات طلسموں کا کارخانہ نہیں ہو سکتی!

ایک مثال | ضرورت ہے کہ مختصراً اس معاملہ کی توضیح کے لیے ایک دو مثالیں بھی دے دی جائیں:

تکلیفیں نے جو طریقہ الہیات میں خبات دعا کا اختیار کیا تھا، اس میں سب سے زیادہ ان کا

اعتماد حدوث عالم کے اثبات پر تھا۔ یعنی عالم قدیم (مصطلح فلسفہ) نہیں پیدا شدہ ہے۔ حدوث عالم کے لیے سب سے زیادہ قوی استدلال حرکت اور تغیر کا استدلال سمجھا جاتا تھا۔ بچپن میں ہم نے یہ شکل دٹی تھی: "العالم متغیر، وکل متغیر حادث۔ فالعالم حادث" (عالم متغیر ہے اور ہر چیز جو متغیر ہے، حادث ہے، پس عالم حادث ہے) چونکہ متکلمین کے دفاع میں اثبات دعا کی یہی شکلیں بسی ہوئی تھیں اس لیے انھوں نے قرآن کے استدلال کو بھی کھینچ کر یہی جامہ پہنا دینا چاہا۔ قرآن حکیم نے جس طرح آیت زیر تدبر میں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی ایک "حجت" کا ذکر کیا ہے، اُسی طرح سورہ انعام میں ایک دوسری "حجت" کا بھی ذکر کیا ہے، "وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، نَوْنَحْهُمُ وَرَجَعْنَا آلَهُمْ إِيَّاهُ، ان سُبْحَانَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ" (انعام: ۸۳) یہ "حجت" کیا تھی؟ یہ "حجت" وہ تھی جس میں حضرت ابراہیم کے شاہدہ "ملکوت السموات والارض" کے داروات کا ذکر ہے، فلما جن علیہ اللیل، راعی کواکب، قال هذا ربی، فلما اقل، قال احب الالفین؟ (انعام: ۷۶) یعنی حضرت ابراہیم نے ستارہ چاند اور سورج دیکھا اور جب ان میں سے ہر کوکب ڈوب گیا تو فرمایا: "انی لا احب الالفین" چونکہ اس معاملے کو قرآن نے "حجت" کے لفظ سے تعبیر کیا تھا اور جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہو گا، متکلمین نے "حجت" مسئلہ قرآن کو وہی حجت قرار دے لیا تھا جو ان کی مصطلح منطق "حجت" تھی، اس لیے انھوں نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اپنے منطقی استدلال کی شکل یہاں بھی چپکا دی۔ مطلب یہ قرار دیا تھا کہ حضرت ابراہیم نے حدوث عالم پر حرکت و تغیر سے استدلال کیا ہے۔ یعنی ان کی "حجت" بھی یہی تھی کہ "العالم متغیر وکل متغیر حادث" انھوں نے کوکب کے صانع عالم نہ ہونے پر اس بات سے استدلال کیا ہے کہ اُن میں حرکت ہے۔ حرکت تغیر کو کہتے ہیں اور جس میں تغیر ہو وہ محدث ہے اور جو محدث ہے، وہ قدیم نہیں اور جو قدیم نہیں، وہ صانع عالم نہیں ہو سکتا۔ اس تفسیر پر ہمارے متکلمین کو اس درجہ وثوق بلکہ غرور ہے کہ حضرت امام رازی تغیر سے استدلال حدوث کو "طریق ابراہیمی" قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں: "پہلا حکیم ربانی جس نے اس حکمت سے مخلوق کو آشنا کیا، وہ حضرت ابراہیم خلیل ہیں۔"

ابھی اس سے قطع نظر کیجیے کہ اس استدلال کی کمزوریوں کا کیا حال ہے، اور اس کا صغریٰ اور کبریٰ **افول کے معنی** ہی کون سا قطعی اور مسلم ہے کہ نتیجہ قطعی البتہ ہو۔ اس پر بھی بحث نہ کیجیے کہ اس طرح کا استدلال انبیاء کرام کی طرف منسوب کرنا طریق دعوت نبوت سے کس درجہ ناآشنائی اور حقیقت فراموشی ہے۔ صرف اس بات پر

لے یہ ہماری حجت تھی، جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر دی۔ ہم جس کے مرتبہ بلند کرنا چاہتے ہیں (اس علم و دلیل کا عرفان دے کر) بلند کر دیتے ہیں۔ لے پھر دیکھو جب ایسا ہوا کہ اس پر بات کی المیہ مری چھا گئی تو اس نے آسمان پر ایک ستارہ چمکتا ہوا دیکھا۔ اس نے کہا یہ میرا پروردگار ہے (کہ سب لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں) لیکن جب ڈوب گیا تو کہا انیس میں انیس پسند نہیں کرتا جو ڈوب جائے والے ہیں۔

نور کیسے کہ لغت و عربیت کے لحاظ سے اس تفسیر کا کیا حال ہے؟ آیت کریمہ میں کوکب، چاند اور سورج کا ذکر ہے اور تینوں کے لیے "افل" کا لفظ آیا ہے۔ متکلمین کی یہ تفسیر "افول" کے معنی حرکت و تغیر قرار دیتی ہے اور جب تک یہ معنی قرار نہ دیے جائیں، ان کے گڑھے ہوئے استدلال کی دیوار کھڑی نہیں ہو سکتی، لیکن جزم و قطع کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ عربی لغت میں کسی ایسے "افول" کا وجود ہی نہیں جو حرکت و تغیر کے معنی میں بولا جاتا ہو۔ جو "افول" عربی زبان میں مستعمل ہے، اس کے معنی تو کسی چیز کے چھپ جانے اور غائب ہو جانے کے ہیں۔ قد اُفَلَّت الشمس تافل و تافل افولاً۔ ای غابت و احتجبت۔ اس کے سوا کوئی معنی اس لفظ کے مفہوم میں داخل نہیں۔ آیت کا صاف مطلب یہ کہ جب چاند ڈوب گیا، سورج غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیمؑ نے کہا "انی لا احب الاہلین" میں چھپ جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، یہاں حرکت و تغیر کی مصیبت کہاں سے آگئی؟

لغت اور قرآن پر اتہام پھر قیامت پر قیامت یہ ہے کہ "حرکت" سے بھی ان کا مقصود حرکت لغوی نہیں بلکہ حرکت مصطلحہ فلسفہ ہے یعنی وہ حرکت جو ایک حالت سے دوسری حالت میں انتقال کرتے ہیں، خواہ مکان میں ہو یا زمان میں اور کم میں ہو یا کیف میں، مثلاً درخت کا نوجھی حرکت ہے اور یہ حرکت فی الواقع اور کسی رنگ کا تغیر بھی حرکت ہے اور یہ حرکت فی الکیف ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر "افول" کے مفہوم میں کسی نہ کسی طرح کھینچ کر حرکت کی دلالت پیدا بھی کر لی جائے تو لغت اور قرآن پر یہ کیسا صریح اتہام ہو گا کہ حرکت کا یہ فلسفیانہ مفہوم ان کے سر تنہوا جائے؟

قوم ابراہیم کا عقیدہ علاوہ بریں متکلمین اپنے ذوق تفلسف میں یہ حقیقت بھی بھول گئے کہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کا خطاب جن لوگوں سے تھا، وہ کوکب کو صانع کائنات نہیں سمجھتے تھے ان کے لیے اس مزعوم استدلال کی ضرورت ہوتی۔ ان لوگوں کا اعتقاد اجرام سماویہ خصوصاً چاند سورج کی نسبت وہی تھا، جو دنیا کی تمام مشرک عقول کا اپنے اپنے دیوتاؤں کی نسبت وہ چکا ہے اور اب ہے۔ یعنی یہ ایسی روحانی اور ملکوتی ہستیاں جنہیں دنیا کی تدبیر و تصرف میں دخل ہے اور اس لیے ان کی پرستش ضروری ہے۔ پس جب وہ کوکب کو صانع کائنات سمجھتے ہی نہ تھے تو ان کے محدث و مخلوق ہونے کے دلائل پر حضرت ابراہیمؑ کیوں زور دیتے اور کیوں قرآن اسے "تک حجتنا اتینہا ابراہیم علی قومہ" سے تعبیر کرتا؟ ان کے علم میں تو کوئی ایسی بات آتی تھی جس سے کوکب کے تدبیر و تصرف عالم میں دخل ہونے کا بطلان ثابت ہوتا، کیونکہ ان کے ہم وطنوں کی اصلی گراہی یہی تھی۔

متکلمین کی خام خیالیاں یہ عمل مزید تشریح و اطناب کا متحمل نہیں، ورنہ یہی ایک تفسیر اس حقیقت کی توضیح کے لیے کافی تھی کہ متکلمین کے طریقے نے قرآن حکیم کے معارف و حقائق پر کیسے

تو بر تو پر دے ڈال دیے ہیں اور ان کی ذہنیت معارف قرآنیہ کی روح سے کس درجہ مختلف بلکہ متضاد ہے۔ فی الحقیقت قرآن حکیم کا یہ مقام من جملہ اہم ترین لال قرآنیہ کے ہے، لیکن متکلمین نے ایک دور اندکاز اور تقریباً بے معنی منطقی استدلال کا جامہ پہنا کر اس کی ساری ولایٰزی اور خوبی غارت کر دی ہے، جو کسی طرح بھی اس پر راست نہیں آتا۔ لطف یہ ہے کہ یہ استدلال حضرت ابراہیمؑ کی طرف اس جوش و سرگرمی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، گویا ان کے لیے ابراہیم خلیلؑ کی جگہ امام الحرمین یا امام رازی بن جانا کوئی بڑی ہی فضیلت کی بات ہے۔

میں نے یہاں ارسطو کی جگہ امام الحرمین اور امام رازی اس لیے کہا کہ جو بات حضرت ابراہیمؑ کی طرف منسوب کی گئی ہے، وہ اتنا وزن بھی نہیں رکھتی، جس قدر عامر حکماء کی عقلیات کا تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے سچ کہا ہے کہ متکلمین نے طریق قرآنی اس لیے ترک کیا کہ فلاسفہ و عقلیین کے ساتھ چل سکیں، مگر افسوس کہ یہ بھی نہ کر سکے، ان کی خام خیالیوں سے تو پھر حکماء کی باتیں غنیمت ہیں۔

یا مثلاً، قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ کے صفات کا ذکر کرتے ہوئے "احد" اور "واحد" کا لفظ استعمال کیا ہے۔ "احد" اور "واحد" کے معنی اُس زبان میں جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ صفت، تعدد کی نفی کرتی ہے۔ یعنی دو ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی عیب یا عری دان انسان "احد" کا لفظ سن کر اس سے زائد کسی مفہوم کا تخیل ہی نہیں کر سکتا، لیکن متکلمین نے اس کے لیے فلسفیانہ معانی اور التزامات پیدا کر لیے اور بلا تکلف انہی معانی میں استعمال کرنے لگے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں، خدا نے اپنا وصف "احد" قرار دیا ہے۔ "احد" وہ ہے جو منقسم نہ ہو سکے۔ پس معلوم ہوا کہ وہ جسم نہیں کیونکہ اجسام قابل انقسام ہیں۔ ہمیں بھی اس کا شوق نہیں کہ خدا کی حسبت ثابت کی جائے، لیکن یہ قطعی ہے کہ قرآن نے عربی کا لفظ "احد" اس معطلہ متکلمین مفہوم میں استعمال نہیں کیا اور نہ اس انقسام و عدم انقسام کی دقیقہ سمجھوں سے اسے کوئی تعلق ہے۔

یا مثلاً، عربی کا ایک لفظ "مثل" ہے۔ "مثل" کے اصل معنی کسی چیز کے نصب ہونے کے تھے۔ مصور صورت بنادیتا ہے، اس لیے اُسے مثل کہنے لگے۔ مثل الشیء ای انصب و تصور۔ سورہ

یہم میں ہے، "فمثل لها بشراً سوياً" یعنی آدمی کی شکل میں نمایاں ہوا، پھر اسی نسبت سے اس کا استعمال مشابہت کے معنوں میں بھی ہونے لگا۔ فلاں چیز فلاں چیز کے مثل ہے، یعنی اس جیسی ہے۔ تاج محل کے مثل کوئی عمارت نہیں، یعنی اس جیسی کوئی عمارت نہیں۔ قرآن نے بھی بابا مثل کا لفظ انہی معنوں میں استعمال کیا ہے۔

لیکن جب فلسفیانہ مصطلحات رائج ہو گئیں، تو "تمثیل" کا استعمال ایک خاص تعریف و حدود کے ساتھ ہونے لگا مثلاً مماثلت کے مفہوم میں منطقی اطلاق پیدا کر کے اسے مماثلۃ فی الجوہر، مماثلت فی کیفیہ، مماثلۃ فی الکمیۃ، مماثلۃ فی القدر و المساحتہ وغیرہ میں سے گئے اور اس کے بعد "مثل" مستعملہ قرآن سے بھی وہی استدلال کرنے لگے۔ مثلاً

"لیس كمثلہ شی" میں "مثل" کو وہی "مثل" مصطلح قرار دیتے ہیں اور اس پر اپنی تمام فلسفہ آرائیوں کی عمارت استوار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: تمام اجسام متماثل ہیں اور جسم وہ ہے جو جو اہر فرد سے مرکب ہو یا جس کی طرف اشارہ کیا جائے اور جس کی مقدار ہو۔ پس جب خدا کے فرمایا "لیس كمثلہ شی" تو اس سے ان تمام جسمی (مصطلح فلسفہ) مماثلتوں کی نفی ہو گئی جو جو اہر میں یا اعراض میں ہو سکتی ہیں۔ فلوكان جسمًا لكان له مثل او اذا لم يكن جسمًا، لزم نفي ملزوم الجسم۔ یقیناً خدا کے مثل کوئی شے نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ "لیس كمثلہ شی" میں قرآن نے عربی کا جو لفظ استعمال کیا اور اس کا جو مطلب دو سو برس تک تمام عرب مخاطبین سمجھتے رہے، وہ کیا تھا؟ کیا یہی شیت مصطلح فلسفہ تھی؟ حاشا وہ عربی میں مثل کا لفظ ٹھیک انہی سیدھے سادے معنوں میں بولا جاتا ہے، جن معنوں میں ہم آج کل اردو میں بولا کرتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص کہتا ہے "تاج محل اگرہ کے مثل کوئی عمارت موجود نہیں" تو اس سے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ مماثلت فی الجوہر یا مماثلت فی الکلیۃ، یا مماثلت فی کیفیۃ، یا مماثلت فی القدر والمساحتہ، یا مماثلت فی ای معنی اصطلاحی فلسفی کی نفی کر رہا ہے، بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایسی خوشنمائی رکھنے والی کوئی دوسری عمارت موجود نہیں۔ قرآن نے بھی ٹھیک ٹھیک اسی سادہ اور لغوی معنی میں "مثل" کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ فلسفیانہ دقیقہ سنجیاں یہاں کہاں سے آگئیں؟

یا مثلاً، عربی کا ایک لفظ "خلد" اور "خلود" ہے جس کے معنی لغت اور زبان میں طول عہد کے ہیں۔ **خلد اور خلود** اور اسی نسبت سے وہ ہمیشگی کے معنوں میں بھی بولا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہمیشگی ایسی ہی ہوتی ہے جیسے بول چال میں ہم کہتے ہیں "یہ آدمی ہمیشہ کلکتہ ہی میں رہے گا" اس سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ وہ ابد تک رہے گا اور مستقبل میں کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا جب وہ کلکتہ میں موجود نہ ہو، بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہیں ٹھہرا ہوا ہے اور سو مئے تک یہیں ٹھہرے گا۔ قرآن نے بھی جا بجا اسی معنی میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، لیکن بعد کو جب فلسفیانہ بحثیں پیدا ہو گئیں تو "خلود" کے معنی ایسی ہمیشگی کے ہو گئے جس کی کوئی نہایت نہ ہو۔

یا مثلاً، عربی میں لفظ "قدیم" کے وہی معنی ہیں، جو اردو میں "پرانے" کے ہیں۔ یہ مکان بہت قدیم ہے۔ **قدیم** یعنی بہت مدت سے ہے لیکن متکلمین کے فلسفیانہ مباحث میں "قدم" و "حدوث" کی خاص منطقی تعریف بنائی گئی۔ اب کتاب وسنت کا مستعملہ "قدیم" بھی اسی معنی میں لیا جانے لگا!

افسوس ہے، محل اس کا متحمل نہیں کہ مثالوں کے بیان میں اطناب سے کام لیا جائے ورنہ آپ دیکھتے کہ تفسیر قرآن کا کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں جو اس غیر قرآنی طریق تفسیر سے متاثر نہ ہو چکا ہو اور اصلیت پر بے شمار پردے پڑ گئے ہوں۔ اگر آپ صرف امام راجب اصفہانی کی مفردات ہی اٹھا کر دیکھ لیں جو آج کل کے نئے محققین قرآن میں سے اکثر کا توشہ علم ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نہ صرف قرآن کے مطالب و دلائل کی صورت بدل چکی ہے، بلکہ اس کے تمام الفاظ کے لیے بھی ایک نیا فلسفیانہ قاموس ترتیب دے دیا گیا ہے اور وہ چیز جسے اپنے "عربی مبین" ہونے پر ناز تھا

اب ایک مشکل ترین عجمی حدیثوں بن کے رہ گئی ہے !

اب جب کہ یہ تمہیدی مطالب ایک حد تک واضح ہو گئے ہیں، آیہ ذریرہ کی تفسیر نہایت سہل ہے۔ چند سطروں کے اندر تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ البتہ تفسیر سے پہلے چند مبارکات کی مختصراً تشریح اب بھی ضروری ہے۔

اس آیت میں قرآن حکیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے عہد کے ایک انسان کا مکالمہ نقل کیا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی غلطی جس کی وجہ سے تمام مشکلیں پیدا ہو گئی ہیں، یہ ہے

کہ مکالمہ کی نوعیت ہی غلط سمجھ لی گئی ہے۔ آیت میں "حاج" کا لفظ آیا ہے، اسم تراتی الذی حاج ابراہیم فی ربه،

یعنی کیا تمہیں اس آدمی کا حال معلوم نہیں جس نے ابراہیم سے پروردگار عالم کے بارے میں حجت کی تھی؟ چونکہ مفسرین مشکلیں کے دماغ میں منطقی طریق مناظرہ و حجت بسا ہوا تھا اور انبیاء کرام کے حج و براہین فطریہ کو بھی اسی جامہ پہنانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس مکالمہ کو "مناظرہ" مسئلہ منطقی قرار دے دیا۔ پھر گئے فن مناظرہ کے تمام

اصول و آداب اس پر منطبق کرنے اور جب منطبق نہ ہو سکے تو لایعنی اور دور از کار توجہیں کرنے لگے۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں سب سے پہلی بات جو کہتے ہیں، یہی ہے کہ "والقصہ الاولی مناظرۃ ابراہیم

صلی اللہ علیہ وسلم مع ملک زمانہ" (جلد ۲ : ۱۴۷) جو نہی انہوں نے اس معاملہ کو "مناظرہ" کے لفظ سے تعبیر کیا، حقیقت سے الگ ہو گئے اور پلاقم ہی اٹھا پڑ گیا۔ اب جس قدر آگے بڑھتے جاتے ہیں، حقیقت سے

یادہ دور ہو جاتے ہیں اور یکے بعد دیگرے الجھاؤ پر الجھاؤ پڑتے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی عادت کے مطابق

"المسئله الاولی" اور "المسئله الثانیہ" اور "الاشکال الاول" اور "الاشکال الثانی" کا سلسلہ

یہاں بھی پوری قوت اور وضاحت کے ساتھ جاری رکھا ہے، لیکن جب جواب کا موقع آیا ہے، تو پانچ پانچ اور پچھو

دوہ اشکال بیان کرنے کے بعد ایک ثانی جواب بھی نہیں دے سکتے اور ایک ایسے طریقے سے جو پڑھنے والے کو حیرت و

ارتباب میں غرق کر دیتا ہے، رخصت ہو جاتے ہیں !

امام رازی کے بعد جس قدر مفسرین پیدا ہوئے، سب نے اس مکالمے پر اسی حیثیت سے نظر

حافظ ابن کثیرؒ ڈالی البتہ حافظ عماد الدین ابن کثیر جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے تلامذہ میں سے ہیں، اس سے

منتشی ہیں۔ وہ سنت کے طریق تفسیر سے آشنا ہو چکے تھے، اس لیے ان مویشکافیوں میں نہیں پڑے۔ بلکہ صاف صاف

کہہ دیا "وهذا التذیل علی هذا المعنی احسن لما ذکرہ کثیر من المنطقیین" (حاشیہ فتح البیان

جلد ۲ : ۱۵۶) یعنی یہ مطلب اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو بہت سے منطقیوں نے قرار دیا ہے لیکن انہوں نے کہ

منطقیوں کے طریقے سے الگ رہ کر بھی وہ پوری طرح ان کی لغزشوں سے محفوظ نہ رہ سکے، یعنی اس الجھاؤ سے وہ بھی نہ

نکل سکے جو حضرت ابراہیم کے ایک دلیل چھوڑ کر دوسری دلیل اختیار کرنے کے معاملے میں پڑ گیا تھا۔

یہ بات معلوم کرنے کے لیے کہ متاخرین کی پیدا کی ہوئی مشکلات سے متقدمین کس طرح محفوظ تھے، امام ابن جریر طبری
تفسیر پر نظر ڈالیے جو محدثین کے صاف اور سادہ طریق پر روایات جمع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے سرے سے یہ فتنہ اگیز لفظ
"مناظرہ" استعمال ہی نہیں کیا۔ وہ "حاج ابراہیم فی ربہ" کا ترجمہ "الذی خاصم ابراہیم فی ربہ" کرتے ہیں
جو فی الحقیقت اس محل کے لیے خود قرآن کا بتلایا ہوا لفظ ہے، پھر سیدھا سادھا مطلب بیان کر کے خاموش ہو جاتے ہیں

حضرت ابراہیمؑ اور ایک بادشاہ کا مکالمہ

(۳)

نئے اختلاف یہ واضح رہے کہ ہمیں یہاں مناظرہ کے لغوی اطلاق سے اختلاف نہیں، بلکہ اصطلاحی اور وضعی اطلاق سے اختلاف ہے۔ وضعی علوم کی اصطلاح میں ”مناظرہ“ ایک خاص فن ہے جس میں مباحثے کے آل و آداب وضع کیے گئے ہیں اور اس کا مقصد اسکاٹ خصم ہے، یعنی جھگڑنے والوں کو چپ کر دینا، نہ یہ کہ اس کے روک دے کر دینا۔ نہ صرف یہ کہ انبیاء کرام کا طریق بیان یہ نہیں ہوتا، بلکہ قرآن بتلاتا ہے کہ کسی طالبِ حق کا بھی طریقہ یہ ہے ہونا چاہیے کیونکہ یہ طلبِ حق اور علمِ حقیقت کی راہ نہیں، ”جدل“ اور خصومت کی راہ ہے۔ اب غور کیجیے یہ کیسی ہیئت ہے کہ جس طریق بحث و کلام کو قرآن مذہب مٹھرتا ہے، اسی کو ہمارے مفسرین متفسفین محو و مطلوب قرار دیتے ہیں اور قرآن کے تمام دلائل اور انبیاء کرام کے تمام مکالمات و مخاطبات کو اسی شکل و صورت میں آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ رفہن کی اس کجی اور فکر کے اس مرض کو علم و معرفت کی ایک ایسی عظمت سمجھتے ہیں، جسے ابراہیم خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سے نکلوا دینا، ان کی بزرگی کی بڑی ہی دلیل اور ان کے مرتبہ نبوت و خلعت کی بڑی ہی خبر دیتی ہے!

ان کے بالکل برعکس اس سے بھی بڑھ کر عجیب العجائب معاملہ یہ ہے کہ قرآن کریم اس مقام پر جس حقیقت کا اعلان کر رہا ہے، وہ یہی ہے کہ انبیاء کرام کا طریق دعوت ”ہدایت“ کا طریقہ ہوتا ہے، ”دل“ و ”خصومت“ کا نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت خلیلؑ نے باوجود اس کے کہ ایک اللہ المخصام کج بحثی کرنے لگا تھا، مرثیۃ ایت ہاتھ سے نہ چھوڑا اور مجاہدانہ نزاع کی جگہ طریق ہدایت سے اسے اعتراضِ حق پر مجبور کر دیا۔ لیکن تشکیلین ہیں کہ عین ہی مقام کو مجاہدانہ انداز استدلال کی شکل دے رہے ہیں اور بڑی کوہ گندیوں اور گاہ برد وینوں کے بعد ثابت نہ دینا چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت یہ نہیں، بالکل اس سے الٹی ہے، یعنی طریقِ اطریقی جدل و مناظرہ ہے، نہ کہ شاد الی الحق اور ہدایت الی المقصود!

انہیں بالکل طریق فکر و نظر تفسیر کبیر کا یہ پورا مقام پڑ جائیے۔ معلوم ہوتا ہے، حضرت خلیلؑ اور غرود کا مکالمہ مناظرہ دوں کا ایک اپنی خاصی مجلس مناظرہ ہے۔ ایک طرف غرود بیٹھا ہے اور

بے پختہ کار فلسفی کی طرح شفا اور اشارات کے تمام مباحث رٹ چکا ہے۔ دوسری طرف حضرت ابراہیمؑ ہیں اور امام اتری اور قاضی عضد کے علم کلام کا ایک ایک لفظ نوک زبان دیکھتے ہیں۔ غرود ایک سوال کرتا ہے۔ یہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ ان کے جواب کا تکرار کرتا ہے اور نئے مقدموں میں الجھانا پاتا ہے۔ یہ ایک مشاغل مناظر کی طرح فوراً پتیرا بدلتے ہیں

اور انہی مقدمات کے واؤ سے اُسے گرا دینا چاہتے ہیں۔ وہ سبب اور واسطہ کی طرف رُخ کرتا ہے۔ یہ حرکت افلاک کی پیچ کس دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت نبوت نہ ہوئی، میرزا ہد اور سیا کوٹی کا مباحثہ ہو گیا، حاشا وکلا کہ انبیاء کرام جو تورات اور تعلیم کتاب و حکمت کے لیے آتے ہیں۔ یہ مجادلانہ انداز سخن اور مخاصمانہ طریق مخاطبہ رکھتے ہوں۔ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی یہ طریق تفسیر تسلیم کر لیا جائے تو ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کر لینا پڑے گا کہ دنیا کے سارے نبیوں اور رسولوں کی سب سے بڑی بڑائی یہ تھی کہ وہ منطقی اور متکلم ہوں، لیکن اگر یہی معیار نبوت ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا نبی ارسطو تھا، جس نے سب سے پہلے منطق کے اصول و قواعد سے دنیا کو آشنا کیا، نہ کہ ابراہیم خلیل اور محمد بن عبد اللہ علیہما الصلوٰۃ والسلام، جن کا لکھنے پڑھنے کے طریقے سے آشنا ہونا بھی ثابت نہیں!

فساد کی جڑ ۲۔ اب غور کیجیے۔ اس کالمہ کو "مناظرہ" قرار دے کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو مشکلات کے حوالے کر دیا ہے؟ اگر یہ "مناظرہ" ہے اور حضرت ابراہیم کی بڑی فضیلت یہی ہے کہ مناظرین کی طرف مخاطب کو سخن پروری میں ہر ادیس تو ضروری ہے کہ مناظرہ کے جو اصول و آداب وضع کیے گئے ہیں، انہیں کسی نہ کسی طرح اس کالمے پر منطبق کیا جائے۔ مصیبت یہ ہے کہ وہ منطبق نہیں ہوتے کیونکہ سرے سے یہ مناظرہ مصطلح قوم تھا ہی نہیں نتیجہ یہ ہے کہ مشکلات کا کوئی تشفی بخش حل نظر نہیں آتا۔ فن مناظرہ و منہجہ کے لحاظ سے پہلی چیز فریقین کی حیثیت کا تغیر یعنی ان میں کون مدعی ہے، کون منکر — کون مثبت ہے، کون منفی — پھر استدلال کے واجبات ہیں اور عجیبہ کے فرائض ہیں۔ جو مدعی ہو، اسے دلیل پیش کرنی چاہیے۔ جو منکر ہو اسے توڑ کر نا چاہیے۔ چونکہ مقصود اس تمام کارخانہ اسکات خصم ہے یعنی مخاطب کو چپ کر دینا، اس لیے تمام اصول و آداب اسی محور کے گرد حرکت کرتے ہیں۔ امام رازی نے جب اسے مناظرہ قرار دیا تو ضروری ہوا کہ پوری بات اُسی سانچے میں ڈھال کر دکھا دی جائے۔ بات اس سانچے میں ڈھلتی نہیں۔ بس ساری مشکلیں اسی سے پیدا ہو گئی ہیں۔

آپ خود اپنے استفسار میں لکھتے ہیں:

"یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور غرود کا مناظرہ ہے، جس میں غرود کی حیثیت خدائی کے مدعی کی ہے اور حضرت ابراہیم اس کے زعم باطل کا بطلان ثابت کرنا چاہتے ہیں۔"

یہ جو آپ نے "در اصل مناظرہ ہے" کہہ دیا، بس یہی تمام فساد کی جڑ ہے۔ "مناظرہ ہے"، تو حضرت ابراہیم کی حیثیت ایک مناظر کی ہے۔ اگر وہ مناظر ہیں، تو چاہیے کہ اُن قواعد کلام سے سر مو تجاوز نہ کریں جو فن مناظرہ کے ساختہ پر داختر ہیں یا مثلاً رشیدیہ میں درج ہیں۔ اور چاہیے کہ بدبخت غرود بھی انہی مقدمات اور مبادیات کے مطابق سرگرم منالیت و شقاوت ہو، جو ہم شرح مواقف وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں!

مشکلیں کی بوجھیاں امام رازی اور متکلمین کے اصول تفسیر یہی ہیں، اور آپ بھی انہی کے قدم بقدم چلنا چاہتے ہیں۔

فرمان ہے کہ حضرت ابراہیمؑ مناظر، مصطلح قوم کیوں ہوں؟ اور اگر وہ مناظر ہوں تو کیوں ان تمام گڑھے ہوئے قاعدوں
 پابند ہوں جو علوم و صنایع کی تدوین کے بعد ہم نے اپنے اوپر لازم کر رکھے ہیں؟ کون سی عقل کی قطعیت اور وحی کی تنزیل
 ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو بھی ان قواعد کلام کی پابندی کرنی چاہیے جو مناظرہ رشیدیہ میں ہم رٹ چکے ہیں یا جنہیں بحر العلوم نے
 حواشی میں لکھا ہے؟ ”مناظر کے لیے یہ جائز نہیں“ اور ”مستدل کے لیے یہ ضروری ہے“ سوال یہ ہے کہ کیوں جائز
 ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ اور کیوں ان کے اصول موضوعہ اور قواعد معنویہ ”ما انزل اللہ بہا من سلطان“ کے انبیاء و رسل
 ہوں؟ کیوں ان کے لیے جائز نہ ہو کہ سرمو ان سے تجاوز کریں؟ کیا معصیت ہے کہ قرآن عربی زبان میں اترتا ہے تمام
 قریش اس کی فصاحت کے آگے سر بہ سجود ہو جاتے ہیں، لیکن چار سو برس کے بعد ہمارے مفسرین بحث کرتے ہیں
 یہودیہ اور کسائی کے بنائے ہوئے قواعد کے مطابق وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ چار ہزار برس پہلے ایک داعی الی الحق
 الہی اور وجدان انسانی کے مطابق رشد و ہدایت کا دروازہ کھولتا ہے اور ایک منکر حق کو شک و انکار کی جگہ یقین و
 کی راہ دکھا دیتا ہے، لیکن پانچویں صدی ہجری میں امام رازی آکر بحث کرتے ہیں کہ منطقی طریق مناظرہ کے مطابق یہ
 صحیح ہے یا نہیں؟ پھر چودھویں صدی میں آپ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مشکلات حل نہیں ہوتیں۔ مشکلات حل ہوں تو
 ہوں؟ جب صدیوں سے مشکلات ہی کو بلا وادے دے کر سمیٹا لیا ہے اور اصلیت کی سادگی و صفت اور ضاعت کی
 اندیشیوں اور پیچیدگیوں کے اندر گم ہو گئی ہے؟

۳۔ ایک دوسری بنیادی غلطی جو یہاں الجھاؤ پیدا کر رہی ہے، حضرت ابراہیمؑ کے مخاطب
 کی اعتقادی حیثیت ہے۔ مفسرین سے ایک سخت تسامح قرآن حکیم کے ان مقامات کی
 میں ہوا ہے جہاں بابل کے اس پادشاہ کا (جسے فرد کہتے ہیں) اور مصر کے فرعون کا (جو کچھ بھی اس کا نام ہو) ذکر کیا گیا
 حکیم نے ان کا ذکر ایسے لفظوں میں کیا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس خدا کے اقوال سے منکر تھے، جس کی دعوت
 ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰ علیہما السلام نے ان کے سامنے پیش کی تھی اور خود اپنی خداوندی اور خداوندی کی طاقتوں کا
 رکھتے تھے۔ چونکہ مفسرین کے پیش نظر صحیح تاریخی معلومات نہ تھیں، اس لیے وہ صحت کے ساتھ اس انکار اور ادعا کی
 بت متعین نہ کر سکے۔ یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ دونوں پادشاہ اپنی خدائی کے اس معنی میں مدعی تھے کہ وہی صانع کائنات ہیں
 دونوں مقامات کے تمام مکالمات و مخاطبات میں فریق ثنائی کی یہی اعتقادی حیثیت قرار دی گئی ہے اور اسی لیے
 بت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰ (علیہما السلام) کے تمام دلائل و ارشادات اسی پہلو سے دیکھے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ بات
 بحال کے خلاف ہے، اس لیے اس کی دہرے طرح طرح کے نئے الجھاؤ پیدا ہو گئے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نہ صرف
 کی تاریخی معلومات کی بنا پر، بلکہ خود قرآن حکیم کی تصریحات کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ دنیا میں آج تک کسی بھی انسان نے
 معنی میں خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کہ وہی صانع کائنات ہے۔ ایسا دعویٰ کرنا، بلکہ ایسے ادما کا تخیل کرنا فطرت

انسانی کے اس درجہ خلاف ہے کہ کوئی انسانی ہستی اس کی جرأت ہی نہیں کر سکتی۔

تحریر اندازہ سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اس لیے اس مقام کے دلائل و مباحث درج نہیں کیے جا سکتے جیتنے کے لیے حسب ذیل اشارات کافی ہوں گے:

خدائی کے دعوے کی حیثیت | اولاً، نوع انسانی نے خدا کی صفات کے تصور میں جو ٹھوکریں کھانی ہیں، من جملہ اُن کے ایک عالمگیر گمراہی، شاہی والوہیت کا تشابہ ہے، یعنی شاہی کے اختیارات نے بھی مافوق الفطرت اختیارات کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ جب کبھی کوئی انسان اپنی غیر معمولی جسمانی قوتوں سے معافوں کو زیر کر کے پادشاہ بن جاتا، لوگ خیال کرتے، وہ دیوتاؤں کا انسانی مظہر ہے، بلکہ خود بھی دیوتا ہے۔ پھر جب شاہیت نے نسل و خاندان کے سلسلے کی صورت اختیار کر لی، تو کسی انسان کا شاہی نسل سے ہونا، اس کے دیوتاوی رشتوں کی دلیل سمجھا جانے لگا۔ رفتہ رفتہ اس خیال نے پوری طرح ایک عام عقیدہ کی نوعیت پیدا کر لی کہ بادشاہ انسان نہیں انسانیت سے بلند تر ہستی ہے۔ اُس کی طاقت بھی الہی طاقت اور اُس کا حکم بھی حکم خداوندی ہے۔

قرآن حکیم نے بابل اور مصر کے جن دو پادشاہوں کا حال بیان کیا ہے، اُن کی اور ان کی قوم کی گمراہی یہی تھی۔ وہ اپنی قوم میں ایک دیوتا کی طرح مانے جاتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ ان دو انسانوں نے خصوصیت سے اس کا دعویٰ کیا تھا، اس لیے کہ وہ پادشاہ تھے اور پادشاہ کے لیے ایسا ہی اعتقاد پیدا ہو گیا تھا۔

ثانیاً، اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مفسرین کا یہ سمجھنا کہ فرعون اور مرد نامی دو انسان خدائی کے مدعی تھے، صحیح نہیں۔ جس طرح کی خدائی کے یہ مدعی تھے، اُس طرح کی خدائی کا اعتقاد اُس عہد کے بے شمار پادشاہوں اور پادشاہی کے سلسلوں کے لیے رہ چکا ہے۔ ہندوستان میں بھی پادشاہ کے لیے ایسا ہی اعتقاد موجود تھا۔ حتیٰ کہ ان کا سلسلہ نسب چاند سورج سے ملا دیا گیا تھا۔ تئاریوں کی ابتدائی تاریخ بھی اس کی شہادت دیتی ہے۔ بنو اسرائیل نے جب فلسطین اور شام پر قبضہ کیا تو جو قومیں وہاں آباد تھیں، ان کا بھی اپنے پادشاہوں کی نسبت ایسا ہی خیال تھا۔ خود قرآن اور تورات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصری زندگی کے جو واقعات بیان کیے ہیں، اُن کا تعلق بھی ایک پادشاہ سے نہیں، دو پادشاہوں سے ہے جو یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے تھے۔ ایک فرعون وہ ہے جس کے محل میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ دوسرا وہ ہے جو اُن کا تعاقب کرتا ہوا خلیج سوز میں غرق ہوا۔

گمراہی کے کامل نمونے | اگر فرعون کے اعداد الوہیت سے مقصود یہ ہوتا کہ وہ کسی ایک انسان کا شخصی اعداد تھا تو ظاہر ہے، بغیر کسی امتیاز کے دونوں کی نسبت ایک ہی طرح کی اعدادی ذہنیت قرآن کیوں ظاہر کرتا؟ دراصل قرآن نے اسی لیے ان کے ناموں کی جگہ اُن کا لقب "فرعون" استعمال کیا، کیونکہ کسی ایک پادشاہ کا فرد و طغیان دکھانا مقصود نہیں تھا، تمام فراعنہ کا طغیان دکھانا مقصود تھا۔

بہر حال قرآن حکیم نے ان دونوں پادشاہوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ انسانی گمراہی کی ایک خاص حالت کا نمونہ دکھلا دے۔ اس نوع کی گمراہی کے لیے یہ کمالی قسم کے نمونے تھے۔ اس لیے انہی کو بطور مثال کے چُن لیا گیا۔

باقی رہے فرعون کے وہ منکرانہ اور مدعیانہ اقوال جو قرآن حکیم نے نقل کیے ہیں، تو ان میں ایک جگہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو خدا یعنی صانع کائنات سمجھتے تھے۔ چونکہ مفسرین نے یہی مطلب ٹھہرایا تھا، اس لیے ان کی نظریات کے صاف صاف مطلب کی طرف نہیں گئی۔ دوسری دادیوں میں پہنچ گئے، لیکن یہ محل تفصیل کا نہیں ہے۔

حضرت ابراہیمؑ کا معاصر پادشاہ

ثالثاً، آیت زیر تدریس جس پادشاہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی شخصیت بھی صحیح طور پر متعین نہیں کی گئی۔ عام طور پر مشہور ہے کہ وہ فرد تھا، لیکن بابل اور نینوی کے آثار قدیمہ سے جس قدر معلومات فراہم ہو چکی ہیں، اُن سے اس خیال کی تصدیق نہیں ہوتی۔ "فرد" سے مقصود پادشاہ ہے، جس کے خاندان نے سب سے پہلے بابل پر حکمرانی کی تھی۔ اس خاندان کا سب سے زیادہ مشہور شخص "آدر" پنجم تھا جس کے سوانح حیات کی منقش اینٹیں جرمن وفد کی کوششوں سے ۱۹۰۲ء میں برآمد ہوئی ہیں۔ ان اینٹوں کی عبارت جو خط مسامری میں کندہ ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ فرد اور اُس کے خاندان کا زمانہ دو ہزار سات سو برس قبل مسیح تھا، اگر تورات کے سنین تسلیم کر لیے جائیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ دو ہزار تین سو برس قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس حساب سے حضرت ابراہیمؑ کا فلور فرد سے کئی سو برس بعد ہوا ہے۔ ان کے زمانے میں نہ صرف فرد کی، بلکہ اس کے خاندان کی بھی حکومت باقی نہیں رہی تھی۔

خاندان فرد کے دو سو برس بعد بابل میں ایک نیا سلسلہ شاہی قائم ہوا جسے "ایلامی" خاندان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اس خاندان کا ایک پادشاہ دو ہزار تین سو برس قبل مسیح بابل میں حکمران تھا جس کا نام "کادولا اور" تھا۔ غالباً یہی پادشاہ حضرت ابراہیمؑ کا معاصر تھا، اور اسی سے ان کا یہ مکالمہ ہوا ہے۔ بابل کے آثار میں اس پادشاہ کی تصویریں اور بعض فراین کی اینٹیں بھی ملی ہیں۔ ان کتبوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہایت خود سر اور جبار تھا۔ اس کی نسبت یقین کیا جاتا تھا کہ آسمانی دیوتاؤں کا قہر و جبروت اس کے اندر محسوس ہو گیا ہے۔ یہ اوصاف ٹھیک ٹھیک اس منکرانہ انداز سخن کے مطابق ہیں جو اس مکالمہ سے ظاہر ہوتا ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح عربوں میں شاہانِ روم، قیصر شاہانِ ایران کسریٰ، اور شاہانِ مصر فرعون کے جاتے تھے، اسی طرح بابل کے پادشاہوں کے لیے "فرد" کا لفظ بطور لقب کے مشہور ہو گیا تھا۔ یہ لقب بے اصل جس نہ تھا، کیونکہ جس طرح روم میں سیزر اور ایران میں خسرو پادشاہوں کا نام رہ چکا تھا، اُسی طرح بابل کے پہلے فرمانروا کا نام فرد تھا۔ پس ابتدا میں جب لوگوں نے یہ کہا ہو گا کہ مکالمہ فرد سے ہوا، تو ان کا مقصد یہ ہو گا کہ بابل کے ایک پادشاہ سے ہوا۔ یہ مطلب نہ ہو گا کہ فرد نامی انسان سے ہوا تھا۔

اہل بابل کا عقیدہ

راقباً، یونانی مورخوں کے بیانات اور علم الآثار کی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بابل کو اکب پرست تھے۔ اسی کو اکب پرستی نے انھیں علم ہیئت کے علمی مبادیات سے آشنا کیا تھا۔ ان کا اعتقاد تھا کہ اجرام سماویہ کا ثبات کی ایسی ملکوتی ہستیاں ہیں، جنھیں تدبیر و تصرف عالم کی تمام قوتیں حاصل ہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے انھیں کے عمل و تصرف سے ہوتا ہے۔ ان میں سات ستارے بڑے دیوتا ہیں اور سورج ان سب میں بڑا ہے۔ آج کل علم نجوم کے نام سے جو خرافات دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ ہندوستان اور بابل ہی کی کو اکب پرستی کا بقایا ہیں۔ اپنے پادشاہوں کی نسبت ان کا بھی وہی اعتقاد تھا، جو اُس عہد کی تمام قوموں کا رہ چکا ہے۔ یعنی وہ سورج دیوتا کے زندہ مظهر سمجھے جاتے تھے۔ ان کی تقدیس بھی اسی طرح کی جاتی تھی، جیسی تمام دیوتاؤں کی کی جاتی تھی۔

بادشاہ کا مہبوت ہو جانا

۴ — مکالمہ کے آخر میں ہے: ”فَبُيِّتَ الَّذِي كَفَرَ“ یعنی جب حضرت ابراہیمؑ کے دوسری دلیل پیش کی تو مجادل کچھ نہ کہہ سکا، ہٹا بٹا ہو کر رہ گیا۔ مفسرین نے اس مکالمے کو منطقی مناظرہ بنا دیا تھا۔ مناظرہ اور جدل کا ماحصل یہ ہے کہ مخاطب کو لا جواب کر دیا جائے، اس لیے انھوں نے ”فَبُيِّتَ الَّذِي كَفَرَ“ کا مطلب یہ قرار دیا کہ حضرت ابراہیمؑ کی دوسری دلیل کے جواب میں وہ کوئی بات نہ بنا سکا۔ اس لیے مہبوت ہو کر رہ گیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت ابراہیمؑ کی بات کا وہ کوئی جواب نہیں دے سکا تھا اور شونخ چشمی اور کج بختی کی جگہ اس پر حیرانگی کی حالت طاری ہو گئی تھی، لیکن یہ حیرانی محض اس بات کا نتیجہ نہ تھی کہ وہ سخن پروری میں لا جواب ہو گیا تھا۔ کیونکہ ابھی تفصیل کے ساتھ آپ سن چکے ہیں کہ انبیاء کرام کی مخاطبت بات میں لا جواب کر دینے کے لیے نہیں ہوتی۔ یقین و ایمان کے لیے ہوتی ہے۔ پس اس کے مہبوت ہو جانے کا سبب یہ تھا کہ حضرت ابراہیمؑ کی دوسری بات اس کے دل میں اُتر گئی۔ پہلی بات پر تو اس نے مجادلانہ کج بختی کر کے جواب دے دیا تھا کیونکہ اپنے جہل و ضلالت کی وجہ سے اس کی حقیقت سمجھ نہ سکا تھا، لیکن دوسری بات اس کی فکری اور اعتقادی استعداد کے مطابق کچھ ایسی دل کو لگتی ہوئی تھی کہ سُنتے ہی متاثر ہو گیا اور تیر نشانہ پر لگ گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مہبوت ہو کر رہ گیا۔ یعنی وہ سچائی جسے اپنی کو چشمی کی وجہ سے اب تک نہیں دیکھ سکا تھا، اب یکایک اس کے سامنے چمک اُٹھی اور باوجود تہرور و اضطراب کے اس میں جھٹلانے اور شونخ چشمی سے کج بختی کرنے کی جرأت باقی نہ رہی!

آیت کی تفسیر | اب آیت زیر تدبر پر غور کیجئے:

اَلَمْ تَرَ اِلٰى الَّذِیْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِیْ رَمٰثِہٖ
اَنْ اَتَہٗ اللّٰهُ الْمَلٰٓئِکَہُ رَاٰذَ قَالَ اِبْرٰہِیْمُ
رَبِّیَ الَّذِیْ یُعِیْبِی وَ یُؤْمِنُ۔ قَالَ : اِنَّا

اے پیغمبر! کیا تمہیں اس شخص کا حال نہیں معلوم جس نے محض اس وجہ سے کہ خدا نے اسے پادشاہت دے رکھی تھی، جہل و غرور میں مرشار ہو کر ابراہیمؑ سے اس کے پروردگار کے

اٰمِيْنَ ۚ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ يَآتِي
بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ۚ
فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۙ (بقرہ: ۲۵۸)

بارے میں جنت کی وجہ ابراہیم نے کہا، میرا پروردگار
وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نے کہا، یہ تو میں
بھی کر سکتا ہوں۔ میں جسے چاہوں زندگی بخش دوں۔ اس پر
ابراہیم نے کہا: اچھا، اگر ایسا ہی ہے تو خدا ہمیشہ سورج کو
مشرق سے نکالتا ہے تم مغرب سے نکال دکھاؤ۔ یہ سن کر
وہ ہکا بکا رہ گیا اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ ظلم کرنے والوں
پر ہدایت کی راہ کبھی نہیں کھلتی !

اصل الجھاؤ

۱۔ سب سے بڑا الجھاؤ جو اس آیت کی تفسیر میں پڑ گیا ہے، وہ حضرت ابراہیم کا اندازِ سخن ہے۔ جب
مخاطب نے ایک ایسی بات کے جواب میں جو اثباتِ مدعا کے لیے قطعی اور نہایت درجہ واضح تھی، جہل
غور سے ایک نہایت لغو بات کہہ دی، تو حضرت ابراہیم نے نہ تو اپنی بات کی مزید تشریح کی، نہ مخاطب کو اس کے جہل و نامہی
پر متنبہ کیا، بلکہ فوراً پہلی بات چھوڑ کر ایک دوسری بات کہہ دی، ”فان اللہ یاتی بالشمس الخ“ مفسرین نے طرح طرح کی
جھپٹیں کی ہیں، مگر سرشتِ تفسیر میں کچھ ایسی گرہ پڑ گئی ہے کہ کوئی ناخن تاویل بھی اسے نہیں کھول سکتا۔ بڑی تحقیق کی بات
حضرت امام رازی نے ڈھونڈھ نکالی ہے، یہ ہے کہ یہ دو مختلف دلیلیں نہیں تھیں، ایک ہی دلیل کی مختلف شاخیں تھیں
جن اول تو دونوں دلیلوں میں ربط و مناسبت پیدا کرنے کے لیے سبب و واسطہ اور حرکت افلاک کی بحثیں پیدا کی گئی ہیں اور
اس قدر دور انداز اور بے معنی ہیں کہ انہیں تسلیم کر لینا قرآن کو قرآن کی جگہ کوئی دوسری چیز بنا دینا ہے۔ ثانیاً خود امام صاحب
اسطر بیٹے معترض کی زبانی ہمیں سنا چکے ہیں کہ رجوع خواہ دلیل سے کیا جائے خواہ مثال سے، لیکن استدلال کے لیے مزدوری
بماد معنی کے جواب کی غلطی ظاہر کر دے اور نہ اس کا بجز ثبات ہو جائے گا۔ پس اگر دلیل کو مثال بنانے کی یہ ساری مصیبت
ابراہیم کو لی جائے۔ جب بھی بات نہیں بنتی۔ اعتراضی جوں کا توں باقی رہ جاتا ہے۔

مناظر کا فرض

اصل یہ ہے کہ ساری مصیبت اسی لیے پیش آئی ہے کہ اس مکالمہ کو منطقی ”مناظرہ“ قرار دے دیا
گیا ہے۔ مناظرہ کا مقصد انکشافِ حقیقی نہیں ہوتا۔ اسکا مقصد ختم ہوتا ہے۔ اس لیے مناظرہ کا فرض ہوتا ہے
ایک بات پیش کر کے اس پر اس طرح جم جائے کہ خواہ زمین و آسمان اپنی جگہ سے ٹل جائیں، لیکن وہ اپنی جگہ سے
ہٹے۔ اگر مخاطب کی سمجھ ساتھ نہیں دیتی تو ہزار مرتبہ نہ دے۔ اس کی بلا سے۔ وہ اس کا جہل ثابت کر دے گا اور مخاطب کا
ثبات کر کے اسے ذلیل اور لا جواب بنا دینا ہی اس کی بڑی سے بڑی جیت ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ جوابات مخاطب کے
نیشن کرنی تھی، وہ اس کے دل میں اتر سکی یا نہیں؟ تو مناظرہ کو نہ تو اس کی پروا ہوتی ہے، نہ فن مناظرہ کا یہ مقصد ہے۔
انصراف یہ چاہتا ہے کہ مخاطب کو میدانِ سخن میں ہرا دے۔ یہ مقصد جس طرح بھی حاصل ہو جائے، اس کی جیت ہے۔

ہمارے متکلمین کی نظر میں چونکہ انبیاء کرام کی بھی سب سے بڑی فضیلت یہی تھی کہ وہ مناظر اور منطقی ہوں، اس لیے اسی اعتبار سے اس مکالمہ پر بھی نظر ڈالتے ہیں اور قدرتی طور پر چاہتے ہیں کہ ایک شاطر مناظر کی طرح حضرت ابراہیم بھی اپنی بات پر اڑ جاتے اور خواہ ان کا مخاطب سمجھ سکتا یا نہ سمجھ سکتا، یہ اُسی پر لڑتے جھگڑتے رہتے۔ اگر اس نے جہل و غور سے ایک لغو بات کہہ دی تھی تو چاہیے تھا کہ اس کی لغویت اور جہالت پر ایک لمبی چوڑی تقریر فرماتے۔ پھر اگر وہ اس کے جواب میں بھی کوئی بکو اس کر دیتا تو یہ اس کے جواب الجواب میں آستیں چڑھا لیتے۔ یہاں تک کہ صرف اپنی دلیل کی شرح و توضیح اور رد و جواب ہی میں شام کر دیتے!

حضرت ابراہیم کا مقام

لیکن ہمارے مفسرین بھول گئے۔ انھیں یاد نہیں رہا کہ ابراہیم خلیل، داعی حق تھے۔ مناد مجادل نہ تھے اور ایسی ایک بنیادی فرق نے ان کی راہ مناظرہ و مجادلہ کی ساری راہوں سے الگ کر دی تھی۔ ان کا کام یہ نہ تھا کہ کسی خاص دلیل پر اڑ جائیں، یا مخاطب کے اظہار جہل و عجز کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ دیں۔ ان کا کام یہ تھا کہ برگشتہ دلوں کو سچائی کی راہ دکھلا دیں۔ وہ دلیلوں کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ حق اور ایمان کی حفاظت کے لیے لڑتے تھے۔ اس مکالمہ میں تو حضرت ابراہیم نے صرف اتنا ہی کیا کہ ایک بات چھوڑ کر دوسری بات کہہ دی، اور اسی پر ہمارے مفسرین چراغ پا ہو رہے ہیں۔ لیکن انھیں معلوم نہیں، انبیاء کرام کا طریق دعوت تو یہ ہے کہ اگر نوسون سو باتیں کہہ کر چھوڑ دینی پڑیں، اور ہزارویں بات سے مخاطب کے اندر فہم و بصیرت پیدا ہو سکے، تو انھیں ایسا کرنے میں کبھی تامل نہ ہو گا۔ وہ ایک کے بعد ایک، سیکڑوں باتیں چھوڑتے چلے جائیں گے۔ یہاں تک کہ مخاطب کے دل کا درد کھل جائے اور حقیقت اور سچائی کی جھلک دیکھ لے!

طیب اور داعی

افسوس، قرآن کہاں لے جانا چاہتا ہے، اور دُنیا نے اسے سر پر رکھ کر کدھر کا رخ کیا! ہمارے مفسرین متکلمین ارسطو کی منطق اور یونانیوں کی دانش فروشوں میں ایسے گم ہو گئے کہ انھیں دوسری راہوں کی خبر ہی نہ رہی۔ حالانکہ دنیا میں صرف مناظر اور منطقی ہی نہیں ہوتے۔ طیب اور معالج بھی ہوتے ہیں۔ کافر صلی کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ہوتا ہے کہ مریض سے اُس کی جہالت اور نادانی کی ایک ایک بات پر لڑے اور مناظرہ کرے نہیں! ہزار بار نہیں۔ اگر طیب، طیب صادق ہے، تو اس کی ساری قابلیت صرف اسی ایک نقطہ میں مرکوز ہے کہ کسی طرح مریض کو شفا حاصل ہو جائے، اور کسی طرح موت کی جگہ زندگی کا دروازہ اُس پر کھل جائے۔ بسا اوقات ہو گا کہ وہ مریض کے لیے ایک غذا تجویز کرے گا۔ اصول طب کے لحاظ سے غذا بہترین غذا ہوگی۔ لیکن طیب بہتر نسخہ بہتر غذا تجویز کر سکتا ہے۔ بہتر معدہ خلق نہیں کر دے سکتا۔ بہت ممکن ہے، مریض کا معدہ اتنا قوی نہ ہو کہ اس درجہ کی غذا کا متحمل ہو سکے۔ جو نہی طیب کو معلوم ہو گا کہ میری تجویز کی ہوئی غذا اسے پچ نہیں سکتی، وہ فوراً اسے ترک کر دے گا، اور دوسری غذا بھی مریض ہضم نہ کر سکے، تو عجب نہیں! غذا تجویز کر دے، بلکہ ہو سکتا ہے، چوتھی اور پانچویں تک نوبت پہنچے۔

مریض غذا ہضم نہ ہو سکنے کی شکایت کرتا رہے گا۔ طبیب غذا بدلتا رہے گا۔ وہ کبھی یہ نہیں کرے گا کہ ایک ہی غذا تجویز کر کے اس پر اڑ جائے اور خواہ بد بخت مریض ہضم کر سکے یا نہ کر سکے۔ یہ وہی نقشہ اس کے حلق میں ٹھونکتا رہے۔ اگر ایسا کرے گا تو یقیناً وہ طبیب نہ ہوگا، نوع انسانی کا سب سے زیادہ جاہل فرد اور سب سے بڑا قاتل ہوگا!

انبیاء کرام کے اعمال و عوت کے لیے اگر انسانوں کے کسی عمل سے مشابہت پیدا کی جاسکتی ہے تو وہ حکماء کی حکمت اور مناظرین کا مناظرہ نہیں، اطباء کا معالجہ ہے۔ طبیب جسم کا علاج کرنا چاہتا ہے۔ انبیاء روح و دل کے روگ دور کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا سلوک بھی اپنے مریضوں کے ساتھ ہمیشہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ایک طبیب کا ہونا چاہیے۔ وہ مریض سے مناظرہ کرنا نہیں چاہتے وہ بسا اوقات علم و یقین کی ایک دماغی غذا مریض کے سامنے رکھتے ہیں۔ غذا ہر طرح مفید اور بہتر سے بہتر ہوتی ہے۔

لیکن انھیں معلوم ہو جاتا ہے کہ جہل و ضلالت نے مریض کی فکری حالت اس درجہ خراب کر دی ہے کہ یہ غذا اس کا دماغ ہضم نہیں کر سکتا۔ یعنی اس کی سمجھ کی کمی اور دل کی گمراہی ساتھ نہیں دیتی۔ جو نہی انھیں اس حالت کا احساس ہوتا ہے۔ ایک طبیب حافظ کی طرح فوراً غذا بدل دیتے ہیں، اور کوئی دوسری غذا جو اس کا معدہ فکر ہضم کر سکے، سامنے رکھ دیتے ہیں۔ انھیں اس بات کی بالکل پروا نہیں ہوتی کہ پہلی غذا کیوں بدلنی پڑی! اس لیے کہ مقصود کسی خاص غذا کا کھلنا دینا نہیں ہے، بلکہ ایسی غذا کا کھلنا ہے جو مریض ٹھیک طور پر ہضم کر سکے۔ ہضم کی استعداد کے لحاظ سے ہر مریض کی حالت یکساں نہیں ہوتی۔ ایک مریض کے لیے دودھ سے زیادہ زود ہضم غذا کوئی نہ ہوگی لیکن یہی دودھ دوسرے مریض کے لیے ناقابل ہضم ہوگا۔ جو حال جسم کے لیے معدہ کا ہے وہی حال دماغ کے لیے فکر کا ہے۔ ذہن و فکر کا ایک بیمار ایسا ہوگا جو ایک خاص طرح کی دانائی قبول کر سکتا ہے، لیکن ایک دوسرے بیمار دل کے لیے وہی بات ناقابل فہم و تاثر ہوگی۔ انبیاء کرام علم و یقین کی بہتر سے بہتر دانائی رکھتے ہیں، لیکن دماغ و فکر پیدا نہیں کر دے سکتے۔ دودھ کے بہتر غذا ہونے پر کون حرف لاسکتا ہے! لیکن اس کا کیا علاج کہ بد نصیب مریض نے اپنا معدہ کھو دیا ہے اور وہ دودھ جیسی عمدہ اور زود ہضم غذا بھی ہضم نہیں کر سکتا؟ یہی معنی ہیں اس آیت کریمہ کے کہ: **وَ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنْ اَللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صَوَابٍ مُّسْتَقِيْمٍ** (القصص: ۵۶) حالانکہ انبیاء کرام کے ہادی ہونے پر خود قرآن بار بار شہادتیں دے چکا ہے کہ: **وَ اِنَّكَ لَتَهْدِي اِلٰى صَوَابٍ مُّسْتَقِيْمٍ** (الشوریٰ: ۵۲) تو مطلب یہی ہے کہ پہلی قسم کی آیات میں استعداد اور قابلیت خالق کرنے کی نفی ہے، اور دوسری میں استعداد رکھنے والوں پر سچائی کی راہ کھول دینے کا اثبات ہے۔

بابل کا طبیب حق | کئی ہزار برس گزرے، اس بیمارستان ہستی میں ایک طبیب حق ابراہیم خلیلؑ بھی تھے۔ ان کا سابقہ بابل کے ایک مریض سے پڑا۔ یہ پادشاہی کے گھمنڈ کا روگ اور جہل و طغیان کی بیماریوں

سے بد حال تھا۔ انھوں نے اس کے سامنے علم و بصیرت کی ایک نذر رکھی: **اَلَّذِيْ يَّعْبِيْ وَيَمِيْتُ** "میرا تو اس پر در و گار پر ایمان ہے جس کے قبضہ و تصرف میں ہماری موت و حیات ہے۔ یہ بہتر سے بہتر غذا حق جراثیم

اور انکار کے کسی مریض کے لیے ہو سکتی ہے۔ لیکن مریض اپنے معدہ کی صلاحیت بالکل کھو چکا تھا۔ وہ اتنی ہلکی اور سادہ غذا بھی ہضم نہ کر سکا۔ جبل و طینان کے ہیجان میں بول اٹھا: ”انا حی و امیت“ اگر تمہارے پروردگار کی یہی صفت ہے تو یہ بات تو مجھے بھی حاصل ہے۔ لاکھوں انسانوں کی جان میرے قبضہ اختیار میں ہے۔ جسے چاہوں ہلاک کر ڈالوں۔ جسے چاہوں زندگی بخش دوں۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیمؑ کو معلوم ہو گیا کہ غذا گو بہتر تھی، لیکن مریض کے معدے میں اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ اسے ہضم کر سکے۔ انھوں نے فوراً پہلی قاب ہٹالی اور ایک دوسری غذا پیش کر دی: ”فان الله ياتى بالشمس من المشرق“ فأتى بها من المغرب! ”اچھا، اگر ایسا ہی ہے تو دیکھو، یہ سورج ہمارے سروں پر چمک رہا ہے۔ یہ ہر روز پورب سے نکلتا ہے اور پچم کی طرف ڈوب جاتا ہے۔ تم اسے ایک مرتبہ پچم سے نکال دکھاؤ! یہ غذا ٹھیک اس کے معدہ کی استعداد کے مطابق تھی۔ جلتی سے اُتری اور ہضم ہو گئی: ”فبہت الذی کفر“ اب اس میں کچ بختی کا دم خم نہ رہا۔ دم بخور ہو کر رہ گیا!

حقیقتِ حال خدا را غور کیجیے۔ بات کتنی صاف اور دلآویز تھی، اور مفسرین نے اسے کس طرح مشکوک اور پیچیدہ کیا! کا گور کہ دھند اُبتا دیا ہے؛ اگر حضرت ابراہیمؑ کا طریق بیان مجاہدانہ ہوتا۔ ہدایت کا نہ ہوتا تو وہ اپنی پہلی بات ہی پر غماص سے الجھ پڑتے۔ وہ کہتے، میرا مطلب جلاتے مارنے سے یہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ اصل مدعا کی جگہ ایک خاص دلیل اور اس کے مفہوم کی بحث چھڑ جاتی اور غماص کے لیے حقیقت کے فہم و بصیرت کا موقع ہی نہیں آتا لیکن ان کی راہ ہدایت و دعوت کی راہ تھی۔ انھوں نے ایک عقیقہ کے لیے بھی اپنی نظر اصل مدعا سے نہیں ہٹائی۔ جو نہی معلوم ہوا کہ پہلی بات اپنے بہل و غرور کی وجہ سے وہ نہیں سمجھ سکا ہے تو بغیر کسی تامل کے اسے چھوڑ دیا، ایک دوسری بات پیش کر دی۔ یہ بات اس کی فکری استعداد کے ٹھیک مطابق تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تیرا نشانہ پر لگ گیا۔ اگر حضرت ابراہیمؑ کو ایک بات چھوڑنے کی جگہ ایک ہزار باتیں چھوڑنی پڑیں جب بھی انھیں اس میں تامل نہ ہوتا!

مکالمہ کی تفسیر ۳۔ میں نے سب سے پہلے مکالمہ کے اسی پہلو پر نظر ڈالی، کیوں کہ بغیر اس کے اس کی حقیقی نوعیت واضح نہیں ہو سکتی تھی۔ اب آیات کی ترتیب بیان کے مطابق پورے مکالمہ کی تفسیر سمجھ لیجیے!

”ان اتاہ الله الملك“ کی تفسیر اور اس کی ضمیر کے مرجع کے تعین میں مفسرین نے بیکار و ماغ سوزی کی ہے حالانکہ مطلب بالکل صاف تھا۔ یہ قرآن حکیم کا معجزانہ ایجاز بلاغت ہے کہ صرف ایک جملہ کہہ کر پوری نوعیت آشکارا کر دی۔ جس انسان نے حضرت ابراہیمؑ سے ان کے رب کے بارے میں کچ بختی کی تھی، قرآن واضح کر دیتا چاہتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کون سی چیز تھی جس نے ان کے اندر گمراہی کا ایسا طینان اور سرکشی کا ایسا ہیجان پیدا کر دیا کہ پروردگار عالم کا نام سن کر بھی اپنے تکبر اور خود پرستی کے دعووں سے باز نہیں آیا؟ ”ان اتاہ الله الملك“ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ وہ بادشاہ تھا۔ یعنی یہ تاج و تخت کی پڑائی اور حکومت کے فانی اختیارات کا گھنٹہ تھا، جس نے اسے اس درجہ مغرور اور

برخود غلط بنا دیا تھا۔ اس تصریح سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ قرآن حکیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص شخصاً خدا کی کامی تھا۔
کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کیوں کہا جاتا کہ ”ان اتاہ اللہ اسدک“ پس معلوم ہوا، یہ بادشاہت کا گمنڈ تھا، اور بادشاہت کے
گمنڈ سے گمراہی کی ایسی ہی فکری حالت پیدا ہو جایا کرتی ہے۔

حجت ابراہیمؑ ”حاج ابراہیمؑ فی ساریہ“ سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیمؑ نے جب اس بادشاہ کو ظلم و
استبداد اور فساد و طغیان پر سرزنش کی اور پروردگار عالم کے احکام سے سرکشی کرنے کے نتائج
سے ڈرایا، تو وہ حضرت ابراہیمؑ سے کج بکشی کرنے لگا، یعنی اس خدا کے بارے میں کج بکشی کرنے لگا جس کی مدد و نصرت کے
بھروسے پر وہ تنہا ایک جابر و طاہر بادشاہ کا مقابلہ کر رہے تھے اور ڈرنے کی جگہ ڈار رہے تھے۔ چونکہ وہ اپنے دیوتاؤں
کی پرستش کرنے کے سوا اور کسی طریق عبادت سے آشنا نہ تھا، اس لیے اس نے کہا، وہ تمہارا خدا کون ہے اور کہاں ہے جس
کی مدد کے بھروسے پر میرے سامنے آکھڑے ہوئے ہو اور مجھے جیسے طاقت ور بادشاہ کو بے باکانہ سرزنش کرنے کی
جرات کرتے ہو؟ حضرت ابراہیمؑ نے اس کے جواب میں کہا: ”رب الذی یحیی و یمیت“ تمہارے دیوتاؤں کی طرح
میرا کوئی خاص دیوتا نہیں ہے، میرا ایمان تو اس پروردگار عالم پر ہے جس کے قبضہ و تصرف میں تمام مخلوقات کی موت و حیات ہے۔
حضرت ابراہیمؑ کا یہ ارشاد کوئی فسفیانہ استدلال نہ تھا۔ انھوں نے ایک ایسی سیدھی سادی بات کہہ دی تھی،
جس کا فطری طور پر ہر انسان کے دماغ میں اذعان موجود ہے۔ بشرطیکہ اس نے اپنی خلقی بصیرت بالکل ضائع نہ کر دی ہو۔
ہر انسان وجدانی طور پر محسوس کرتا ہے کہ موت و حیات ایک ایسی چیز ہے جس کا اختیار صرف اسی ذات کے ہاتھ میں ہے
جو اس تمام کارخانہ ہستی کی خالق ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں جو زندگی کا بخشنے والا اور پھر زندگی پر موت طاری کر دینے
والا ہو۔ بات بالکل صاف اور واضح تھی۔ لیکن بابل کا متکبر بادشاہ جو اپنی بادشاہی کی طاقتوں کے نشہ میں چڑ رہا تھا، حضرت
ابراہیمؑ کو نذک دینے کے لیے اور ان کی دعوت ایمانی کی تحقیر کے لیے بول اٹھا: ”انا اچی و امیت“ واء، یہ تمہارے
خدا کی کون سی بڑی طاقت ہوئی کہ مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ یہ بات تو مجھے بھی حاصل ہے۔ ہزاروں لاکھوں انسانوں کی
جان میرے قبضہ و تصرف میں ہے۔ میں بادشاہ ہوں، جسے چاہوں قتل کر ڈالوں، جسے چاہوں بخش دوں۔

سورج والی دلیل بلاشبہ یہ جواب اتنا درجہ جہل و ضلالت کا جواب تھا۔ حضرت ابراہیمؑ نے کیا بات کہی تھی اور
اس مغرور نے اس کا مطلب کیا سمجھا۔ لیکن چونکہ حضرت ابراہیمؑ کا طریق مخاطبت ”ہدایت“ کا
طریقہ تھا۔ ”بدل“ کا نہ تھا، اس لیے اس کی جاہلانہ بات پر بالکل متوجہ نہ ہوئے۔ وہ سمجھ گئے۔ خدا اگرچہ نہایت عسود
نذا تھی، لیکن اس بیمار کا عسود ہنسنہ نہ کر سکا۔ اسے دوسری غذا دینی چاہیے۔ چنانچہ انھوں نے فوراً دوسری بات فرمادی،
”فان اللہ یاتی بالشمس الخ“ یہ بات سن کر اس متمرّد کی کج بکشی ختم ہو گئی اور اچانک حقیقت کی جھلک سامنے آگئی۔
موت اور حیات والی بات اگرچہ ایک ہی پسند انسان کے لیے نہایت واضح بات تھی، لیکن اس مغرور و جاہل کی فکری

حالت شدت طغیان و غفلت سے اس قدر مسخ ہو چکی تھی کہ کج بخشی کی ایک راہ نکال ہی لی، لیکن یہ دوسری بات اس کی فطری حالت کے مطابق اس درجہ اوقع فی النفس تھی، کہ حقیقت کی طرف سے آنکھ بند کر لینے کا کوئی موقع باقی نہ رہا۔ سورج سر پر چمک رہا تھا اور وہ ہر روز کی طرح آج بھی مشرق ہی سے نکلتا ہوا دکھائی دیا تھا اور مغرب ہی کی طرف غروب ہونے کے لیے ڈھل رہا تھا۔ صدیوں سے، ہزاروں برس سے، ہمیشہ سے، ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی مقررہ رفتار میں طلوع و غروب کی جہتوں میں فرق پڑا ہو۔ پھر کیا دنیا کا کوئی حکمراں، دنیا کا کوئی شہنشاہ، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی ایسی ہے جو ایک دن کے لیے اس کا رخ بدل دے؟ ایک دن کے لیے نہیں، ایک گھنٹہ کے لیے، ایک دقیقہ کے لیے، اس کی رفتار میں اپنی مرضی سے فرق ڈال دے؟ یہ حقیقت تھی جو اس جاہل و مغرور کے سامنے نمایاں ہو گئی۔ اگرچہ اس کی غفلت و شقاوت اس درجہ تک پہنچ چکی تھی کہ وہ اب بھی سر جھکانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن حقیقت کے سامنے آجانے کے بعد شوخ چشتی سے کج بخشی کرنے کا دم خم بھی نہیں رہا تھا، فہمت الذی کفر اور چونکہ باوجود حقیقت کے نمایاں ہو جانے کے وہ اعتراف حق پر آمادہ نہیں ہوا، اس لیے فرمایا: ”اللہ لایہدی القوم الظالمین“ خدا کا قانون ہدایت یہی ہے کہ جن لوگوں نے ظلم و طغیان کی راہ اختیار کر لی ہے، ان پر ہدایت و سعادت کی راہ نہیں کھلتی!

۴ — ہمارے مفسرین کو صرف اسی کی فکر نہیں کہ حضرت ابراہیمؑ کو منطقی اور مناظر ثابت کر دکھائیں، بلکہ وہ غرور کے لیے بھی بہت متفکر ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کی کوئی بات بھی فلسفیانہ دقیقہ سنجی سے خالی نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس کے اس قول کی توجیہ میں کہ ”انا احمی و امیت“ حضرت امام رازی نے بڑی بڑی کاوشیں کی ہیں۔ لیکن اب آپ سمجھ گئے ہوں کہ یہ تمام کاوشیں قطعاً دور از کار اور بے معنی ہیں۔ قرآن حکیم اس جاہل متمرّد کا جمل و غرور دکھاتا ہے۔ ہمارے متکلمین کی طرح اُسے فیلسوف ثابت کرنا نہیں چاہتا۔ یہ تمام توجہیں بھی کہ اس نے ایک واجب القتل قیدی کو چھوڑ دیا تھا اور ایک کو قتل کر دیا تھا، قطعاً غیر ضروری اور مکالمہ کی حقیقت سے دور لے جانے والی ہیں۔ ”انا احمی و امیت“ کا صاف مطلب وہی ہے جو ایک مغرور اور برحق غلط پادشاہ کا ہمیشہ ایسے حکمرانہ دعووں سے ہوا کرتا ہے۔

”بہت“ کا مطلب اب آپ نے سمجھ لیا ہو گا کہ جس قدر شبہات پیدا ہوئے تھے، فی الحقیقت ان میں سے کسی شبہ کی یہاں گنجائش نہیں۔ بڑے شبہات امام صاحب اور آپ کے پیدا کیے ہوئے یہ تھے کہ غرور اگر مدعی تھا تو دلیل اسے پیش کرنی تھی نہ کہ حضرت خلیل کو اور جب حضرت خلیل نے ایک دلیل پیش کر دی تو اس سے رجوع کیوں کیا؟ لیکن یہ تمام شبہات غیر متعلق ہو جاتے ہیں۔ جب واضح ہو جاتا ہے کہ نہ تو یہ مناظرہ مصطلح فن تھا، نہ محاصم کی حیثیت مدعی کی تھی، اور نہ انبیاء کرام مناظرانہ طریقہ سے رد و رد کرتے ہیں۔ باقی رہا یہ شبہ کہ جب

م نے پہلی بات کے جواب میں ایک جاہلانہ دعویٰ کر دیا تھا، تو دوسری بات کے جواب میں بھی کوئی نہ کوئی بات کہہ سکتا تھا، تو اس شبہ کی بھی اب کوئی گنجائش نہیں رہی۔ یہ شبہ اس لیے پیدا ہوا تھا کہ ”فہت الذی کفر“ کے مناظرہ میں لا جواب ہو جانے کے سمجھے گئے تھے۔ لیکن جب واضح ہو گیا کہ ”ہت“ سے یہاں مقصود بات بنانے کا جواب ہو جانا نہیں بلکہ ایک سچی بات سے متاثر ہو کر ہٹا ہوا رہ جانا ہے، تو ظاہر ہے، یہ شبہ کیوں وارد ہو؟ ایک حقیقت جس کے جھٹلانے اور نہ دیکھنے کی وہ کوشش کر رہا تھا، اس کے سامنے بے نقاب ہو گئی، تو اس میں جیٹی کا دم خم باقی نہ رہا۔ لاچار اور دم بخود ہو کر رہ گیا۔

حضرت ابراہیمؑ کی بُت شکنی

اصل واقعہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی کا واقعہ سورہ انبیاء کی آیت ۷۵ سے آیت ۷۷ تک بیان کیا گیا ہے۔ مفسروں نے عام طور پر یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے تین موقعوں پر ایسی بات کہی جس پر بظاہر جھوٹ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس میں سے ایک موقع یہ ہے جب اُن سے پوچھا گیا: اِنَّا نَدْعَاكَ هَذَا بِمَا كُنْتَ تَزْعُمُ کہ توڑا ہے؟ تو انھوں نے کہا: "بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا" بلکہ اس بڑے بُت نے ایسا کیا فی الحقیقت فعل خردا نہی کا تھا۔

اس بارے میں استدلال صحاح کی روایت سے کیا جاتا ہے لیکن سب سے پہلے ہیں خود اس مقام پر تدریس چاہیے کہ کیا فی الحقیقت یہاں کوئی ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس سے حضرت ابراہیمؑ کا جھوٹ بونا ثابت ہوتا ہو خواہ وہ جھوٹ کسی درجہ اور کسی نوعیت کا ہو۔

ناقابل توجیہ بوالعجبی

حقیقت یہ ہے کہ تاریخ تفسیر قرآن کی بوالعجبیوں میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ناقابل توجیہ بوالعجبی نہیں۔ قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں، جس سے اس اصدق الصادقینؑ کا جھوٹ بونا نکلتا ہو۔ لیکن یہ تکلف ایک آیت کو توڑ مروڑ کر ایسا بنایا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح جھوٹ بولنے کی بات بن جائے اور اثباتِ کذب کی یہ مبارک کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ ایک مژدومہ حدیث موجود ہے کہ یہاں کیسے یہ قیامت نہ ٹوٹ پڑے کہ اس کے غیر معصوم راویوں کی روایت کمزور مان لینی پڑے۔ گویا اصل اس باب غیر معصوم راویوں کا تحفظ ہے، نہ کہ معصوم رسولوں کا اور اگر قرآن میں اور کسی روایت میں اختلاف واقع ہو جائے تو قرآن کو روایت کے مطابق بننا پڑے گا۔ راوی کی شہادت اپنی جگہ سے کبھی نہیں مل سکتی!

اب غور کر دیں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ خود قرآن کے صاف صاف لفظوں میں کیا ہے؟

شہر اور کی بُت پرستی

سرزمینِ دجلہ و فرات میں نینوی اور بابل سے پہلے جو شہر آباد ہوئے، ان میں ایک شہر اود تھا۔ یہ جنوبی عراق میں فرات کے کنارے آباد تھا اور محل وقوع وہ تھا جو آج کل "نن العبد" کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کی تنقیب و تحقیق کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ لیکن جس قدر آثار کتبائے روشنی میں آچکے ہیں، ان سے باشندگانِ شہر کے عقاید و اعمال کے بہت سے گوشے واضح ہو چکے ہیں۔ یہاں بُت پرستی کی وہ ساری بنیادیں استوار ہو چکی تھیں جو آگے چل کر نینوی اور بابل میں زیادہ وسیع اور منظم شکل اختیار کر گئیں۔ پرستش کا مبدع کو اکب تھے۔ سب سے بڑا بت "شمس" کا تھا، یعنی سورج کا۔ اس کے نیچے بہت

ت مختلف طاقتوں یا مختلف قبیلوں اور آبادیوں کے تھے۔ خود شہر اور کا محافظ خدا "نافار" تھا یعنی چاند۔ "تل العبد" کے بیٹے میں جس مندر کے آثار ہیں، یقین کیا جاتا ہے کہ وہ "نافار" کا مندر تھا۔

مند کے خام پجاریوں اور محافظوں کا ممتاز گروہ بھی پیدا ہو چکا تھا اور انھیں دینی ریاست پیشگی (PRIEST) Hood کی نوعیت حاصل ہو گئی تھی۔

آذر نام نہیں لقب تھا | حضرت ابراہیم کا ظہور اسی شہر میں ہوا۔ ان کے والد تارح کا بچنے ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ چچانے پرورش کی تھی اور چونکہ وہ مندر کے پجاریوں میں سے تھا، اس لیے "آذر" کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ "آذر" قدیم کانڈی زبان میں بڑے پجاری یا محافظ معبد کو کہا کرتے تھے۔ یہی "آذر" ہے جس نے بعد کی عربی میں "آذر" کی شکل اختیار کر لی اور اسی لیے قرآن نے اس کا ذکر "آذر" کے نام سے کیا۔ حضرت ابراہیمؑ نے جب آنکھ کھولی تو خود اپنے گھر میں بت پرستی پاٹی، لیکن اللہ نے سچائی کی جستوں اور دلیلوں کی وحی سے ان کا قلب سلیم اس طرح معمور کر دیا تھا کہ نہ تو م و وطن کی جہالت و گمراہی اسے چھو سکی، نہ خود اپنے عزیزوں اور بزرگوں کا اعتقادِ راسخ اسے متاثر کر سکا۔ انھوں نے گھرانے میں تبلیغ کی، پھر تمام قوم کو پیام حق پہنچایا۔

موت و تبلیغ و حق | انھوں نے پہلے شرک و بت پرستی کے خلاف عقل سلیم کی حجیت اور وجدان صادق کی شہادتیں پیش کیں: **وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأِهِ، إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ عَلِيمٌ (النعام: ۸۳)** لیکن پھر دیکھا کہ آباؤ اجداد کی تقلید کی غلت اس طرح دوں پر چھا گئی ہے کہ عقل و نبش کی کوئی روشنی بھی انھیں دکھائی نہیں دیتی۔ ہر جہت و کثرت کا جواب ان کی زبانوں سے یہی نکلتا ہے کہ وجدنا اباؤنا باعابدین و الانبیاء (۵۳) نیز انھوں نے دیکھا، ایک عرصے کے تعامل و توارث نے لوگوں کی عقلیں یکسر مفلوج کر دی ہیں۔ بتوں کے روحانی اقتدار و تصرف کا عقیدہ ان کی رگ رگ میں سرایت کر گیا ہے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آ ہی میں سکتی کہ الوہیت و قدوسیت کی یہ متمثل روحانیتیں جو طرح طرح کے روایتی معجزوں اور الہامی اچنبھوں کا سرچشمہ حسی آتی ہیں، محض بے اختیار مور تیاں ہر جائیں اور جو حقیقت ہمارے آباؤ اجداد اور ان کے آباؤ اجداد نہ پا سکے، وہ کل کا بس نوجوان لڑکا پالے۔ چنانچہ وہ ان کی دعوت و تبلیغ کا تسخیر اڑاتے اور کہتے: **اجتئنا بالحق، ام انت من اللعین؟**

۵۔ یہ ہماری جہت ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر دی تھی۔ ہم جس کے مرتبے بند کرنا چاہتے ہیں (اسے علم و دلیل کا عرفان سے کر) بند کر دیتے ہیں اور یقیناً تمہارا پروردگار حکمت دینے والا، علم عطا کرنے والا ہے۔ ۶۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا انھیں کی پوجا کرتے تھے۔

(الانبیاء: ۵۵) یعنی فی الحقیقت تمہارا ایسا ہی عقیدہ ہے یا ہم سے ہنسی تمسخر کر رہے ہو؛ یعنی بتوں کی عظمت اور ان کے روحانی اقتدار و تصرف کی ہیبت دونوں پر اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ اس کے خلاف کسی کا بے دھڑک زبان کھولنا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ وہ حضرت ابراہیمؑ کی باتیں سنتے تو متعجب ہو کر کہتے: تمہارے ہوش و حواس کہاں گئے؟ تم سنجیدگی سے ایک بات کہہ رہے ہو یا ہم سے مزاح کر رہے ہو؟

جہل و کوری کی انتہا | جب اینارے قوم کے جہل و کوری کی یہ حالت دکھائی دی تو حضرت ابراہیمؑ نے محسوس کیا کہ جتوں اور دیلوں کی روشنی ایسے لوگوں کے لیے بالکل بیکار ہے۔ ان کے دلوں میں بتوں کی

اقتدار و تصرف کا وہم اعتقاد بن کر جم گیا ہے۔ جب تک اس پر چوٹ نہیں گئے گی، ان کی آنکھیں کھلنے والی نہیں۔ پس ضرور دیلوں اور معظمتوں کی روشنی سے نہیں بلکہ خود اپنی اندھی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ صدیوں کی گڑھی ہوئی عظمتیں و نسلوں کی مافی ہوئی معبودیتیں بے اختیار موزیموں اور بے جان پتھروں سے زیادہ کچھ نہیں اور انسانوں کی کسی بڑی قوم کا کسی بڑی مدت تک ایک بات مان لینا اور کیے جانا سچائی کا ثبوت نہیں۔ سچائی کا ثبوت صرف عقل سلیم کی حجت ہے یہ طریقہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ انھوں نے تمام لوگوں کو کھلا کھلا چیلنج دے دیا تا اللہ لاکھ اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین (الانبیاء: ۵۷) یعنی اگر عقل کی کوئی بھی دلیل

تمہارے لیے سودمند نہیں۔ تم اپنے اس وہم باطل پر جمے ہوئے ہو کہ یہ مورتیاں طاقت و تصرف رکھتی ہیں تو اچھا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جو منی تم آج اپنے بڑے میسے میں گئے، میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک داؤ کھیلوں گا۔ اگر فی الحقیقت ان میں طاقت و تصرف ہے تو وہ کوئی معجزہ دکھا کر اپنے کو بچالیں یا میرے ہاتھ پاؤں شل کر دیں۔

جب ایک جماعت تقلید و وہم پرستی میں اس درجہ ڈوب جائے کہ عقل و بصیرت کی کوئی بھی بات اس کے ذہن اتر سکے تو پھر اتنا غفلت کی طرف ہی ایک راہ رہ جاتی ہے کہ ان کی عقل کی جگہ ان کے حواس کو مخاطب کیا جائے اور ایسی بات کر کے دکھا دی جائے جس سے ان کی ساری وہم پرستیوں کا بطلان ہو جائے۔ مثلاً ایک بچہ چڑیا کو دیکھ کر کہتا لگتا ہے۔ تم ہزار اسے سمجھاؤ کہ چڑیا کا طبی نہیں، لیکن وہ ماننے والا نہیں۔ اب ایک دانشمند آدمی کیا کرے گا؟ یہ کہ وہ دیلوں کی جگہ مشاہدہ سے کام لے گا۔ وہ اپنی انگلی چڑیا کی چوچ میں ڈال دے گا۔ پھر نکال کر بچہ کو دکھا دے گا کہ دیکھو اس نے کاٹا ہے یا نہیں۔ یہ ایک مشاہدہ نیچے کے اندر جس درجہ یقین پیدا کر دے گا، وہ ایک سو آدمیوں کی ایک دیلوں سے بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہی حال عقل و استدلال کا ہے۔ تم ان کی عقل و فکر سے کچھ نہیں پاسکتے، لیکن تم ان کے مشاہدے کے ذریعے سے عاجز کر دے سکتے ہو۔ حضرت ابراہیمؑ نے بالآخر یہی طریقہ اختیار کیا۔ انھوں نے کہا، حقیقت کو تم عقل و فکر سے نہیں پاسکتے میں تمہارے مشاہدے میں لا کر خود تمہاری زبانوں سے اُگوائوں گا تمہارے

دل میں یہ بات جی ہوئی ہے کہ ان میں طاقت و تصرف ہے۔ اچھا میں ان پر ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ اب اگر سچ مچ کو ان میں اختیار و تصرف ہے تو یہ اپنے سارے معجزے لے کر نمودار ہو جائیں اور مجھے اس سے روک دیں یا مجھ پر کوئی آسمانی عذاب اتار دیں۔

لوگوں نے ان کا یہ اعلان سنا، لیکن چونکہ دونوں میں بتوں کی عظمت و تقدیس رچی ہوئی تھی، اس لیے قابلِ التفات نہیں سمجھا۔ وہ سمجھے، یہ ایک مجنونانہ بڑبڑ ہے جو ان قادر و توانا معبودوں کی جناب میں ایسی جرأت کر سکتا ہے؟ اور اگر کرے تو اُسے اس کی ہمت ہی کب ملے گی؟ نہیں معلوم کیا سے کیا ہو جائے؟

لیکن حضرت ابراہیمؑ اپنے فیصلے کا اعلان کر چکے تھے اور اسے کر کے دکھا دینا تھا۔ جو نہی معبد پھر چیلنج، پھر عمل

چھوڑ دیا۔ اس میں مصلحت یہ تھی کہ ”لعلہم الیلہ برجعون“ اگر یہ باقی رہے گا تو شاید اس کی طرف لوگ رجوع کریں۔ یعنی یہ سوال اٹھایا جاسکے کہ اس کے سامنے بتوں پر آفت آئی اور خود یہ بھی کہ رب اللہ باب تھا، کچھ نہ کر سکا۔ اب اس سے بتوں کی کمائی سن لی جائے!

جب لوگ (یلے سے) واپس آئے اور انھوں نے دیکھا، جو بات ان کے پجاریوں کی حیرانی اور تجاہل

وہم دگمان میں بھی نہیں آتی تھی۔ وہ وقوع میں آگئی اور سچ مچ کو ابراہیمؑ نے سارے بُت پاش پاش کر فیضِ توغور کرو، ان کے دل و دماغ کا کیا حال ہوا ہو گا؟ اور ایسی حالت میں کیا ہونا چاہیے؟ پہلے حیرت چھائی ہوگی کہ یہ کیا سے کیا ہو گیا؟ کیا یہ مقدس مورتیاں اس طرح توڑ پھوڑ ڈالی جاسکتی تھیں؟ پھر حضرت ابراہیمؑ کی ساری باتیں سامنے آگئی ہوں گی۔ صاف نظر آگیا ہو گا کہ اس بارے میں سچا ہی کلام ہم جھوٹے ثابت ہو۔ پھر اپنی شکست کے خیال نے غم و غصہ کی شکل اختیار کر لی ہوگی۔ فتح مند آدمی اتنا غضبناک نہیں ہوتا، جتنا شکست خوردہ ہو جاتا ہے، خصوصاً جبکہ یہ شکست سخت ذلت و ندامت کی شکست ہو۔ اب پجاریوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ تھی کہ معاملے کی شہامت عامۃ اناس سے پوشیدہ رکھی جائے۔ اگر انھیں معلوم ہو گیا کہ ابراہیمؑ نے پہلے چیلنج دے دیا تھا، پھر کر کے دکھا دیا تو ان کے عقیدے فوراً منززل ہو جائیں گے۔ پس دکھا دے کے لیے پجاریوں نے ایسا انداز اختیار کر لیا، گویا ابراہیمؑ والی بات کی انھیں خبر ہی نہیں۔ آپس میں پوچھنے لگے، یہ شرارت کس نے کی ہے؟ جس کسی نے کی ہے، وہ بڑا مجرم ہے۔ وہ دیوتاؤں کے سخت عذاب کا مستحق ہو گا۔ اس پر بعض دکھا دے کے لیے بول اُسٹھے، سبعا فتی ینذکرہم، یقال لہ ابراہیم (الانبیاء: ۶۰) ہمارے سننے میں آیا ہے، ایک نور جان ان مورتیوں کے بارے میں کچھ باتیں کہتا تھا۔ غالباً اسی نے کیا ہو۔ اُسے ابراہیمؑ کہہ کر پکارتے ہیں۔ غور کرو، کتنے دالاب بھی یہ نہیں کتا کہ اس نے مورتیوں کے خلاف ایک داؤ کھیلنے کی دھمکی دی تھی بلکہ صرف ینذکرہم کہہ کے چپ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کوشش

یہ ہے کہ اصل معاملہ عوام سے چھپایا جائے، جو اس حادثہ عظیم کی خبر سن کر وہاں جمع ہو گئے تھے اور جس کا پتہ اناتواہ علی اعیان الناس (الانبیاء، ۶۱) سے لگتا ہے۔ یعنی پجاریوں نے کہا، ابراہیمؑ کو یہاں لوگوں کے سامنے لاؤ۔ بہر حال حضرت ابراہیمؑ بلائے گئے۔ وہ اب تمام مجمع کے سامنے کھڑے ہیں۔ مجمع میں پجاری اور عوام دونوں ہیں۔ پجاریوں کو سب کچھ معلوم ہے، عوام کو تفصیلات معلوم نہیں۔

پجاریوں سے مکالمہ | اب وقت آ گیا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے انکشافِ حقیقت کا جو طریقہ اختیار کیا تھا، اس کے نتیجہ آشکارا ہو جائے اور جس حقیقت کے اعتراف سے لوگوں کو انکار تھا، وہ خود انہی کے حلقوں سے اگلوالی جائے اور دیکھو کیسے صاف اور قدرتی طریقے سے حضرت ابراہیمؑ اپنی اس عملی اور واقعی حجت کی سبب کا اعتراف کرتے ہیں، پجاریوں نے دکھاوے کے لیے بے خبر بن کر پوچھا، عانت فعلت هذا بالہتایا ابراہیم (الانبیاء، ۶۲) کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ حرکت کی ہے؟ اب اگر حضرت ابراہیمؑ ان کے جواب میں کہتے: میں تمہیں پہلے یہ کہہ چکا تھا کہ ایسا کروں گا۔ اس میں پوچھنے کی بات کیا ہے؟ تو انہیں رد و کہ کرنے کا موقع مل جاتا۔ مثلاً عوام کے سامنے انکار کر دیتے کہ تم نے کبھی ایسا نہیں کہا تھا اور اس طرح اصل مسئلے کی جگہ ایک دوسری بات میں سوال و جواب ہونے لگتا۔ پس انہوں نے جواب میں حجت الزامی کا ایسا طریقہ اختیار کیا کہ رد و کہ کے سارے دروازے بند ہو گئے اور حقیقت آشکارا ہو گئی: بل فعلہ کبیرہم هذا، فاسئلوہم ان کانوا ینطقون (الانبیاء، ۶۳) بلکہ اس سب سے بڑے بُت "شمس" نے سب کچھ کیا ہے جس کے آگے تم ہمیشہ اپنے سوالات پیش کرتے رہتے ہو، پھر کہتے ہو کہ اس کی پُر اسرار صدائیں تمہیں (یعنی تم پجاریوں کو) سنائی دیتی ہیں۔ یہ ابھی زندہ و سلامت موجود ہے۔ اگر فی الحقیقت مورتیاں بسواؤں کا جواب دیا کرتی ہیں تو اسی مورتی سے پوچھ لو۔ مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو؟

اعتراف کی مجبوری | یہ جواب سننے ہی سب پر سناتا چھا گیا۔ کیونکہ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ نہ تو یہ کہہ سکتے تھے کہ مورتی سے امید جواب نہیں، نہ مورتی سے سوال ہی کر سکتے تھے۔ ادھر عوام نتیجے کے منتظر تھے۔ فوجوا الی انفسہم۔ "انفسہم" یعنی پجاریوں کی جماعت عوام سے الگ ہو کر آپس میں باتیں کرنے لگی اور چونکہ اب حضرت ابراہیمؑ کا تیر ٹھیک نشانہ پر لگ چکا تھا، اس لیے انہیں اقرا کرنا پڑا، فقالوا انکم الظالمون (الانبیاء، ۶۴) بلاشبہ تم سے نافرمانی کرنے والے ہم ہی ہیں۔ ٹھیک بات تو وہی ہے جو ابراہیمؑ کہہ رہا ہے بالآخر مجبور ہوئے کہ جوابات حضرت ابراہیمؑ ان سے کھلوانی چاہتے تھے، وہ سر جھکا کر دبی زبان سے کہہ دیں: لقد علمت ما ہؤلا ینطقون (الانبیاء، ۶۵) "لقد علمت" یعنی یہ حقیقت تو تجھے معلوم ہی ہو چکی ہے کہ مورتیوں کی صداؤں اور مندر کے ہاتھ غیبی کے جوابوں کا معاملہ وہ نہیں ہے، جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ مورتیاں بولا نہیں کرتیں۔ پھر تیرا یہ کہنا کہ بڑے بُت سے پوچھ کر فیصلہ کرو، کیا معنی رکھتا ہے؟ تب حضرت ابراہیمؑ نے تمام مجمع سے مخاطب ہو کر

سے حق بلند کر دی، اقتعدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم؛ اُقتِرْ لَكُمْ وَلِهَاتَقْبِدُونَ من دون
 افلا تعقلون؟ (الانبیاء: ۶۶) جب ان مورتیوں کے نطق والہام کے سارے تقصے من گڑھت ہیں اور ان کے
 زور ماندگی کا یہ حال ہے، جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش پر
 گئے ہو کیا اتنی موٹی بات بھی تم سمجھ نہیں سکتے؟

میسر ان کا نوا ینطقون | ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں کہ کالڈیا میں پجاریوں کی خاص جماعت پیدا ہو چکی تھی اور
 بت پرستی کی تاریخ میں اصل کارفرما جماعت ہمیشہ یہی رہی ہے۔ یہ لوگ عوام
 الگ ہو جاتے تھے۔ پھر عوام کو اپنے قبضہ و اقتدار میں رکھنے کے لیے مندروں کی معجزانہ قوتیں برابر بڑھاتے رہتے تھے۔
 نچ مختلف طریقے کام میں لاکر لوگوں کو یقین دلاتے کہ مورتیاں بولتی ہیں۔ سوالوں کا جواب دیتی ہیں۔ نذرانے قبول کرتی
 ہیں۔ ہر طرح کے عجائب و خوارق شب و روز ان سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ کا اصل خطاب انہی
 اربوں سے تھا۔ وہ گھر کے بھیدی تھے، کیونکہ خود ان کا چچا مندر کے پجاریوں میں سے تھا اور اس طرح وہاں کے تمام
 بات سے باخبر ہونے کا پورا موقع اُنہیں حاصل ہو گیا تھا۔ انہوں نے چاہا، عوام کے سامنے حقیقت حال کا اعتراف
 اربوں سے کرائیں اور انہوں نے اعتراف کر کے چھوڑا۔ پس ان کے اس قول کا کہ ”ان کا نوا ینطقون“ یہ مطلب
 لینا چاہیے کہ اگر مورتیوں کی پراسرار نداؤں کی وہ بات ٹھیک ہے، جس کا تم عوام کو یقین دلاتے رہتے ہو تو اس بڑے
 سے ندا سے حق کا مطالبہ کرو۔ اگر یہ ہمیشہ تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہے تو آج کیوں نہ دے؟ اور ایسے موقع
 یوں نہ دے جب تمام مندر تہ و بالا ہو گیا ہے؟ یعنی یہ مطلب نہیں کہ اگر بت عام طور پر نطق و کلام کرتے ہیں تو ان سے
 نہ کراؤ۔ کیونکہ بتوں کا آدمیوں کی طرح بات نہ کرنا تو عام طور پر مسلم تھا۔ کوئی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا تھا کہ یہ ہماری طرح
 ملتے چالتے ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ کی یہ بات عوام کے دلوں میں قطعاً اتر گئی ہوگی۔ ہر شخص بول اٹھا ہو گا کہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے
 ی مورتی سے اس حادثہ میں کیوں نہ رجوع کیا جائے؟

لیکن حضرت ابراہیمؑ نے مجمع عام میں بت پرستی کے خلاف وعظ شروع کر دیا تو پجاری ڈرے اور انہوں نے
 عوام کے بت پرستانہ جذبات بھڑکا کر اپنا کام نکال لیا۔ انہوں نے کہا: احرقوه والنصروا الہتکم ان
 عنتم فعلمین (الانبیاء: ۶۸) اُسے زندہ آگ میں جلا دو کیونکہ تمام قدیم قوموں میں دستور تھا کہ مذہبی اور سیاسی

اس آیت میں مزے کا ٹکڑا ہے والنصروا الہتکم یعنی اپنے معبودوں کی مدد کرو، یعنی جو معبود اپنے پجاریوں کی امداد کے بغیر
 ہے آپ کو بچا نہیں سکتے، اور کسی کا کیا بنا اور بگاڑ سکتے ہیں؟

مُجْرَموں کو زندہ جلا دینے کی سزا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ کالڈیا میں آخری زمانے تک یہی دستور رہا۔ کتاب دانیال معلوم ہوتا ہے کہ کالڈیوں نے ان یہودیوں کو زندہ جلا دینا چاہا تھا، جنہوں نے بادشاہ کی معبودیت سے انکار کیا۔

اب غور کرو اس تمام سرگزشت میں کون سی ایسی بات ہے جس سے **فرض الباطل مع الخصم کذب نہیں** | ابراہیمؑ کا جھوٹ بولنا نکلتا ہو؛ بتوں کو انہوں نے کچھ چوری چھپے نہ

توڑا تھا کہ خلاف واقعہ بات کہہ کے اسے چھپانا چاہتے۔ تمام پیاریوں کے سامنے صاف صاف اعلان کر دیا تھا اعلان بھی اس تاکید کے ساتھ کہ ”تَاللّٰہِ لَا حَیْدَن اَصْنَامُکُمْ“ خدا کی قسم! میں ضرور تمہارے بتوں کو اپنے داؤ کا بناؤں گا۔ پھر جو بات اس طرح صاف صاف کہ دی گئی ہو اور علانیہ کی گئی ہو اس میں جھوٹ بولنے کی بات کہاں نکل آئی؛ باقی رہا ان کا یہ کہنا کہ بل فعلہ کبیرہم ہذا تو ظاہر ہے کہ ایک لمحے کے لیے اس سے مقصود انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ فعل کا تو وہ پہلے سے اعلان کر چکے تھے اور خود پوچھنے والوں میں ایک ایک فرد جانتا تھا کہ انہی کیا دھرا ہے۔ بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ محض حجت الزامی تھی اور حجت الزامی کا وہ طریقہ جسے ہمارے مناظر فرض مع الخصم حتیٰ تزمہ الحجۃ سے تعبیر کرتے ہیں۔ صدق و کذب کا سوال یہاں کیونکر پیدا ہو سکتا ہے؟

اثبات کذب کے لیے ایک غلط توجیہ | چونکہ ہمارے مفسروں کے سامنے ایک روایت موجود ہے اس کی تخیل میں ضروری سمجھتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح

کی بات بن جائے۔ اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ جو بات قرآن میں نہیں، وہ محذوف بنا کر بڑھا دی جائے۔ چنانچہ وہ حضرت ابراہیمؑ کے قول تَاللّٰہِ لَا حَیْدَن اَصْنَامُکُمْ کو سلسلہ بیان سے الگ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں بات انہوں نے مخاطبوں سے نہیں کہی تھی۔ اپنے جی میں کہی تھی۔ یعنی اُن کا اعلان نہ تھا۔ جی ہی جی میں ایک سائنس سوچتی تھی لیکن یہ محض رائے سے قرآن کے مطالب میں اضافہ کرنا ہے۔ قرآن میں یہ کہیں نہیں کہ حضرت ابراہیمؑ اپنے جی میں کہا تھا۔ وہ (قرآن) تو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ موقع مخاطبے اور مکالمے کا تھا اور جب پیاریوں نے یہ بات کہی کہ اجئنا بالحق ام انت من اللّٰعین؟ تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیمؑ نے اعلان کیا۔ علاوہ اس طرح کے محذوفات جیہی تسلیم کیے جاسکتے ہیں، جبکہ کوئی قطعی قرینہ موجود ہو۔ یہاں بجز اس ضرورت کے کہ حضرت ابراہیمؑ کو کذب گونایا جائے اور کون سی ضرورت لاحق ہو گئی ہے کہ یہ محذوف گڑھ لیا گیا؟

روایت صحیحین | باقی رہی صحیحین کی روایت کہ لسم یكذب ابراہیم فی شیء قط الاثلاث کلھن فی التواریخ | تو اگرچہ اس کی توجیہ و تاویل کی بہت سی راہیں لوگوں نے کھول لی ہیں مگر صاف بات وہ ہے

جو امام ابو حنیفہؒ کی طرف منسوب ہے اور جسے امام رازی نے بھی دہرایا ہے، یعنی ہمارے لیے یہ تسلیم کر لینا نہایت آسان ہے کہ ایک غیر معصوم راوی سے فہم و تعبیر حدیث میں غلطی ہو گئی، یہ مقابلہ اس کے کہ ایک معصوم اور برگزیدہ

پیغمبر کو جو تسلیم کریں! اگر ایک راوی کی جگہ سیکڑوں راویوں کی روایت بھی ناقص ٹھہر جائے تو بہر حال غیر معصوم
سناؤں کی غلطی ہوگی، لیکن اگر ایک معصوم پیغمبر کو بھی غلط بیان تسلیم کر لیا گیا تو نبوت و وحی کی ساری عبادت درہم برہم ہوگئی!

صحت اور عصمت | بلاشبہ روایت صحیحین کی ہے، لیکن اس تیرہ سو برس کے اندر کسی بھی مسلمان نے راویان حدیث
کی عصمت کا دعویٰ نہیں کیا، نہ امام بخاری و مسلم کو معصوم تسلیم کیا ہے۔ کسی روایت کے لیے

اسی سے بڑی بات جو کہی گئی ہے، وہ اس کی "صحت" ہے "عصمت" نہیں اور "صحت" سے مقصود صحتِ مصطلحہ نہیں ہے
بلکہ صحت قطعی و یقینی مثل صحت قرآن۔ پس ایک روایت پر صحت کی کتنی ہی ٹہریں لگ چکی ہوں لیکن بہر حال غیر معصوم
سناؤں کی ایک شہادت اور غیر معصوم ناقدوں کا ایک فیصلہ ہے۔ ایسا فیصلہ ہر بات کے لیے مفید حجت ہو سکتا ہے، مگر
یقیناً و قطعیات کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جب کبھی ایسا ہوگا کہ کسی راوی کی شہادت یقینیات قطعیہ سے معارض
ہو جائے گی تو یقیناً اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی۔ غیر معصوم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی۔

نبوت اور سچائی | نبی کا جو سب سے بڑا وصف قرآن نے بتلایا ہے وہ اس کی سچائی ہے اور احتیاج تفصیل
نہیں۔ نبوت ایک سیرت ہے جو صرف سچائی ہی سے بنتی ہے اور صرف سچائی ہی کے سانچے

میں دھل سکتی ہے ایک نبی کسی بات سے عاجز نہیں ہوتا، مگر اس بات سے کہ سچ نہ بولے۔ حقیقت اور سچائی کے
خلاف جو کچھ ہے خواہ کسی شکل میں اور کسی درجے میں ہو، نبوت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر نبوت ہوگی تو سچائی بھی
ہوگی اگر نہیں تو نبوت بھی نہیں۔ پس انبیاء کرام کی سچائی اور عصمت یقینیات دینیہ و نقلیہ میں سے ہے۔ روایات
کی قسموں میں سے کتنی ہی بہتر قسم کی کوئی روایت ہو، بہر حال ایک غیر معصوم راوی کی شہادت سے زیادہ نہیں اور
غیر معصوم کی شہادت ایک لمحہ کے لیے بھی یقینیات دینیہ کے مقابلہ میں تسلیم نہیں کی جاسکتی۔ ہیں مان لینا پڑے گا کہ یہ
لذ کے رسول کا قول نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہاں راویوں سے غلطی ہوئی ہے اور ایسا مان لینے سے نہ تو آسمان پھٹ
پڑے گا اور نہ زمین شق ہو جائے گی۔

صحیحین کے باب میں افراط و تفریط | اصل یہ ہے کہ ہر گوشے کی طرح اس گوشے میں بھی متاخرین
افراط و تفریط میں پڑ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے عجیب عجیب

الجاؤ پیش آ رہے ہیں۔ ایک طرف فقہاء حنفیہ ہیں جنہوں نے یہ دیکھ کر کہ صحیح بخاری و مسلم کی مرویات کی زودان کے
مذہب پر پڑ رہی ہے اس امر کی کوشش شروع کر دی کہ ان دونوں کتابوں کی صحت کی قوت کسی نہ کسی طرح کمزور کی جائے۔
چنانچہ ابن ہمام وغیرہ نے اس طرح کے اصول بنانے شروع کر دیے کہ صحیحین کی ترجیح صحیحین کی وجہ سے نہیں بلکہ محض
ان کی شروط کی وجہ سے ہے۔ پس اگر کسی دوسری کتاب کی روایت بھی ان شرطوں پر اتر آئے تو قوت میں صحیحین
کی روایت کے ہم پلہ ہو جائے گی۔ حالانکہ صحیحین کی ترجیح محض ان کی شروط کی بنا پر نہیں بلکہ "شہرت" اور "قبول"

کی بنا پر ہے اور اس پر تمام امت کا اتفاق ہو چکا ہے۔ دوسری طرف عامہ اصحاب حدیث ہیں جنہوں نے اس باب میں ٹھیک ٹھیک تقلید کی وہی چادر اوڑھ لی ہے جو فقہائے مقلدین کے سروں پر انہوں نے دیکھی تھی اور اسے پارہ کر دینا چاہا تھا۔ ان کے سامنے جو نبی بخاری و مسلم کا نام آجاتا ہے تو بالکل درماندہ ہو کر رہ جاتے ہیں پھر کوئی دلیل و حجت بھی انہیں اس پر تیار نہیں کر سکتی کہ اس کی کسی روایت کی تضعیف پر اپنے آپ کو راضی کر سکیں!

صحیحین کی حقیقی حیثیت

یہ محل تفصیل کا نہیں لیکن چونکہ ایک اہم اور اصولی سوال ہے؛ اس لیے ضروری ہے کہ مختصراً اشارات کر دیے جائیں۔ پس اس باب میں تحقیق کی راہ یہ سمجھنی چاہیے کہ

۱۔ قرآن کے بعد دین کی ان تمام کتابوں میں جو انسانوں کی ترتیب دی ہوئی ہیں، سب سے زیادہ صحیح کتاب جامع بخاری اور جامع مسلم ہے اور ان کی ترجیح محض ان کی شرط ہی کی بنا پر نہیں بلکہ شہرت اور قبول کی بنا پر ہے۔ "شہرت" یہ کہ ایک کتاب علم و نظر کے تمام عہدوں اور طبقوں میں عالمگیر طور پر مشہور رہی ہو اور اہل علم و فضل اس کی صحت و فضیلت پر مہر لگاتے رہے ہوں۔ "قبول" یہ کہ وہ تمام امت کی نظر و بحث کا مرکز بن گئی ہو ہر عہد اور ہر طبقے میں بے شمار ناقدوں اور محققوں نے اس کی ایک ایک روایت، ایک ایک راوی، ایک ایک متن، ایک ایک لفظ پر ہر طرح کی بحثیں کی ہوں، ہر طریقہ سے جانچا ہو، ہر طرح کی نگاہیں رد و قبول کی ڈالی ہوں، زیادہ سے زیادہ موافق و مخالف شرحیں لکھی ہوں، زیادہ سے زیادہ درس و تدریس میں مانجھتے رہے ہوں، پھر بھی اس کی مقبولیت یک قلم بے داغ رہی ہو، چونکہ یہ دو باتیں تاریخ اسلام میں صرف انہی دو کتابوں کے حصے میں آئی ہیں؛ و لیس لہما ثالث، اس لیے ان کی سستی بجائے خود ایک دلیل صحت ہو گئی ہے اور بلاشبہ جب کبھی اختلاف ہوگا تو صحیحین کی روایت محض اس لیے بھی قوی تر سمجھی جائے گی کہ وہ صحیحین کی روایت دوسرے مجامیع کی روایات کتنی ہی شرط بخاری و مسلم پر نکال کر دکھا دی جائیں، لیکن وہ اس کی قوت کا نہیں ہو سکتیں۔

ب۔ لیکن جو کچھ ہے، ان کی صحت کا اعتقاد ہے۔ یعنی ایسی صحت کا جیسی اور جس درجہ کی صحت ایک غیر معصوم انسان کے اختیارات کی ہو سکتی ہے۔ عصمت کا اعتقاد نہیں اور اس لیے اگر کوئی روایت شاذ یقینیات قطعہ قرآنیہ معارض ہو جائے گی تو ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس کی تضعیف میں تامل نہیں کریں گے، کیونکہ اصل ہر ما میں قرآن ہے، جس کا تواتر یقینی اور جس کی قطعیت شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ ہر انسانی شہادت اس پر کسی جائے گی، وہ کسی غیر معصوم شہادت اور رائے پر کسا نہیں جاسکتا کہ:

غرض اندر میان سلامت اوست!

پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ محققین حدیث نے اس باب میں کبھی ارباب مجہود و تقلید کا شیوہ اعلیٰ اختیار نہیں کیا۔
 دوسری روایت اسری "شریک بن عبد اللہ بن ابی نر وانی ہے جس کی نسبت تمام محققین نے بے تامل تصریح
 کی کہ شریک کو غلط فہمی ہوئی اور صحیح بات وہی ہے جو مسلم کی روایت انس بن مالک میں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم
 میں خلق اللہ التوبۃ یوم السبت کی نسبت تمام محققین نے اتفاق کیا، اس کا رفع ثابت نہیں اور اسرائیلیات
 محذوہ ہے۔ پھر اگر اسی طرح صحیحین کی یہ روایت بھی رد کر دی گئی کہ ابراہیم خلیلؑ کی صداقت روزِ ذکرِ فی پڑے تو کونسی
 بات ٹوٹ پڑے گی؟

اس روایت میں حضرت ابراہیمؑ کی تین باتوں کو "کذب" سے تعبیر کیا ہے۔ ایک تو یہی بات ،
 دوسری وہ جو سورہ صافات میں ہے : فقال انی سقیم (۳۷ : ۸۹) تیسری یہ کہ اُنھوں نے
 مصر کے آگے اپنی بیوی سارہ کو بہن کہا تھا۔ آخری بات قرآن میں کہیں نہیں، تورات میں ہے اور ہم اس کے
 نسخے کی صحت کے ذمہ دار نہیں۔ باقی رہا : "انی سقیم" والا قول تو اس کی شرح صفت میں ملے گی۔ یہاں اس
 دینا کافی ہے کہ اس کا کوئی بھی مطلب ٹھہرایا جائے لیکن اس میں جھوٹ کا پہلو کہاں سے نکل آیا ؟ ایک
 نے کہا : میں سقیم ہوں۔ پھر کیوں اُسے جھوٹ پر محمول کیا جائے !
 ہم نے یہاں اصل حقیقت واضح کر دی، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ روایت مشہورہ کے متن و اسناد پر نظر
 پڑے۔ اس کے لیے "البیان" کا انتظار کرنا چاہیے۔

حضرت ابراہیمؑ کی دعوت کے استشہاد

آیت ۴۸ (الانبیاء) سے سلسلہ بیان اس طرف متوجہ ہو گیا ہے کہ متذکرہ صدر مقاصد پر گزشتہ دعوتوں اور سرگزشتوں سے استشہاد کیا جائے۔ چنانچہ پہلے حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ کیا جن کی کتاب وحی کا حال عام معلوم و مسلم تھا۔ فرمایا، اسی طرح قرآن کا بھی نزول ہوا ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منکر ہیں، تو اس کے معنی پر تمام سلسلہ وحی و تنزیل سے منکر ہیں۔

اس کے بعد حضرت ابراہیمؑ کی زندگی کا وہ ابتدائی واقعہ بیان کیا ہے جو ان کے وطن "اور" میں پیش کیا جہاں سے ہجرت کر کے وہ کنعان آئے اور وہیں بقیہ عمر کے لیے بس گئے۔

دعوتِ ابراہیمی کی تجدید | (سورۃ ابراہیم کے) آخر میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دعوتِ قرآن دراصل دعوتِ ابراہیمی کی تجدید ہے اور اسی عہد الہی کا ظہور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا تھا۔

ایک خاص بات یہ بھی نمایاں ہے کہ خطاب کائنات زیادہ تر دوسرے قریش کی طرف ہے جن کے ہاتھوں ملک کی سیاست و پیشوائی کی باگ تھی۔

حضرت ابراہیمؑ کی ایک بیوی سارہ تھی، ایک ہاجرہ۔ ہاجرہ سے حضرت اسمعیل پیدا ہوئے، لیکن سارہ کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئی۔ پھر مایوسی کے بعد یہ بشارت ملی اور حضرت اسمعیل پیدا ہوئے۔

سودوم کی ہلاکت کی خبر | تو رات میں ہے کہ حضرت لوطؑ حضرت ابراہیمؑ کے بھتیجے اور حاران کے رہنے والے تھے۔ یہ حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ شہر "اور" سے آئے اور سودوم میں مقیم ہوئے جو دریا سے یردن کی ترائی میں واقع تھا۔ چونکہ سودوم کی ہلاکت کی خبر پہلے حضرت ابراہیمؑ کو دی گئی تھی، اس سرگزشت کی ابتداء انہی کے ذکر سے ہوئی۔

فرشتوں نے دو باتوں کی خبر دی۔ ایک یہ کہ قوم لوط کی ہلاکت کا وقت آگیا ہے، دوسری یہ کہ سارہ کے حضرت اسمعیلؑ کی پیدائش ہوگی اور ان سے حضرت یعقوبؑ پیدا ہوں گے۔

لہٰذا یہاں اشارہ ہے سورۃ ہود کی آیت ۷۱ کی طرف جہاں قوم لوط کی ہلاکت کی خبر اور اسمعیلؑ و یعقوبؑ کی بشارت دی گئی ہے۔

ان دونوں باتوں میں بظاہر کوئی علاقہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے خیال ہوتا ہے کہ کیوں دونوں کی خبر بہ یک وقت دی گئی؟
دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا؛ لیکن فی الحقیقت ایسا نہیں۔ دونوں باتیں ایک دوسری کے ساتھ مربوط ہیں۔

ت کی تشریح حضرت ابراہیم اور حضرت لوط (علیہما السلام) جب کسادیوں کے ملک سے آکر فلسطین میں مقیم ہوئے تو یہ ان کے لیے اجنبیوں کا ملک تھا لیکن مشیت الہی کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ ایک دن میں پران کی نسل حکمرانی کرے گی۔ اسی نسل کا ظہور کس سے ہوا؟ اسرائیل سے یعنی حضرت یعقوب سے۔ وہ کس کے؟ حضرت اسحاق کے۔ پس فرشتوں نے بہ یک وقت دو باتوں کی خبر دی۔ ایک میں ایمان و نیک عمل کی کامرانیوں کا ثواب دوسری میں انکار و بد عمل کی ہلاکتوں کا۔ یعنی جس دن اس بات کی خبر دی گئی کہ سدوم اور غمورہ کا علاقہ بد عملیوں کی ہمت میں ہلاک ہونے والا ہے، اسی دن اس کی بھی بشارت دے دی گئی کہ نیک عمل کے نتائج ایک نئی نسل طیار ہیں اور وہ عنقریب اس تمام ملک پر حکمرانی کرنے والی ہے!

اور پہلو پھر معاملہ کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ سدوم اور غمورہ کا علاقہ فلسطین کا سب سے زیادہ شاداب علاقہ تھا اور معلوم ہے کہ سارے تمام عمر اولاد کی تمنائیں کرتے کرتے بالآخر بایوس ہو چکی تھیں۔ پس قدرت الہی وقت دونوں کر شے دکھلا دیے۔ جو زمین سب سے زیادہ شاداب ہے، وہ بد عملیوں کی پاداش میں ایسی بن گئی کہ پھر کبھی سرسبز و شاداب نہ ہو سکے گی، جو شجر امید بالکل سوکھ چکا ہے، وہ اچانک اس طرح سرسبز ہو جائے گا کہ اس کی شاخیں بار آور رہیں گی!

نانچہ سدوم اور غمورہ کا علاقہ آتش فشاں مادے کے انفجار سے ایسا بخر ہوا کہ آج تک بخر ہے اور بشارت پر پورا سال گزرا تھا کہ حضرت اسحاق کی پیدائش ظہور میں آگئی۔ پھر ان کی نسل روز بروز بڑھتی اور پھلتی گئی۔

ن لوط کی پریشانی حضرت لوط کو ممانوں کے آنے سے اس لیے پریشانی ہوئی کہ وہ جانتے تھے شہر کے باشندے ضرور حملہ آور ہوں گے کیونکہ ان کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی اجنبی مسافر آ پھنستا تو کہہ دیتے اور سمجھتے ہمارے حبشیانہ افعال کے لیے ایک شکار ہاتھ آگیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

عرف میں حضرت لوط کے دغظ و نصیبت اور قوم کی سرکشی کا حال گزر چکا ہے (اعراف: ۸۰) یہاں اس میں (یعنی سورہ صود میں) کہ عذاب کا ظہور کن حالات میں ہوا تھا۔ بہر حال نتیجہ یہی نکلا کہ قوم ہلاک ہوئی۔ حضرت لوط اور مساتخیوں پر کوئی آپہنچ نہ آئی۔

تم ایسی بے حیائی کا کام کرنا پسند کرتے ہو تو جو تم سے پہلے دنیا میں
کسی انسان نے کیا؛ تم عورتوں کو چھو کر نفسانی خواہش سے
مردوں پر مائل ہوتے ہو۔

اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ كَذِبٍ
الْعَلِيِّنَّ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً
مِّنْ دُونِ الْبَنَاتِ۔

حضرت ابراہیمؑ کی رحمت و شفقت

تورات میں ہے (پیدائش ۱۹: ۲۳) حضرت ابراہیمؑ نے بار بار التجا کی کہ (سدوم سے) عذاب ٹل جائے کیونکہ ہو سکتا ہے سدوم میں چرس

آدمی ہی نیک کردار باقی رہ گئے ہوں۔ لیکن اللہ نے فرمایا، وہاں دس آدمی بھی ایسے نہ ہوئے جو نیک کردار ہوں۔

شاید سورۃ ہود کی آیت ۷۴ میں یجاد لنا سے مقصود یہی بات ہو یا اسی طرح کی کوئی بات بہر حال اللہ نے ان اس سعی کی مدح کی کہ یہ ان کے حلم اور رحم و شفقت کا نتیجہ تھی۔ پھر واضح کر دیا کہ بات سٹلنے والی نہیں تھی۔ وقت آپہنچا

یہ واضح رہے کہ قرآن نے حضرت ابراہیمؑ کی یہ بات ان کے مناقب و فضائل میں شمار کیا ہے۔ اور جابجا بطور نمونے کے پیش کی ہے کیونکہ کتنے ہی ناموافق حالات ہوں، مگر ہدایت

یابوس نہ ہونا اور اپنے ماں باپ کے لیے ہر حال میں خیر طلب رہنا جن کی محبت و شفقت انسان کی پرورش کا ذریعہ ہوتی ہے، ایمان و راستی کے بہترین اعمال میں سے ہے۔ چنانچہ سورۃ ابراہیمؑ میں جہاں ان کی وہ مقبول دعائیں نقل کی امت مسلمہ کے ظہور اور خانہ کعبہ کی آبادی کے لیے کی تھیں، وہاں یہ دعا بھی نقل کی ہے: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأَلَدِنَا وَلِلدَّ

(۴۱: ۱۴) خدایا! مجھے بخش دے اور میرے آپ کو بھی اور ان سب کو جو ایمان لائے۔

حضرت لوطؑ حضرت ابراہیمؑ علیہما السلام کے بھتیجے تھے اور بحریت کے کنارے سدوم میں عذاب کی نوعیت ہو گئے تھے۔ یہ معاملہ (حضرت لوطؑ کی دعوت اور قوم کی بدبختی کا معاملہ) وہیں پیش آیا۔

تورات میں ہے کہ سدوم اور غمورہ پر آگ اور گندھک کی بارش ہوئی تھی۔ قرآن میں ہے کہ پتھر گرے تھے دونوں پیانوں کے جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی حالت پیش آئی ہوگی جیسی آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے واقع ہوتی ہے۔

لَهُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْحُ وَجَاءَهُ الْبَشَرُ

يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (ہود: ۷۴)

پھر جب ابراہیمؑ کے دل سے اندیشہ دور ہو گیا اور اسے خوشی مل

(ولادت اسحقؑ کی) تو قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگا

ہمارے استادوں کا بار بار سوال جواب کرنے لگا کہ آنے والی بلا ٹل جائے

یہ یعنی طلبکار بخش ہونا چنانچہ قوم لوط کی تباہی کی جب آپ کو بشارت ہوئی تو آپ نے ان کی بخشش کے لیے دعا فرمائی۔

حضرت یوسفؑ

Handwritten text in Urdu script, mostly illegible due to extreme fading and noise. The text appears to be a list or a series of entries, possibly related to a medical or administrative record, given the context of the source (Marfat.com).

حضرت یوسف علیہ السلام

—(۱)—

مولانا نے ترجمان القرآن (جلد دوم) میں سورہ یوسف کے تشریحی ترجمے کے آخر میں اس پوری سرگزشت کی عبرتیں اور عظمتیں اختصار سے واضح فرمائی ہیں جو ذیل میں درج ہیں:

عصری تمدن کا عروج | حضرت یسح (علیہ السلام) سے تقریباً دو ہزار سال پہلے دنیا کے نقشے کا یہ حال تھا کہ سرزمین مصروفیت کی تہذیب و تمدن کا مرکز بن چکی تھی لیکن اس کے اطراف و انب کی قومیں ابھی تمدن و حضارۃ سے آشنا نہیں ہوئی تھیں اور صحرائی نشینی و بدویت کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔

سر سے ایک قریب تر علاقہ وہ تھا جو آگے چل کر فلسطین کے نام سے مشہور ہوا اور جسے خاکنا سے سینا نے زمین افریقہ سے ملا دیا ہے۔ اس علاقے کی تمام پھلی آبادیاں مٹ چکی تھیں۔ اب محض ایک صحرائی علاقہ تھا۔ مویشی کے لیے چراگاہوں کا کام دیتا تھا اور مختلف بدوی قبائل وہاں بوند و باش رکھتے تھے۔ انہی قبائل میں ایک چھوٹا سا قبیلہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے خاندان کا بھی تھا۔

حضرت ابراہیم کا قبیلہ اور عہد الہی | حضرت ابراہیم کا ظہور تمدن قدیم کے ایک دوسرے مرکز یعنی سرزمین و جلد و فرات میں ہوا تھا۔ انھوں نے وہاں سے ہجرت کی اور کنعان میں مقیم ہو گئے۔ کنعان سے مقصود وہ علاقہ ہے جو بحر میت کے مغربی جانب واقع ہے اور دریائے رودن سے سیراب ہوتا ہے۔ تورات میں ہے کہ انھوں نے یہ علاقہ وحی الہی سے منتخب کیا تھا اور اللہ نے فرمایا تھا: "تو جس جگہ کھڑا ہے اس کے چاروں طرف دیکھ۔ یہ تمام ملک میں تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ اور تیری نسل کو میں خاک کے ذروں کی مانند بنا دوں گا۔ اگر کوئی خاک کے ذروں کو گن سکتا ہے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی۔" پیدائش (۱۳: ۱۵)۔ قرآن نے بابا اس بشارت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

جب حضرت ابراہیم یہاں مقیم ہو گئے تو وقتاً فوقتاً انھیں اور بشارتیں بھی ملتی رہیں۔ ان تمام بشارتوں کا محصل یہ تھا کہ اللہ نے انھیں امتوں کا پیشوا، نسلوں کا مورث اور پادشاہوں کا جسد

لے بحیرۃ لوط یا بحیرۃ مردار (فلسطین میں)

بنایا ہے اور ان کی نسل کو اپنی برکتوں کے لیے چُن لیا ہے۔ جب تک ان کی نسل ظلم و ضلالت سے آلودہ نہ ہوگی، وعدہ کی برکتوں کی مستحق رہے گی۔ یہ بشارتیں اس خاندان میں اللہ کا عہد بھی جاتی تھیں یعنی ان کا وعدہ جو کبھی ٹل نہیں سکتا۔ خاندان کا ہر بزرگ اسے محفوظ رکھتا اور پھر اپنے وارث کو اس کی وصیت کرتا۔ یہ عہد دو باتوں پر مشتمل تھا، ایک یہ کہ نسل ابراہیمی اللہ کے دین پر قائم رہے گی اور اس کی دعوت دے گی۔ دوسری یہ کہ اللہ اسے برکت دے گا اور اس کی دعوت کا میاب ہوگی۔ قرآن نے ان تمام بشارتوں کا جا بجا ذکر کیا ہے چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت (۱۲۴) اور ہود کی آیت (۱۱) میں دو بشارتیں گزر چکی ہیں۔

تورات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک موقع پر حضرت ابراہیمؑ کو ایک خاص واقعے کی خبر دی گئی تھی یعنی یہ کہ "تیری اولاد ایک ایسے ملک میں جائے گی جو ان کا ملک نہ ہوگا۔ وہاں لوگ اسے غلام بنالیں گے اور پھر سو برس تک وہاں رہے گی" (پیدائش ۱۵: ۱۳)

حضرت ابراہیمؑ سے حضرت اسماعیلؑ اور حضرت اسحاقؑ پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیلؑ حجاز میں بس گئے اور حضرت اسحاقؑ کنعان میں خاندان کے بانشین ہوئے۔ حضرت اسحاقؑ سے یعقوبؑ پیدا ہوئے۔ یہ پہلے ساران گئے تاکہ اپنی نسل زاد بہن سے نکاح کریں پھر میں برس کے بعد کنعان واپس آئے اور وہیں مقیم ہوئے۔ تورات میں ہے کہ اللہ نے نسل ابراہیمی کا "عہد" ان سے تازہ کیا تھا اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ فلسطین کے تمام علاقے کی طرح حضرت یعقوبؑ کے خاندان کی زندگی بھی بالکل بدویانہ زندگی تھی۔ مویشی چراتے تھے اور ان کے گوشت، اون اور دودھ پر گزارا کرتے تھے۔

مصریوں کا غرور تمدن

لیکن اس علاقے سے تھوڑے سے فاصلے پر مصر کی سر زمین تمدن و حضارت میں شہرہ آفاق رہی تھی اور ایک بڑی مملکت کی پایگاہ تھی۔ اس کا دار الحکومت اعمیس علوم و ضائع کا مرکز تھا اور وہاں کے باشندوں میں شہریت و امارت کی خصوصیتیں نشوونما پا چکی تھیں جیسا کہ قاعدہ ہے مصر کے لوگ اپنے آپ کو تمدن اور ترقی یافتہ سمجھتے اور اطراف و جوانب کے بدویوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے مخصوصاً کنعانی اور عبرانی ان کی نگاہوں میں بڑے ہی ذلیل تھے۔ انھیں "چرواہا" کہہ کر پکارتے اور اس قابل نہ سمجھتے کہ اپنی مجلسوں میں جگہ دیں۔ یہ بات بھی ان میں عام تھی کہ کوئی مصری کنعانی کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نہ کھاتا (پیدائش ۴۳: ۳۳) اور مصر کے دیہاتی بھی انھیں اس درجہ بُرا سمجھتے کہ اپنی آبادیوں میں ان کا بسا گوارا نہ کرتے۔ (پیدائش ۴۶: ۳۴)

لے قال انی جاعلک للناس اماماً (فرمایا: میں تجھے انسانوں کے لیے امام بنانے والا ہوں) لے یعنی اسحاق و یعقوب کی بشارت والی آیت

قدرت الہی کی کرشمہ سازی | لیکن قدرت الہی سے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ کنعان کے اس بدوی قبیلے کا ایک کم سن لڑکا بغیر اپنی خواہش اور مرضی کے مصر پہنچ گیا اور کچھ عرصہ کے بعد دنیا نے دیکھا کہ اس عظیم الشان مملکت کی حکومت کی باگ اسی کنعانی کے ہاتھوں میں ہے اور پادشاہ سے لے کر مصر کی ادنیٰ رعایا تک سب اس کی عظمت و فضیلت کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ گویا وقت کی سب سے بڑی پُر شوکت، سب سے بڑی مغرور مملکت کے تحت حکمرانی پر اچانک کون پہنچ گیا؟ اسی بدوی قبیلہ کا ایک چرواہا جسے اس تمدن آبادی کا ہر فرد نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ پھر یہ عجیب و غریب معاملہ کن حالات میں ظہور پذیر ہوا؟ ایسے حالات میں جو اصل معاملے سے بھی کہیں زیادہ عجیب و غریب تھے۔

اسے سویلے بھائیوں نے ہلاک کرنے کے لیے کنویں میں ڈال دیا۔ کنواں خشک تھا اور شاہراہ سے الگ، اس لیے انہیں یقین تھا کہ کوئی انسان وہاں نہیں پہنچ سکے گا لیکن اتفاق سے ایک قافلہ راہ بھول کر وہاں آ نکلتا ہے اور پانی کے لیے ڈول ڈالتا ہے۔ لڑکا سمجھتا ہے میرے بھائیوں کو رحم آگیا۔ اب مجھے نکالنے کے لیے ڈول ڈال رہے ہیں۔ وہ اس میں بیٹھ جاتا ہے اور اس طرح اس کی رہائی کا سامان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کیسی آئی تھی؟ ایسی رہائی جس میں ایک ہلاکت سے جو تھوڑی دیر کی تھی نجات مل گئی۔ لیکن دوسری ہلاکت جو عمر بھر جاری رہنے والی ہلاکت تھی نمودار ہو گئی یعنی بھائیوں نے اسے اپنا بھانگا ہوا غلام ظاہر کر کے قافلے والوں کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ وہ اسے کسی دوسرے گاہک کے ہاتھ بیچنے کے لیے مصر لے آئے۔

اس طرح مصر میں اس کا داخلہ، ایک غلام کا داخلہ تھا اور غلام بھی ایسا جو کم سے کم قیمت میں خریدا گیا اور اب کم سے کم قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ مگر تو بیچنے والے اس کی قدر و قیمت بڑھانے کے خواہشمند تھے نہ اب بازار مصر میں اس جنس کی گرانی کا کوئی سامان ہے۔

لے جایئے دکھلانے اسے مصر کا بازار خواہاں نہیں پر کوئی وہاں جنس گراں کا

غلامی کا خواجگی و آقائی ہو جانا | بہر حال ایک خریدار کی نظر پڑ جاتی ہے۔ یہ اس کے گھر میں ایک نو خرید غلام کی حیثیت میں داخل ہوتا ہے مگر اپنے حسنِ عمل سے

خواجگی و آقائی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ انقلاب حال بجا سے خود عجیب و غریب تھا لیکن اس سے بھی عجیب تر معاملہ وہ تھا، جب اس زر خرید غلام کے سامنے بیک وقت دو باتیں پیش کی گئیں کہ دونوں میں سے جسے چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ وَلَسْتَ لِمَ يَفْعَلُ مَا امْرَأَتُ لَيْسَ جَنَّتْ وَيَكُونَا مِنْ

الصاغیرین (۳۲) نفسانی زندگی کی سب سے بڑی عشرت و کامرانی اور انسانی زندگی کی سب سے بڑی محرومی و نامرادی۔ پہلی میں نفس کی عشرت مگر حق کی معصیت تھی دوسری میں نفس کی محرومی مگر حق کی اطاعت تھی۔ وہ پہلی سے بھاگتا ہے اور دوسری کے لیے آرزوئیں کرتا ہے۔ پہلی سے اس طرح بھاگتا ہے گویا اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں، دوسری کے لیے اس طرح التجائیں کرتا ہے، گویا اس سے بھی بڑھ کر کوئی محبوب شے نہیں۔ رب استجن احب الی متايد عوننی الیہ۔ (۳۳)۔

تمنت سلیبی ان نوت بحبہا واہون شی عندنا، ما تمننت مصر میں کسی انسان کی ذلت و نامرادی کے جتنے سامان ہو سکتے تھے، اب وہ سب جمع ہو گئے۔ اول تو عبرانی قبیلے کا ایک فرد۔ پھر کیسا فرد؟ زرخیز غلام۔ کیسا غلام؟ جسے اس کے آقا نے ایک بڑے جرم کا مرتکب پایا اور سزا کا مستحق تصور کیا۔ کیسی سزا؟ قید خانے میں ڈالے جانے کی سزا جو ذلت و خواری اور تعذیب و عقوبت کی بڑی سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی۔ اب وہ مصریوں کی نگاہ میں قابل نفرت عبرانی بھی ہے۔ غلام بھی ہے، مجرم بھی ہے اور قیدی بھی۔

قید خانہ اور تخت مصر لیکن پھر غور کرو۔ دنیا کی کون سی بات اس سے زیادہ عجیب ہو سکتی ہے کہ اسی قیدی کے لیے اچانک قید خانے کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کھولنے والا کون ہوتا ہے؟ خود مصر کا پادشاہ اور کیوں کھولتا ہے؟ اس لیے کہ ایک عبرانی قیدی کو قید خانے سے نکالے اور مصر کے تخت فرما زوائی پر بٹھا دے۔ گویا مصر کے قید خانے اور مصر کے تخت حکومت کا درمیانی فاصلہ ایک قدم سے زیادہ نہ تھا۔ اس نے قید خانے سے قدم اٹھایا اور تخت فرما زوائی پر قدم رکھ دیا۔

طے می شود ایں رہ بہ درخشیدن برقی مابے خبراں منتظر شمع و چہرا غیم پھر اس عجیب و غریب انقلاب کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایسا کہ ان ساری باتوں سے بھی زیادہ عجیب ہے اور جسے قرآن کی ایجاز بلاغت نے صرف ایک جملہ میں واضح کر دیا ہے۔ وکذالک مکنا لیوسف فی الارض یتبوا منها حیث یشاء (۵۶) اللہ نے سرزمین مصر میں اس کے قدم اس طرح جما دیے کہ اس کے جس

لے اگر اس نے میرا کھانا مانا تو ضرور ایسا ہوگا کہ قید کیا جائے اور بے عزتی میں پڑے لے خدایا! مجھے قید میں رہنا اس بات سے کہیں زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں لے سلیبی کی آرزو تھی کہ میں اس کے عشق میں مر جاؤں اور میرے لیے اس کی آرزو کو پورا کرنا بہت آسان تھا۔

حقے کو چاہے اپنے کام میں لائے۔ چنانچہ اس نے اپنے تمام خاندان کو کنعان سے مصر بلایا اور عین دارالحکومت میں کہ "حبشہ" کی سرزمین تھی، عزت و احترام کے ساتھ وہ بسائے گئے۔ اب وہی صحرا کے بدوی جو مصر میں قابل نفرت سمجھے جاتے تھے، مصری دارالحکومت کے معزز باشندے ہو گئے اور وہاں ان کی نسل میں اس درجہ برکت ہوئی کہ جب چار سو برس کے بعد مصر سے نکلے تو کئی لاکھ تک تعداد پہنچ چکی تھی۔ کئی لاکھ انسانوں کی یہ قوم جو مصر سے نکلی، کن لوگوں کی نسل سے بنی تھی؛ اسی لڑکے کی نسل سے جو غلام بن کر آیا تھا اور فرمانروا بن کر چکا تھا اور اس کے گیارہ بھائیوں کی نسل سے جنہوں نے اسے ہلاک کرنا چاہا تھا لیکن اس نے انہیں زندگی اور زندگی کی کامرانیاں بخش دیں۔

اس طرح اس عہد کی کرشمہ ساز یوں کا ظہور شروع ہو گیا، جس کی بشارتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھیں۔ پھر حضرت اسماعیلؑ اور حضرت یعقوبؑ سے بھی ان کی تجدید ہوئی تھی۔

روحانی صداقت اور مادی ترقیات کا مقابلہ | سب سے پہلی بات جو اس سلسلے میں سامنے آتی ہے وہ روحانی صداقت اور مادی ترقیات کا مقابلہ ہے۔ حضرت یعقوبؑ کا گھر نادین حق کی امانت رکھتا تھا، وحی الہی کی برکتوں سے فیض یاب تھا لیکن مادی ترقیوں اور دنیوی شوکتوں میں سے کوئی بات بھی اسے میسر نہ تھی حتیٰ کہ شہری زندگی کی ابتدائی خصوصیات سے بھی آشنا نہیں ہوا تھا۔ اس کے تمام افراد صحرا میں رہتے تھے، مویشی چراتے تھے اور قدرتی زندگی کی سادگی پر قانع تھے۔

لیکن مصر کی حالت بالکل اس سے مختلف تھی۔ وہ دین حق کے علم و عمل اور وحی الہی کے فیضان سے محروم تھا لیکن وقت کی تمام مادی ترقیوں کا سرمایہ دار تھا۔ اس کے دارالحکومت کے لوگ پڑھنے لکھنے میں ماہر تھے۔ اس کے امراء و اشراف سکرائی و دانشوری میں ترقی یافتہ تھے۔ اس کے مندروں کے کاہن حقایق اشیا کے مجید جاننے والے تھے اور اس کے حکیم علوم و صنائع کے عجائب و غرائب سکھانے والے تھے۔ آج آثار مصر نے ایک مدون علم کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے عہد کا فرعون غالباً وہ شخص تھا جسے آثار مصر میں "آبونی" کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس کے عہد میں مصری تمدن پوری ترقی کر چکا تھا۔

لیکن عجیب و غریب اتفاقات نے اس صحرائی گمراہ کے ایک فرد کو مصر پہنچا یا اور ایسی مانتوں میں

پنچایا جو کسی سال میں بھی عزت و کامرانی کا ذریعہ نہیں ہو سکتی تھیں تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ یہ نکلا کہ دونوں قوتوں میں مقابلہ ہوا اور بالآخر دین حق کے علم و عمل اور وحی الہی کے فیضان نے وقت کی تمام مادی فضیلتوں کو مسخر کر لیا۔ حضرت یوسفؑ کے پاس دین حق کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ مصریوں کے پاس دین حق کے سوا اور سب کچھ تھا۔ یہ صرف دین حق کی فضیلت سے آراستہ تھے۔ وہ ہر طرح کی مادی فضیلتوں میں تفوق رکھتے تھے۔ بائیں ہمہ ہر مقابلہ میں فتح مندی حضرت یوسفؑ ہی کی سیرت و عمل کو ہوئی اور قدم قدم پر مادی فضیلتوں کو اپنے تفوق سے دست بردار ہونا پڑا۔ حتیٰ کہ جب مملکت کی سلامتی خطرہ میں پڑ گئی تو اس کی نجات کے لیے مادی فضائل کی کوئی بھی پیداوار کام نہ دے سکی۔ اسی عبرانی نوجوان کے آگے مصر کو جھکنا پڑا کہ اس کی سلامتی کی راہ نکال دے۔

جب حضرت یوسفؑ نے بادشاہ مصر سے کہا تھا: اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ عیلم (۵۵) تو فی الحقیقت یہ دین حق اور فیضان وحی کا ایک اعلان تھا جو وقت کے سب سے بڑے مرکز تمدن کے مقابلے میں کیا گیا تھا یعنی آج مملکت کی نجات کے لیے ایسے شخص کی ضرورت ہے جو علم و کارروائی کے ساتھ حفاظت کرنے والا ہو لیکن ایسا شخص پیش کرنے سے مصر کی پوری مدینیت عاجز ہو گئی۔ اس کا عظیم الشان دار الحکومت جو کار فرماؤں، دانشمندوں اور کارکنوں سے بھرا ہوا ہے، ایک فرد بھی پیش نہ کر سکا جو یہ بوجھ اٹھانے کا اہل ہو لیکن میں طیار ہوں کہ یہ بوجھ اٹھاؤں۔ میں دنیا کی سب سے بڑی مملکت کو اس کی ہلاکت کی گھڑیوں میں پچاؤں گا کیونکہ میں حفاظت کرنے والا، علم رکھنے والا ہوں۔

تمدن مصر نے کتھان کے صحرائی کا یہ اعلان سنا اور اس کے آگے سر نیاز خم کر دیا۔ یہی معنی ہیں اس آیت کے کہ و کذلک مکنا یوسف فی الارض یتبوا منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشا ولا نضیع اجرا لحسنین ۱ ولا جوا لآخرۃ خیر تلذین امنوا وکانوا یتقون (۵۵-۵۶)

قوانین عمل و نتائج عمل | لیکن یہ معاملہ کتنا ہی عجیب معلوم ہوتا ہو اور کیسی ہی عجیب حالتوں میں پیش آیا ہو، قرآن کتاب ہے کہ قوانین الہی کے قدرتی نتائج کا ظہور تھا اور حقیقت شناسوں کے لیے اس میں کوئی اچھنبھے کی بات نہیں یہ سب کچھ ٹھیک اسی طرح ہوا جس طرح آگ کے جلانے سے گرمی نکلی یا

لہ مملکت کے خزانوں میں مجھے مختار کر دیجئے اور میں حفاظت کر سکتا ہوں۔ میں اس کام کا جانتے والا ہوں۔

۱۔ اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف کے قدم جما دیئے کہ جس جگہ سے چاہے حسب مرضی رہنے سے کام لے اور ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے فیض یاب کر دیتے ہیں اور نیک عمل والوں کا اجر کسی ضائع نہیں کرتے۔

انی پینے سے پیاس ٹھج جائے کیونکہ اللہ نے اشیاء کی طرح اعمال کے بھی خواص و نتائج ٹھہرا دیے ہیں اور جب یہی ایک خاص طرح کا عمل وجود میں آتا ہے ایک خاص طرح کا نتیجہ بھی ضرور ظہور میں آجاتا ہے۔ یہاں ہر گوشے میں علت کے ساتھ معلول کا دامن باندھ دیا گیا ہے۔ بجائیوں نے جو کچھ یوسفؑ کے ساتھ کیا وہ اس کے سوا کیا تھا کہ ایک خاص طرح کا انسانی عمل تھا اور جب خاص طرح کا عمل تھا تو خاص طرح کا نتیجہ نکلتا ہی تھا اور نتیجہ نکلا حضرت یوسفؑ زندگی کی مختلف آزمائشوں میں جو کچھ کرتے رہے اس کی حقیقت بھی اس کے سوا کیا تھی کہ ایک خاص سیرت کے خاص اعمال تھے اور جب اعمال تھے تو ضروری تھا کہ جیسے کچھ اعمال ہوں، ویسا ہی نتیجہ بھی نکلے اور ویسا ہی نتیجہ نکلتا رہا۔ اسی طرح سرگزشت کی تمام میرتوں پر نظر ڈالو ہر سیرت ایک خاص طرح کے عمل میں لگی ہوئی ہے اور ہر عمل ایک خاص طرح کا نتیجہ تیار کر رہا ہے۔ سب نے اپنے اپنے بیج بوئے تھے اس لیے سب کو اپنے اپنے پھل ملے تھے اور سب نے اپنے اپنے پھل پائے پس جہاں تک اعمال و نتائج کا تعلق ہے یہ تاریخ انسانیت کا کوئی مستثنیٰ حادثہ نہ تھا بلکہ سنت الہی کی وہی کار فرمائی تھی جو ہمیشہ سے کار فرما ہے اور ہمیشہ کار فرما رہے گی۔ جب کبھی ایسے احوال و ظروف ہیں ایسے اعمال ظہور پذیر ہوں گے، ضروری ہے کہ اسی طرح کے نتائج بھی ظہور میں آئیں:

سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا (احزاب: ۶۲)

بلاشبہ حوادث کی نوعیت عجیب تھی اور نتائج بھی عجیب طرح کے نکلے لیکن سنت الہی کی کرشمہ سازیوں کا ہمیشہ ایسا ہی حال رہتا ہے۔ وہ اپنی کس بات میں عجیب نہیں؟ وہ تو سترتا سر معجزہ ہے۔ تم جب چاہو اپنے حسن عمل کی قوت سے ہر طرح کے کرشمے اور اپنے پیچھے پیدا کر دے سکتے ہو لیکن مشکل یہ ہے کہ تم چاہتے ہی نہیں اور اسی لیے قانون عمل کے کرشمے تم پر کھلتے بھی نہیں۔ دنیا میں یوسفؑ کی سرگزشت ایک ہی مرتبہ گزری لیکن یوسفؑ کے صن عمل کی سرگزشت ایک ہی مرتبہ کے لیے نہ تھی۔ بلاشبہ مصر کا بازار اب باقی نہیں رہا لیکن دنیا کا بازار کس نے بند کیا ہے؟ آج بھی جس کا ہی چاہے، شان یوسفیت پیدا کر کے دیکھ لے۔ دنیا کے تحت عظمت و اجلال اس کا استقبال کرتے ہیں یا نہیں۔

ہر کس نہ ثنا سندہ رازست و گرنہ
ایں باہمہ رازست کہ معلوم عوام است

یہی وجہ ہے کہ سورت میں جا بجا اس حقیقت کی طرف اشارات کیے گئے کہ ارباب دانش کے لیے اس میں عبرتیں ہیں، موعظتیں ہیں، قنایاں ہیں۔ سرگزشت کی ابتداء ہی اس اعلان سے ہوتی ہے کہ نقد حکان فی یوسف و اخوتہ ایت للسامعین (۱) پھر خاتمہ بھی اسی پر ہوتا ہے کہ نقد حکان فی قصصہم (۲) ایسا ہی، اللہ کا قانون ان میں رہا جو پہلے گزر چکے اور تو اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا مگر ان کے لیے یوسفؑ اور ان کے بجائیوں کے معاملے میں (عبرت و موعظت کی) بڑی نشانیاں ہیں۔

عبدة لا دلی الا لبابہ (۱۱۱) نیز جا بجا اہم واقعات کے ظہور کے بعد وضاحت کر دی ہے کہ کذا تک نجس
 المحسنین (۲۲) انہ لا یفلح الظالمون (۲۳) انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر
 المحسنین (۹۱) یعنی یہ سب کچھ جو ظہور میں آیا، عمل کا نتیجہ ہے، بدلہ ہے، مکافات ہے اور حیب نتیجہ ہے
 تو ضروری ہے کہ ہمیشہ ظہور میں آئے۔ جب بدلہ ہے تو ضروری ہے کہ ہمیشہ کام کرنے والوں کو ملے۔

حد و لغض کا نتیجہ وہی ہے جو بھائیوں نے پایا۔ راحت بازی اور نیک عمل کا نتیجہ وہی ہے جو حضرت یوسف
 کو ملا۔ صبر جمیل کبھی اس نتیجے سے محروم نہیں رہ سکتا جو حضرت یعقوب کے حصے میں آیا تھا۔ معصیت کے
 وہی پھل پیدا ہو گا جو امراۃ العزیز کو نصیب ہوا تھا۔ جھوٹ کتنا ہی سوچ سمجھ کر بنایا گیا ہو سوچ نہیں ہو جا سکتا۔ سچ کتنے
 ناموافق حالات میں اپنے آپ کو پائے لیکن جھوٹ نہیں ہو جا سکتا۔ علم و قضیت ہر حال میں ایک حکمران قوت
 سب کو اس کے آگے جھکا پڑے گا۔ حسن عمل ہر حال میں ایک فتح مند حقیقت ہے سب کو اس کا رہا ماننا پڑے
 سرگزشت کی شخصیتیں اور ان کی سیرت | سرگزشت کی اصل عبرت اس کی خاص خاص شخصیتیں ہیں
 ضروری ہے انہیں اچھی طرح پہچان لیا جائے۔

سب سے پہلے حضرت یعقوب (علیہ السلام) کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے۔ اس میں درد و غم کی
 انتہا ہے مگر ساتھ ہی صبر اور یقین کی روح بھی چھائی ہوئی ہے اور اس طرح چھائی ہوئی ہے کہ معلوم ہوتا ہے
 درد و غم کے طوفان اٹھ رہے ہیں لیکن صبر و یقین کے مگر کر رہا ہے اس پر غالب نہیں آ سکتے اور یہی سیرت
 اس سیرت مقدس کا اسوہ حسنہ ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام | قرآن کی معجزانہ بلاغت یہ ہے کہ وہ داستان سرائی نہیں کرتا۔ ایک
 لفظوں کے اندر سب کچھ کہہ دیا کرتا ہے پس غور کرو صورت حال کے
 یہ تینوں عنصر کس طرح اپنی انتہائی اور کامل صورتوں میں نمایاں ہوئے ہیں؟ درد و غم کی شدت جب نمایاں ہوتی
 تو معلوم ہوتا ہے۔ آتش فراق کے شعلوں کا دھواں آنکھوں سے بے اختیار بہ رہا ہے اور جسم کا ایک ایک ریشہ
 اس طرح گھل گیا ہے گویا سرتاپا جاں گدازی و ہلاکت کی تصویر ہے؛ و تولى عنهم وقال يا اسقى علی
 یوسف! و ابیضت عیناه من الحزن فہو کظیم (۸۲) اور یہ حالت ایک دن کی حالت نہ تھی بلکہ اس

لے یقیناً ان لوگوں کے قصے میں دانشمندیوں کے لیے بڑی ہی عبرت ہے۔ لہٰذا اور ہم نیک عمل والوں کو ایسا ہی بدلہ عطا فرماتے ہیں
 لہٰذا حد سے گزرنے والے کبھی نلاج نہیں پاسکتے۔ لہٰذا جو کوئی برائیوں سے بچتا اور مصیبتوں میں ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ کا
 توفیق یہ ہے کہ وہ نیک عمل والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا لہٰذا (یعقوب) پکارا اٹھا، اے یوسف! درد و فراق اور شدت غم سے (دور رہو)
 اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور اس کا سید غم سے بریزا تھا۔

مدت فراق کی ہر صبح اور ہر شام اسی عالم میں بسر ہوئی تھی: قالوا "تالله تفتوا تذکر یوسف، حتی تكون حرضا او تكون من البهلکین" (۸۵)

یذکر فی طلوع الشمس صغیرا واذکرہ بكل غروب شمس +
لیکن پھر جب یقین کی روشنی چمکتی ہے تو اس کی نمود کا یہ حال ہے کہ دنیا کے سارے سہارے جواب دے چکے ہیں۔ امید کے سارے رشتے یک قلم ٹوٹ چکے ہیں، ہر طرف سے صدا اٹھ رہی ہے کہ یوسفؑ کی ب کوئی امید نہیں! لیکن ان کے دل کے ایک ایک ریشے کی صدا یہ ہے کہ انما اشکوابشی وحزنی الی اللہ و علم من اللہ ما لا تعلمون (۸۶) اور اذہبوا فتحسبوا من یوسف و اخیدہ، ولا تائیسوا من روح اللہ (۸۷) حتی کہ ہر زبان جھٹلا رہی ہے اور ہر نگاہ دیوانہ سمجھ رہی ہے لیکن ان کی زبان سے بے اختیار نکل رہا ہے: انی لاجد ریح یوسف (۹۲) مجھے یوسف کی مہک آرہی ہے!

لفاوت است میان شنیدن من و تو تو بستن در و من فتح باب می شنوم
صبر یعقوب ۳ پھر دیکھو جب صبر کا مقام نمایاں ہوتا ہے تو اس کی مضبوطی کیسی غیر متزلزل، کیسی اٹل ہے؛ جب یوسفؑ کے فراق کا داغ لگا تو اس وقت بھی زبان سے یہی نکلا کہ بل سولت لکم نفسکم امرا! فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون (۱۸) اور پھر جب بن یمن کی جدائی کی خبر سنی اس وقت بھی اس کے سوا کچھ زبان سے نہ نکلا کہ فصبر جمیل۔ عسی اللہ ان یاتینی بہم جمیعا۔ استہ و العلیم العلیم! پھر باوجودیکہ بے خبر نہ تھے، علم و یقین کے ساتھ سمجھ چکے تھے کہ یوسفؑ کے غلات سازش کی گئی ہے لیکن پوری سرگزشت میں کہیں کوئی اشارہ اس کا نہیں ملا کہ دو باتوں سے زیادہ اس باب میں کچھ زبان سے نکلا ہو۔ ایک تو یہ کہ بل سولت لکم نفسکم امرا اور دوسرا وہ جو اس وقت زبان سے نکل گیا: جب بھائیوں نے

لے (باپ کا یہ حال دیکھ کر) بیٹے بولے: بندا آپ تو یوسفؑ کی یاد میں ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیں! باپ بولا: میں تو اپنا غم اور اپنی حاجت اللہ کی جناب میں عرض کرتا ہوں (کچھ تمہارا شکوہ نہیں کرتا) میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ (اے میرے بیٹے) ایک بار (پھر مصر) جاؤ۔ یوسفؑ اور اس کے بھائی کی تلاش کرو۔ خدا کی رحمت سے یوسفؑ نہ ہو۔ مکہ نہیں (میں اسے نہیں مان سکتا) یہ تو ایک ایسی بات ہے جو تمہارے نفس سے گھر کر تمہیں خوشنما دکھا دی ہے خیر میرے لیے اب صبر کرنا ہے اور صبر بھی ایسا جو پسندیدہ ہو اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ (اے خیر میرے لیے اب صبر کے سوا چارہ نہیں ایسا صبر جو پسندیدہ ہو۔ اللہ کے فضل سے کچھ بعید نہیں کہ دو (ایک دن) سب کو میرے پاس جمع کر دے۔ وہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔

بن یا تین کو ساتھ لینا چاہا | ہل امنکم علیہ الاکمال منتک علی اخید من قبل (۶۴) اور ان دونوں جملوں میں بھی نہ تو ملامت کی سختی ہے نہ شکایت کی تیزی، بلکہ صورت حال کی ایسی تعبیر ہے جس سے زیادہ نرم اور دھیمی تعبیر ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلے جملے میں صرف اس کا اظہار تھا کہ جوابات کہہ رہے ہو، اصلیت اس کے خلاف ہے بلکہ غیر، صبر کے سوا چارہ نہیں۔ دوسرے میں صرف پہلے واقعے کا نتیجہ یاد دلایا ہے کسی طرح کا الزام نہیں دیا ہے یعنی مجھے بھروسہ کرنے کے لیے کہتے ہو لیکن اگر بھروسہ کروں تو کیا اسی طرح کروں جس طرح پہلے کر چکا ہوں اور اس کا جو نتیجہ نکل چکا ہے تمہیں معلوم ہے۔

الم و تاسف اتنا ہی نہیں بلکہ اگر غور کیا جائے تو پہلے جملے کا اسلوب ایسا واقعہ ہوا ہے کہ سرزنش سے کہیں زیادہ تاسف پر مبنی ہے اور مخاطبوں کے لیے ایک طرح کی معذرت کا پس پیدا کر رہا ہے یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یا تم نے یوسفؑ کے خلاف سازش کی ہے بلکہ کہا تھا جی نے تمہارے لیے ایک بات بنادی ہے اور اسے تمہارے خیال میں خوشنما دکھایا ہے کیونکہ "تسویل" کے معنی یہ ہیں کہ کسی بات کا جما دینا، خوشنما بنانا کہ دکھا دینا اور اس کے لیے طبع و خواہش کا پیدا ہو جانا۔ پس گویا یہ ایک ہمدرد دل کا تاسف تھا کہ افسوس، تم نفس کے دام میں پھنس گئے اور اس کے دھوکے سے نہ سکے۔ پھر ساتھ ہی ان کے اس طرز عمل کے لیے معذرت کے پہلو کا بھی اعتراف ہے کہ طبع نفس میں اگر کر بیٹھے ہو اور انسان نفس کے ہاتھوں بے بس ہو جاتا ہے۔

ایک ایسے صدمہ جاننا میں جیسا کہ حضرت یعقوبؑ کو ناگہاں پہنچا تھا اور کسی طرح کی بات کا زبان پر صرف اسی جملہ کا ٹکنا، صبر کا کیسا عظیم الشان مظاہرہ ہے؛ یہ ممکن ہے کہ صدمہ کے فوری تاثر کے بعد ایک ضابطہ اور متحمل آدمی اپنے دل و زبان کی نگرانی کر لے لیکن عین اس وقت جب صدمہ کی پہلی چوٹ لگ رہی ہو اور دل کی بے تابیاں بے اختیار زبان کی طرف اٹھنے لگی ہوں، ممکن نہیں کہ دل و زبان کی نگہداشت کی جائے ضابطہ سے ضابطہ دل بھی اس عالم میں چیخ اٹھتا ہے۔ مضبوط سے مضبوط طبیعتیں بھی بے اختیار متزلزل ہو جاتی ہیں لیکن حضرت یعقوبؑ کا مقام صبر ایسا نہ تھا جو کسی حال میں بھی متزلزل ہو سکے۔ اس عالم میں بھی زبان کھلتی ہے تو ایسا سنبھلا ہوا جملہ نکلتا ہے گویا بے حالی و جانکاہی کا کوئی معاملہ پیش ہی نہیں آیا ہے۔

یہی وہ صبر ہے جسے صبر جمیل" فرمایا۔

لے کیا میں اس کے لیے تم پر اسی طرح اعتبار کروں جس طرح اس کے بھائی (یوسفؑ) کے بارے میں کر چکا ہوں۔

بظاہر خیال ہوتا ہے کہ یہ تینوں باتیں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتیں۔ اگر صبر جھیلنا اور اُف نہ کرنا

کالی ہے تو پھر درد و غم کی شدتیں کیوں ہوں؟ اور اگر یقین موجود تھا تو درد و غم کو محو ہو جانا چاہیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین نے اس مقام میں مشکلات محسوس کیں اور طرح طرح کی توجیہوں کی جستجو میں نکلے لیکن اگر وقتِ نظر سے کام لیا جائے تو معاملہ بالکل واضح ہے اور کسی ایسی توجیہ کی ضرورت نہیں جو بہ تکلف پیدا کی جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت یعقوبؑ کا مقام صبر کا مقام تھا اور صبر بھی صبر ہو سکتا ہے جب بے صبری کے اسباب موجود ہوں اور زیادہ سے زیادہ موجود ہوں اگر درد و غم کی ٹپیں نہیں ٹھہری ہیں تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ جھیلنے اور اُف نہ کرنے کی حالت موجود ہے؟ جھیلنا تو اسی کا جھیلنا ہو گا جو اُپر آگ کی جلن محسوس کر رہا ہو لیکن پھر بھی زبان سے اُف نہ نکالے۔ اگر حضرت یعقوبؑ کا درد و غم اس طرح نہ ہو جاتا کہ اس کی جلن باقی ہی نہ رہتی یا رہتی تو بہت دبی دبا ئی رہتی، تو یہ مقام صبر کا مقام نہ ہوتا، موجبات سے متاثر نہ ہونے کا مقام ہوتا اور ایسی حالت یا تو فرشتوں کی سی مخلوق کی ہو سکتی ہے یا ایسے انسان کی جس کے احساسات معطل ہو چکے ہوں لیکن حضرت یعقوبؑ انسان تھے فرشتہ نہ تھے اور اسی حیثیت سے ان نے ان کا اسوہ حسنہ پیش کیا ہے۔ ان کی رُوح صبر و یقین سے معمور تھی۔ وہ یوسف کے خواب میں اس کا مستقبل دیکھ چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کسی نہ کسی دن یہ جدائی ختم ہونے والی ہے تاہم دل کے سختوں مجبور تھے جس کی جدائی ایک گھڑی کیلئے بھی شاق تھی وہ برسوں کے لیے ان سے جدا ہو گیا تھا۔ یہ سننے پر بھی کہ وہ زندہ و سلامت موجود ہے اس کے فراق کا زخم بھر نہیں سکتا تھا بلکہ اس بات کے تصور نے وہ جو زندہ موجود ہے مگر مجھ سے دور ہے اور فراق کی چھین اور زیادہ کر دی تھی۔

بلا سے ہجر درد انتظار پیر کنعان کے داند کہ چوں یوسف عزیزے در سفر دارد

نظمت کی بنیاد و اساس فی الحقیقت اس صورت حال کی ساری عظمت اسی میں ہے کہ یہ ایک

ماورائے انسانیت میرت خودار نہیں کرتی بلکہ ایسی حالتوں میں ایک اعلیٰ صابر دوسمن کی زندگی کی جو تصویر ہو سکتی ہے وہ سامنے آگئی ہے۔ دل آتش فراق میں پھینکا ہوا ہے اور ہزار کوشش کی جائے لیکن یہ آگ اس طرح بجھنے والی نہیں لیکن ساتھ ہی روح ایمان و یقین سے نور ہے اور دماغ صبر جمیل کا عزم کر چکا ہے۔ پس غم کو دیکھا جائے تو وہ اپنی جگہ ہے۔ صبر و یقین کو دیکھا جائے تو وہ اپنی جگہ ہے۔ اگر دل اپنی بے قرار یوں میں کبھی کمی نہیں کرتا تو دماغ بھی اپنے شیوہ صبر و رضا میں کبھی متزلزل نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل کی بے تابیاں حد سے گزر جاتی ہیں اور یاسفی علی یوسفؑ بے اختیار زبان سے نکل جاتا ہے لیکن یہ بھی نکلتا ہے تو کس کے آگے نکلتا ہے؟

اس کے آگے، جس کے آگے اپنا درد و غم پیش نہ کیجیے تو یہ بھی شانِ عبودیت کے خلاف ہے؛ انسا
اشکوابشی و حزنی الی اللہ • واعلم من اللہ ما لا تعلمون (۸۶)۔

مکن تنافل انیں بیشتر کہ می ترسم گماں برند کہ این بندہ بے خداوندست

حضرت یوسف علیہ السلام

—(۲)—

یوسف علیہ السلام | پھر حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف (علیہ السلام) کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے اور یہی سرگزشت کی اصل شخصیت ہے۔ یہاں پہنچتے ہی ایک خاص حقیقت کی جلوہ نمائی شروع ہو جاتی ہے اور جس جس رُخ سے دیکھے اور جہاں کہیں دیکھے، اسی کی نمود سامنے آتی رہتی ہے۔ یعنی انسان کی سیرت (دیکرکڑ) کی فضیلت اور اس فضیلت کی اٹل کامرانیاں۔ ان کی سیرت کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ انسانی زندگی کی سب سے بڑی قوت اس کی سیرت کی فضیلت ہے اور اگر فضیلت موجود ہو تو پھر اس کے لیے فتح و کامرانی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ساری رکاوٹیں اس کی راہ روک لیں، جب بھی وہ اپنی راہ نکال لے گا۔ دنیا کے سارے سمندر اور پہاڑ اس کی راہ میں مائل ہو جائیں جب بھی اس کی رفتار نہیں رُکے گی۔ حوادث و وقائع اس پر قابو نہیں پاسکتے۔ احوال و ظروف اس پر غالب نہیں آسکتے۔ افراد و جماعت کی کوششیں اسے مسخر نہیں کر سکتیں۔ اس کے لیے ہر حال میں کامرانی ہے۔ اس کے لیے ہر گوشہ میں فتح مندی ہے۔ اس کے لیے ہر طاقت پر فرماں ردائی ہے۔ اعمال و نتائج کی اس امتحان گاہ میں صرف اسی لیے ہے کہ سر بلند ہو۔ عجز و در ماندگی کی آلودگی کبھی اسے چھو نہیں سکتی۔

پیش آمدہ پر صبر و سکون | سترہ برس کا ایک کم سن لڑکا باپ کی آغوش محبت سے جبراً چھین لیا جاتا ہے اور اچانک اپنے آپ کو کن لوگوں میں پاتا ہے؟ ان میں جو ندرتوں کے بدلے اسے غلام بنا کر بیچ رہے ہیں۔ دنیا کی ایک لاکھ انسانی طبیعتیں ایسی حالت میں کیا کرتیں؟ لرزور کر اس نے کیا کیا؟ اچانک ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک تجربہ کار دانشمند کی طرح اس نے صورت حال کا پورا جائزہ لے لیا ہو اور پھر فیصلہ کر لیا ہو کہ جو حالت بھی پیش آجائے اسے صبر و سکون کے ساتھ جیل لینا چاہیے اور اسی کے مطابق کام کیے جانا چاہیے قافلہ والوں نے انھیں غلام کی حیثیت میں پیش کیا۔ وہ ایک غلام کی طرح پیش ہو گئے۔ عزیز مصر نے غلام کی طرح خرید کیا۔ انھوں نے غلام کی طرح اس کی خدمت شروع کر دی اور اس کے ساتھ اسی طرح پیش آئے جس طرح ایک طاعت شعار اور وفادار غلام کو اپنے آقا کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ کہیں سے بھی کوئی ایسی بات مترشح نہیں ہوتی کہ ایسا کرنے میں اسے کوئی تامل ہو۔ گویا یہ ناگہانی مصیبت جو ہزاروں لاکھوں انسانوں کے لیے پوری زندگی کی سوگوار ی

بن جاتی، ان کے لیے کوئی مصیبت ہی نہ تھی۔ باپ کی آغوش محبت سے نکل کر اچانک ایک اجنبی ملک میں ایک اجنبی کا غلام بن جانا۔ ان کے لیے ایسی ہی بات ہوئی جیسے اپنی مرضی سے زندگی کا ایک عیش چھوڑ کر دوسرا عیش اختیار کر لینا۔ نہ پھلی حالت کا ماتم ہے نہ موجودہ حالت سے جھجک۔ نہ گزشتہ کی یاد میں سوگاری ہوئی نہ آئندہ کے اندیشہ میں بد حالی۔ اس عیاذم اور بے پروا طراح کی طرح، جسے نہ تو کنارا چھوٹنے کا غم ستاتا ہے نہ آنے والے شوفانوں کا اندیشہ۔ اس نے اپنی کشتی چلائی شروع کر دی اور دیکھو بالآخر ساحل مقصود تک پہنچ کر رہی۔ حوادث و انقلاب کے ترکش میں اس سے بڑھ کر اور کون تیر ہو سکتا ہے جو اس پر چلایا گیا تھا؟ لیکن اس کے صبر و غم نے اسے پرکھ کے برابر بھی نہ سمجھا اور اس طرح بے داغ نکل گیا گویا گردشِ حوادث کا ہاتھ اس کے خلاف اٹھا ہی نہ تھا۔

چیں برجیں زنجبش ہر خس نمی رسد دریا دلاں چو موج گہر آرمیدہ اند

غور کرو ہر انسان کے لیے جو دنیا کی مصیبتوں اور ناواقفیتوں میں اپنی راہ نکالنی چاہتا ہو، اس معاملہ میں کیسی عظیم الشان عبرت ہے؛ اگر حضرت یوسفؑ نے مصائب و محن کی پہلی ہی منزل میں صبر، عزم، اعتمادِ نفس اور توکل علی اللہ کی یہ روح عظیم اپنے اندر نہ پیدا کر لی ہوتی، تو کیا ممکن تھا کہ اس منزل مقصود تک پہنچ سکتے جو بالآخر ان کی منزل مقصود ثابت ہوئی؟

پھر دیکھو، زمانہ کی گردشیں کس طرح آزمائشوں پر آزمائشیں پیدا کرتی رہیں اور ان کی غیر منزل اور بے داغ سیرت کس طرح فتح مند یوں پر فتح مندیوں حاصل کرتی گئی؟

عزیز مصر پر اثر | سب سے پہلے عزیز مصر کے ساتھ ان کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ اس نے بحیثیت غلام کے انھیں خرید کیا تھا اور مصر کے آثار و نقوش میں بتا رہے ہیں کہ مصریوں کا

سلوک غلاموں کے ساتھ کیسا ہوا کرتا تھا۔ غلاموں کے لیے اتنے ہی سنگدل تھے جتنی سنگدل دنیا کی تمام پرانی قومیں رہ چکی ہیں تاہم انھوں نے حقوڑے ہی عرصے کے اندر اپنے حسنِ سیرت سے اس کا دل ایسا مسخر کر لیا کہ غلامی کی جگہ آقا نی کرنے لگے اور اس نے اپنی بیوی سے کہا: اکرمی مثولہ عسی ان ینفعنا و نتخذہ ولد (۲۱)۔

غور کرو۔ یہ انقلاب حال کیونکر پیدا ہوا ہوگا؟ وہ کیسی وفاداری و دیانت اور راست بازی و امانت شعاری ہوگی جس نے ایک مصری امیر کو اس درجہ متاثر کر دیا کہ ایک عبرانی غلام کو اپنے فرزند کی

لے اسے موت کے ساتھ رکھو۔ عجب نہیں یہ ہیں فائدہ پہنچانے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنالیں۔

ج چاہئے لگا اور اپنے تمام گھربار اور علاقہ کا مختار کل بنا دیا ؛

امراۃ العزیز | پھر امراۃ العزیز کا معاملہ رونما ہوتا ہے کچھلی آزمائش ذہن و دماغ کی آزمائش تھی، یہ جذبات کی تھی اور انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش جذبات ہی کی آزمائش تھی ہے۔ وہ سمندر کی موجوں سے ہراساں نہیں ہوتا۔ پہاڑ کی چٹانوں سے نہیں گھبراتا، آسمان کی بجلیوں سے نہ لڑتا، درندوں کے مقابلے سے منہ نہیں موڑتا۔ تلواروں کے سائے میں کھیلنے لگتا ہے لیکن نفس ایک چھوٹی سی ترغیب اور جذبات کی ایک ادنیٰ سی کشش کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن حضرت یوسفؑ سیرت کی چٹان یہاں بھی متزلزل نہ ہو سکی۔ ان کی بے داغ فضیلت پر نفس انسانی کا سب سے بڑا بھتیہ دھبہ نہ لگا سکا۔

قرآن کی معجزانہ بلاغت نے چند لفظوں کے اندر صورت حال کی پوری تصویر کھینچ دی ہے اور اگر ان اردوں کو تشریح و بیان کا پورا جامہ پہنایا جائے تو کئی صفحوں کی داستان بن جائے۔ تم چشم تصور سے ہم لو اور دیکھو کہ ترغیبات کے قہر و سلطانی کا کیا حال تھا اور عیش نفس کی یہ دعوت کیسے شکیب آزماسامانوں صبر باعالتوں کے ساتھ پیش آئی تھی؟ عمرین عروج شباب کی اور معاملہ محبت کا نہیں، محبوبیت کا، طلب کا، مطلوبیت کا۔ پھر طلب بھی ہوئی تو کیسی طلب؟ دیوانگی کی طلب اور دل باختل کا تعاقب۔ پھر سب سے بڑا کریمہ موانع پر کلی مرتفع ہو گئے۔ کوئی انسانی آنکھ دیکھنے والی نہیں۔ کوئی پردہ حجاب مائل ہونے والا نہیں۔ ان سے جو ایسی حالت میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہے، عفت و پاک کی کا کون سا پہاڑ ہے جو ان لیوں کی تاب لا سکتا ہے؟ لیکن ایک پہاڑ تھا جسے یہ بجلیاں بھی جنبش میں نہ لاسکیں۔ یہ حضرت یوسفؑ کی برت تھی جو کسی حال میں بھی متزلزل نہیں ہو سکتی تھی خود امراۃ العزیز کے لفظوں میں (اور اس سے بڑھ کر اس معاملہ کا کون شائبہ ہو سکتا ہے) نقد راودتہ عن نفسه فاستعصم^۱ (۳۲) وہ اس حال میں بھی اپنی لہ سے بے جگہ نہ ہوا۔ اس کو عصمت کے لیے ذرا سی بھی جنبش نہ تھی۔

واسے فرض کا مقام بلند | پھر دیکھو، امراۃ العزیز کی دعوت عیش کے جواب میں جو کچھ ان کی زبان سے نکلا۔ وہ کیا تھا؟ معاذ اللہ انہ رقی احسن مشوای (۲۳)

راشور برہ افاقا ہے۔ اس نے مجھ پر اعتماد کیا۔ عزت و احترام کے ساتھ رکھا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے من سلوک کا بدلہ میں یہ دوں کہ اس کی امانت میں خیانت کرنے لگوں؟ غور کرو یہ بُرائی ایسی بُرائی تھی کہ اسے

لے بنے شک میں نے اس کا دل قابو میں لینا چاہا مگر وہ بے قابو نہ ہوا۔

برائی دکھانے کے لیے کتنی ہی باتیں کہی جاسکتی تھیں لیکن ان کا ذہن اسی بات کی طرف گیا اور اسی کو قرآن نے بھی نمایاں کر کے دکھایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی سیرت کا اصلی جوہر ہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ امانتدار راست بازی، اور اداسے فریق کی روح اس طرح ان پر چھائی ہوئی تھی کہ ہر موقع پر سب سے پہلے وہی سامنے آتی تھی۔

پھر اس کے بعد لائٹات کا معاملہ پیش آتا ہے۔ اب حضرت ایک امراۃ العزیز ہی کا فتنہ نہ تھا۔ دارالحکومت کے تمام فتنہ گران حسن جمع ہو گئے تھے کہ ان کی متاع ضبط و تحلل کی غارت گریوں میں حصہ لیں،

و اسے برصید کہ یک باشد و میادے چند

مگر یہاں بھی کیا نتیجہ نکلا؟ قلن حاش للہ! ما هذا بشرا۔ ان هذا الا ملک کریم (۳۱)

ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں جسے عندور ہو، آئے، کرے شکار مجھے

عشق حق اور پرستاری صدق | پھر دیکھو۔ راست بازی و حق پرستی کی آزمائش نے اچانک کیسے صورت اختیار کر لی؟ دنیا میں انسانوں کو سزائیں اس لیے بھگتی

اڑتی ہیں کہ جرم و معصیت سے اپنے کو نہیں روک سکتے، لیکن اب حضرت یوسفؑ کے سامنے قید کی سزا

اس لیے لائی جا رہی ہے کہ جرم و معصیت سے کیوں اپنے آپ کو روک رہے ہیں

کو قید و بند کی مصیبت اس لیے برداشت کرنی پڑتی ہے کہ عیش حیات ڈھونڈتے ہیں اور حجب نہیں

جبراً لینا چاہتے ہیں لیکن حضرت یوسفؑ کو اس لیے قید خانے کی دھکی دی جا رہی ہے کہ عیش حیات

اپنی ساری دلفریبیوں اور رغنائیوں کے ساتھ انھیں دعوت دی اور انھوں نے اس سے منہ موڑ لیا۔

یہ حضرت یوسفؑ کی سیرت کا سب سے زیادہ عظیم مظاہرہ ہے۔ یہ عیش حق کا نمونہ ہے۔ یہ پرستاری

کا دستور العمل ہے۔ یہ ایمان کامل کا معیار ہے۔ جب ان کے سامنے دو باتیں پیش کی گئیں، زندگی کا عیش

مگر معصیت حق کی راہ میں۔ زندگی کے شائد مگر راست بازی کی راہ میں۔ تو ان کا فیصلہ قطعی اور بغیر کسی

تامل کے یہ تھا کہ اس جہنم احب الی متايد عونتى الیہ (۳۲) قید خانہ مجھے محبوب ہے مگر وہ بات نہیں

مجھے دعوت دی جا رہی ہے۔

مفسرین کی حقیقت فراموشی | ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ حضرت یوسفؑ کی بدشگونی تھی کہ خ

قید خانہ کی بات بول اٹھے اگر جلدی میں آکر ایسا نہ کہ دیتے تو

لے سبحان اللہ یہ تو انسان نہیں ایک فرشتہ ہے۔ بڑے مرتبے والا فرشتہ۔

ابتداء پیش نہ آتی۔ افسوس کس درجہ حقیقت فراموشی ہے حضرت یوسفؑ کی جوابات ان کی پاکی و عظمت کا سب سے بڑا جوہر تھی، وہی ان حقیقت نا آشناؤں کی نظریں ان کی لغزش ہو گئی۔ گویا حضرت یوسفؑ کا قید خانہ کو معصیت پر ترجیح دینا اور اسے خوشی خوشی اختیار کر لینا، کوئی ایسی بات تھی جو نہ ہونی چاہیے تھی اور صرف اس لیے ہو گئی کہ حضرت یوسفؑ نے بدشگون کی بات کہہ دی تھی! غور کرو۔ قرآن کہاں ہے اور اس کے شارح کہاں پہنچ گئے ہیں۔

نزد ابمكة في قبائل هاشم و نزلت بالبیداء بعد منزل

پھر دیکھو۔ حضرت یوسفؑ کی یہی سیرت ہے جو قید خانے کی تنگ و تاریک کو ٹھٹھری کو بھی اسی طرح روشن کر دیتی ہے جس طرح عزیز مصر کے ایوان عزت و اقبال کو اس نے روشن کر دیا تھا کیونکہ چراغ جہاں کہیں بھی رکھ دیا جائے، روشنی ہی دے گا اور ہیرے کی چمک اس سے کم نہیں ہو جائے گی کہ جواہر خانہ شاہی میں رہنے کی جگہ کوڑے کرکٹ میں ڈال دیا گیا۔ تورات کی تصریح پڑھ چکے ہو کہ قید خانہ کا افسران کا معتقد ہو گیا تھا اور قید خانہ میں انہی کی افکار قائم ہو گئی تھی۔

دعوت حق کا داعیہ | پھر دیکھو عین قید خانہ کی زندگی میں دعوت حق کا داعیہ ان کے قلب مبارک میں اٹھتا ہے۔ اس وقت تک انہوں نے مصر میں دین حق کی تبلیغ نہیں کی تھی،

اگرچہ خود اسی پر قائم تھے لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ خانہ دانی نبوت کا ان میں ظہور ہو چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اب یکایک اپنے قلب کو دلوں کی تبلیغ سے معمور پایا لیکن یہاں کون تھا جو اس تبلیغ کا مخاطب ہوتا؟ صرف قید خانہ کے چند ساتھی تھے جو طرح طرح کے جرموں کی پاداش میں یہاں پہنچا دیئے گئے تھے مگر غور کرو انہوں نے رہائی کا انتظار نہیں کیا۔ انہی قیدیوں میں تبلیغ حق شروع کر دی اور اب مصر کا قید خانہ دعوت حق کی تعلیم و تربیت کی ایک درس گاہ بن گیا۔

پھر دیکھو۔ تبلیغ حق کے جوش و طلب کا کیا حال ہے؟ نوئے قیدی آتے ہیں جو پادشاہ کے خاص پیش خدمتوں میں سے تھے اور اپنا اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ خواب سن کر حضرت یوسفؑ معلوم کر لیتے ہیں کہ ایک کی رہائی قریب ہے، دوسرے کی موت قریب ہے۔ پس چاہتے ہیں کہ فرصت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں اور تعلیم حق سے انہیں آشنا کر دیں۔ ممکن ہے جو رہا ہونے والا ہے وہ حق کا بیج اپنے ساتھ لے جائے اور دربار شاہی میں تخم ریزی کر سکے۔ جس کی موت قریب ہے ممکن ہے سچائی قبول کر لے اور دنیا سے جائے نور و حق پر جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے خواب سننے ہی اس کی تعبیر نہیں بلکہ ہی! بلکہ ان کی توجہ و رجوع سے فائدہ اٹھا کر ایک دوسرا ہی بیان شروع کر دیا انی ترکت ملکہ قوم لا یؤمنون باللہ وہم

ان کی سیرت کے اس مقام سے ہم معلوم کر لے سکتے ہیں کہ دعوت حق کا فریضہ کیونکر ادا کرنا چاہیے اور داعی حق کے جوش و طلب دعوت کا کیا حال ہوتا ہے؟ قید خانے کی زندگی بھی ادا سے فرض دعوت سے مانع نہ ہوتی۔ اس حالت میں بھی فکر اس کی نہ تھی کہ میں کیونکر قید سے رہائی پاؤں بلکہ تمام تر اس کی تھی کہ خدا کے بندے جہل و گمراہی سے کیونکر نجات پائیں، مہلت جب کبھی ملی اور جس حال میں ملی معاً اسی مقصد کے لیے کام میں لائی گئی اور جس طرح اس آدمی کی ہدایت میں جلدی کی جو ابھی مدتوں زندہ رہنے والا تھا، اسی طرح اس کی ہدایت کے لیے بھی صبر نہ کر سکے جس کے سر پر اجل کی تلوار لٹک رہی تھی کیونکہ ہدایت پانا ہر انسان کا قدرتی حق ہے اور وہ زندہ رہنے والا ہو یا مر رہا ہو، اسے اس کا حق فوراً ملنا چاہیے۔

”وَ اذْکُرْنِیْ عِنْدَ رَبِّکَ“ کا مطلب | پھر دیکھو، معاملہ صرف اتنے ہی پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ حتیٰ الوسع کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک پہنچا سکتے ہیں، پہنچا دیں۔

جو نہی یہ بات معلوم ہوتی کہ ان میں ایک آدمی پادشاہ کے ساتیوں کا سردار ہے اور پھر اسی منصب پر مامور ہونے والا ہے معاً ان کا ذہن اس طرف چلا گیا کہ ایسے آدمی کو جو خلوت و جلوت میں پادشاہ کے حضور رہنے والا ہے کتنا اچھا موقع حاصل ہو گا کہ پیام حق پادشاہ کے کانوں تک پہنچا دے؟ چنانچہ تعبیر بیان کرنے کے بعد اس سے فرمایا: اذْکُرْنِیْ عِنْدَ رَبِّکَ (۳۷) اپنے آقا کے پاس جاؤ تو مجھے یاد رکھو یعنی میری یہ تعلیم و دعوت یاد رکھو اور اپنے آقا سے یہ عنوان مناسب اس کا تذکرہ کر دیجیو۔ ممکن ہے کہ پیام حق کام کر جائے۔

عام طور پر حضرت یوسفؑ کے اس قول کا مطلب یہ سمجھا گیا ہے کہ انھوں نے اپنی رہائی کے لیے کہا تھا یعنی اپنے آقا سے میری سفارش کیجیو۔ لیکن جس محل میں یہ بات کہی گئی ہے اس سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ قیدیوں سے جو کچھ بھی ان کی گفتگو ہوئی ہے یا تو تعبیر کے بارے میں ہے یا دین حق کے بارے میں ہے۔ اس کا کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا کہ انھوں نے اپنے قید و محن کے مصائب کا ذکر کیا ہو۔ پس اس بات کا وہی مطلب موزوں معلوم ہوتا ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔

جوش اصلاح | یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ قیدیوں کا خواب سن کر آپؐ نے تعبیر فوراً کیوں بیان نہیں کر دی تھی۔ مفسرین کہتے ہیں تاخیر اس لیے کی کہ وحی کا انتظار تھا لیکن اگر آپؐ

انتظار کی حالت میں ہوتے تو اس وثوق کے ساتھ کیونکر وعدہ کر لیتے کہ لایا تیکما طعام تروقاتہ ! لا
 اسکا بتا ویلہ (۳۷) اور فیضانِ وحی سے تو آپ کا قلب معمور ہو رہا تھا تعبیر کے لیے انتظار کرنے کی کیوں
 ردت پیش آتی؟ صاف بات یہی ہے کہ تاخیر قصداً کی تھی اور اس خیال سے کی تھی کہ تعبیر کے احتیاج نے
 دونوں کو میری طرف متوجہ کر دیا ہے۔ چاہیے کہ اس توجہ سے فوراً فائدہ اٹھایا جائے اور دینِ حق کی
 نیت چھڑ دی جائے چنانچہ اس کا ذکر اس مناسبت سے شروع کر دیا کہ ذالکما معا علمنی سربقی انی ترکت
 لا قوم لا یؤمنون باللہ و ہم بالآخرۃ ہم کفرون۔ یعنی خواب کی تعبیر میں بہت جلد بتلا دوں گا کیونکہ میرے
 وردگار نے مجھے اس کا علم دیا ہے لیکن میرے علم کو اس طرح کا علم نہ سمجھا جس طرح اپنے کا ہوں اور باددگرداں
 سمجھا کرتے ہو۔ میری راہ دوسری ہے میں تمہارے طریقے پر کار بند نہیں۔ پھر اس طرح بات میں سے بات
 لے لے ہوئے دینِ حق کی دعوت شروع کر دی کہ یصاحبی السجن! اءارباب متفرقون خیرام اللہ الواحد
 قہار (۳۹)

علم و فضل کی بخشش | پھر دیکھو۔ اس سیرت کی فضیلت کا کیسا عجیب منظر سامنے آجاتا ہے۔ جب پادشاہ
 مصر خواب دیکھتا ہے اور سردار ساتی آکر یہ معاملہ انھیں سناتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان
 بے موقع پر کیا کرتا؟ دنیا کا ہر وہ قیدی کیا کرتا جسے بغیر کسی جرم و گناہ کے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہو اور سالہا سال
 نے اس حالت میں بے یار و مددگار پڑا ہو؟ یقیناً اسے تاؤیدیلی سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا اور کہتا۔ میں
 کل حل کر دے سکتا ہوں۔ مجھے یہاں سے بچکنے اور پادشاہ کے حضور حاضر ہونے کا موقع دیا جائے مگر ہم دیکھتے ہیں
 عزت یوسفؑ کی جانب سے کوئی اس طرح کی خواہش ظاہر نہیں ہوئی۔ انھوں نے خواب سنتے ہی اس کی
 میر بیان کر دی۔ اس کا خیال بھی انھیں نہیں گزرا کہ اپنی مطلب براری کی یہ نہایت قیمتی بات تھوڑی دیر کے لیے
 ہی روک لوں۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ جتنی بات پوچھی گئی تھی، بتلا دی، بلکہ اس سے بھی زیادہ علم و فضل کی
 بخشش سائل کے دامن میں ڈال دی یعنی خواب میں ایک آنے والی بولناکی کی خبر دی گئی تھی انھوں نے تعبیر کے
 ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ اس بولناک مصیبت سے بچنے کی سبیل کیا ہو سکتی ہے۔ سوال پادشاہ کی طرف سے تھا لیکن

قبل اس کے کہ تمہارا مقررہ کھانا تم پہنچے میں تمہارے خوابوں کا احوال تمہیں بتاؤں گا۔ مگر اس بات کا علم بھی من جملہ ان
 باتوں کے ہے جو مجھے میرے پروردگار نے تعلیم فرمائی ہیں۔ میں نے ان کی ملت ترک کر دی ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے
 اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ مگر اے یارانِ مجلس! جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا صرف اللہ کا جو یگانہ اور سب پر
 غالب ہے۔

دیکھو، جس نے جواب دیا، وہ قید خانہ کی کوٹھڑی میں بیٹھا ہوا، اپنے علم و فضیلت کی بخشش میں پادشاہوں سے بھی زیادہ فیاض تھا،

عیدل ہمت ساقی ست فطرت عرفی کہ حاتم دگران و گداے خویشین ست

پیغمبر کی شان | حضرت یوسفؑ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ دنیا نے ان کے ساتھ کچھ ہی کیا ہو، وہ دنیا کی خدمت و ہدایت کے سوا اور کوئی شے اپنے سامنے نہیں رکھ سکتے تھے۔ جب انہوں نے

خواب سنا اور خواب کا حل ان کے علم و بصیرت نے معلوم کر لیا تھا، تو وہ ایک لمحے کے لیے علم و ہدایت کا فیضان انسانوں پر نہیں روک سکتے تھے۔ ان کا فرض تھا کہ جب کبھی طلب اعانت کا ہاتھ ان کے آگے بڑھے وہ اعلیٰ دستیگری کریں اور انہوں نے دستیگری کی۔ اگر نہ کرتے تو داعی حق نہ ہوتے۔ ان کا بے لوث جذبہ خدمت اور خود غرضانہ مطلب براری کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک انسان کی مشکل اور احتیاج کو اپنی رہائی کا ذریعہ بنائیں۔

عزت نفس اور استقامت حق | پھر جب بادشاہ ملاقات کا مشتاق ہوا اور اپنا پیام بر بھیجا، تو چاہیے تھا کہ جوش مسرت سے اس پیام کا استقبال کرتے کیونکہ

اب خود بخود رہائی سامنے آگئی تھی اور ایسی حالت میں آئی تھی کہ پادشاہ وقت مشتاق زیارت ہو رہا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسفؑ کی نگاہوں میں معاملہ نے دوسری ہی شکل اختیار کی انہوں نے قید خانہ چھوڑنے اور پادشاہ کی ملاقات سے انکار کر دیا اور کہلایا کہ پہلے میرے معاملے کی تحقیقات کر لی جائے۔

اب یہاں پھر بے اختیار یہی سوال سامنے آجاتا ہے کہ دنیا کا ہر مظلوم قیدی ایسی حالت میں کیا کرتا اور اس پیکرِ صدق و صفائے کیا کیا؟ غور کرو۔ ان کی سیرت یکے جوہروں سے گونڈھی گئی تھی اور کس طرح صبر و ضبط کی عظیم النظیر قوتوں کے ساتھ خودداری اور عزت نفس کی روح اس کے ایک ایک ذرہ میں رچی ہوئی تھی؟ حضرت یوسفؑ کے اس انکار و انتظار میں ان کی اخلاقی ذہنیت کی ایک پوری دنیا پوشیدہ ہے۔ گویا وہ زبانِ سال کہہ رہے تھے کہ قید سے رہائی بلاشبہ ایک خوشخبری ہے لیکن ایسی رہائی مجھے کیا خوش کر سکتی ہے جو میری بے جرمی کی وجہ سے ظہور میں نہ آ رہی ہو، بلکہ محض پادشاہ کا ایک عطیہ اور بخشش ہو؟ میں تھا تو مجرم، لیکن چونکہ پادشاہ نے خواب دیکھا، کسی سے تعبیر نہ آئی، میں نے بتلا دی اس لیے خوش ہو کہ پادشاہ نے رہائی پس یہ پادشاہ کا احسان ہوا۔ حق و انصاف کا فیصلہ نہ ہوا۔ نہیں میں اپنی رہائی بطور ایک احسان کے قبول نہیں کر سکتا۔ اگر میں مجرم ہوں تو سزا کا سزاوار ہوں۔ کیوں مجھے کوئی بخشش؟ اگر مجرم نہیں ہوں تو میری بے جرمی کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس لیے رہا کرنا چاہیے کہ سزا کا مستحق نہ تھا۔ اس لیے نہیں کہ کسی نے بخش دیا۔

عزت نفس اور استقامت حق کا کیسا بلند مقام ہے؛ اور اخلاقی سیرت کی کیسی عجیب مضبوطی ہے جس میں سے بھی کوئی لچک پڑتی دکھائی نہیں دیتی؛ جس رُخ سے دیکھو اور جہاں کہیں دیکھو، اس کی بے داغ خصوصیتیں یکساں طور پر نمایاں ہیں، اور اس سورج کی روشنی کبھی مدھم نہیں پڑ سکتی!

كانه علم، في راسه نار

فی الحقیقت جمالِ یوسفؑ کی یہی رعنائیاں تھیں جنہوں نے ایک ہی نظارے میں پادشاہ کا دل مسخر کر لیا تھا

يا ايها اليوم لدنيا ميكن امين (۵۲)

پھر سب سے آخر اس موقع کا مطالعہ کرو جب حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کے ساتھ معاملہ

بھائی ان کے سامنے آکر کھڑے ہوتے ہیں۔ کون بھائی؟ جنہوں نے تل کا سامان کیا اور پھر غلام بنا کر اجنبیوں کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ کس کے سامنے؟ اسی مظلوم کے سامنے جو آج غلام نہیں بلکہ وقت کی سب سے بڑی ملکیت کا مالک اور قحط سالی کی سب سے بڑی مصیبت میں سامان زندگی بخشنے والا ہے۔ کیسا عجیب موقع تھا! اور نفس انسانی کے لیے ولولہ انتقام کی کیسی صبر آزما آزمائش! ہم غور کرو۔ اول سے لے کر آخر تک حضرت یوسفؑ کا طرز عمل کیسا رہا ہے؛ کہیں بھی کوئی بات ایسی دکھائی دیتی ہے کہ کہہ سکو، بغض و انتقام کے جذبہ کی کوئی ہلکی سی بھی پرچھائیں پڑ رہی ہے؛ اتنا ہی نہیں، بلکہ وہ تو ان کے لیے سرتاپا شفقت و رحمت ہو گئے تھے۔ انتقام و سرزنش کا کیا ذکر ہے۔ ان کی زبان سے تو ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکلا جس سے بھائیوں کے دلوں کو ذرا سی بھی ٹھیس لگتی۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کی شرمندگی و ہشامنی کا زخم ان سے کہیں زیادہ خود ان کے دل پر لگ رہا ہے اور اب فکر ہے تو اس بات کی کہ کس طرح ان کے دلوں کے لیے تسکینِ خاطر کے سامان پیدا کر دیں۔

جب تیسری مرتبہ بھائی آئے اور اپنی مصیبتوں کی داستان سنائی؛ منا و اهلنا الضراء اور پھر دست سوال بڑھایا کہ تصدق علینا۔ ان الله يعجزى المتصدقين (۸۸) تو جوشِ محبت سے بے قرار ہو گئے۔ اس وقت ان کے سامنے اور کوئی بات نہ تھی۔ صرف یہ تھی کہ میرے بھائی فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں۔ میں مسندِ عزت پر بیٹھا ہوں اور وہ دریوزہ گردوں کی طرح دستِ سوال دراز کیے ہوئے ہیں۔ بے اختیار ان کا جی چاہا کہ اپنے آپ کو

لے آج کے دن تو ہماری نگاہوں میں بڑا صاحبِ اقتدار اور امانت دار انسان ہے۔ لے ہم پر اور ہمارے گھر کے آدمیوں میں بڑی سختی کے دن گزر رہے ہیں۔ لے ہمیں محتاجِ سمجھ کر خیرات دے دیجیے۔ اللہ خیرات کرنے والوں کو اجر دیتا ہے۔

ظاہر کر دیں۔ هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه۔ تمہیں وہ بات بھی یاد ہے جو یوسفؑ اور اس کے بھائی کے ساتھ کی تھی؟ کہنے کو تو یہ کہہ گئے اور یہ کہے بغیر چارہ بھی نہ تھا کیونکہ یاد دلانا تھا کہ میں مصر کیونکر پہنچا، لیکن معاً خیال ہوا کہ اس معاملہ کی یاد میں ان کے لیے سرتاسر سرزنش و نجات ہے۔ اس لیے فوراً ایک بات ایسی بھی کہہ دی کہ ان کے لیے معذرت کا پہلو نکل آئے اور شرمندگی کا بوجھ محسوس نہ کریں۔ اذ انتم جہلون (۹۰) یہ اس وقت کی بات ہے جب تمہاری نادانیوں کا زمانہ تھا یعنی اس معاملہ پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ نادانیوں کے زمانے کی ایک بات ہے اور دنیا میں کون ہے جس پر کوئی نہ کوئی زمانہ نادانیوں کا نہ گزرا ہو؟ یہ سنتے ہی جب انہوں نے پہچان لیا اور عجز و ندامت کا سر جھکا کر بولے: قالہ لعلہ لعلہ لعلہ علیہ وان کنا لخطیئین (۹۱) تو بلا تامل جواب ملا: لا تثرب علیکم الیوم۔ لیغفر اللہ لکم و هو ارحم الراحمین نہیں آج کا دن بچھڑے ہوؤں کے طے اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کے جڑنے کا دن ہے۔ ملامت و الزام کی باتوں کا یہاں گزر نہیں۔ میرا دل تو ہر طرح کی رنجشوں سے صاف ہے۔ باقی رہا خدا کا معاملہ، تو اس کے لیے بھی میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ تمہارے سارے قصور بخش دے اور وہ ضرور بخش دے گا کیونکہ اس سے بڑھ کر رحم کرنے والا اور کون ہے؟

بھائیوں کے ساتھ بے مثال حسن سلوک

پھر آگے چل کر جب وقت آیا کہ اللہ کے فضل و کرم کا شکر ادا کرتے ہوئے گزرے ہوئے واقعات

کی طرف اشارہ کریں۔ تو دیکھو، اس معاملہ کی طرف کیونکر اشارہ کرتے ہیں؟ من بعد ان نزع الشیطان بینی و بین اخوتی (۱۰۰) جب ایسا ہوا تھا کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں اختلاف ڈال دیا تھا یعنی اول تو اس معاملے کو شیطان کی طرف منسوب کر دیا کہ بھائیوں پر اس کا بوجھ نہ پڑے گویا یہ شیطان کا ایک فتنہ تھا ورنہ میرے بھائی ایسا کیوں کرتے۔ پھر سارے معاملہ کو محض ایک طرح کے اختلاف سے تعبیر کیا تا کہ اصل واقعہ کی شناخت کم ہو جائے۔ پھر بتنا کچھ بھی ہونا ظاہر کیا، وہ اس طریقہ پر کیا کہ "مجھ میں اور میرے بھائیوں میں اختلاف پڑ گیا تھا" گویا یہ بھائیوں کا بلا وجہ جو روستم نہ تھا۔ کوئی ایسی بات تھی جیسے بھائیوں میں باہد گر پیش آجایا کرتی ہے اور دونوں جانبوں کو اختلاف کے وجوہ میں دخل ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کسی ایک ہی جانب کا قصور تھا۔

تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تمہیں سمجھ بوجھ نہ تھی مگر بعد اچھٹک نہیں کہ اللہ نے تمہیں ہم پر برتری دی اور بلاشبہ تم سب کا قصور وار تھے۔

غور کرو۔ عفو و بخشش کا وہ کیسا مقام ہے؛ ہمت کا وہ کیسا علو ہے؛ ظرافت کی وہ کیسی پہنائی ہے؛ خلق کی وہ کیسی عظمت ہے؛ جو دشمنی کرنے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے؛ جس سیرت کا یہ حال ہو اس کے لیے فضیلت کی اور کون سی بات باقی رہ گئی!

شنیدم کہ مردان راہ خدا دل دشمنان ہم نہ کردند تنگ
ترا کے میر شود این مقام کہ باد و تانت خلاف است و جنگ

مظلومی میں صبر اور مختاری میں بخشش | مظلومی وہ بے چارگی کی حالت میں صبر کر لینا بلاشبہ ایک بڑائی ہے لیکن طاقت و اختیار کی حالت میں بدلہ نہ لینا اور بخش دینا سب سے بڑی بڑائی ہے؛ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ، اِنَّ ذٰلِكَ لَمِّنْ عِزِّ الْاُمُوْر (الشوری: ۴۳) اور اس سیرت کی عظمت میں دونوں مقام جمع ہو گئے۔ جب بیچارگی تھی تو ات تک نہ کی، جب طاقت ملی تو انتقام کا وہم و گمان بھی نہ گزرا اور بلاشبہ یہ اس زندگی کا سب سے بڑا اسوہ حسنہ ہے۔

سب سے آخر میں ان کی دعا نمایاں ہوتی ہے اور یہ فی الحقیقت ایک مرقع ہے جس میں ان کی سیرت کا ایک ایک خال و خط دیکھ لیا جاسکتا ہے۔ عظمت و کامرانی کے اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد بھی جو صدا ان کے دل و دماغ سے نکل سکتی تھی وہ یہی تھی کہ فاطر السموات والارض: انت ولی فی الدنیا والاخرۃ۔ توفنی مسلماً والحقنی بالصلحینؑ (۱۰۱) یعنی زندگی کی ساری کامرانیوں کا آخری ماحصل جس کی طلب و آرزو سے کبھی دل خالی نہیں ہو سکتا، یہی ہے کہ اطاعت حق پر خاتمہ ہو اور الحاق ان کے ساتھ ہو جو تیرے صالح بندے ہیں۔

امراۃ العزیزہ | حضرت یوسفؑ کے بعد سرگزشت کی نمایاں شخصیت امراۃ العزیز کی شخصیت ہے کیونکہ حضرت یوسفؑ کی مصری زندگی کے حوادث میں بڑا حصہ اسی کا ہے۔ اس شخصیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ عشق و ہوس کے مختلف مراتب یکے بعد دیگرے نمایاں ہوئے ہیں اور قرآن حکیم نے ایک عجیب اسلوب بلاغت کے ساتھ انہیں ہر جگہ ابھارا ہے اور ہر مرتبہ کی خصوصیت واضح کر دی ہے۔ پہلا دور | سب سے پہلے۔ موقع سامنے آتا ہے۔ جب اس نے حضرت یوسفؑ کو دعوت عیش دی اور

لے لور جو کوئی صبر سے کام لے اور صاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ لے لے آسمان اور زمین کے بنانے والے! تو ہی میرا کار ساز ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایسا کیجیو کہ دنیا سے جاؤں تو تیری فرمانبرداری میں جاؤں اور ان لوگوں میں داخل ہو جاؤں جو تیرے نیک بندے ہیں۔

نا کام رہی۔ طرقدہمت بہ وہم بہالو لا ان لرا برہان سربہ (۲۴) اور حب پر وہ فاش ہو گیا اور شوہر سامنے کھڑا نظر آیا تو اپنی ذلت و رسوائی برداشت نہ کر سکی۔ جھٹ اپنا جرم دوسرے کے سر ڈال دیا اور پھر کس دوسرے کے سر، اسی کے سر جس کی محبت و شفقت کی مدعی بنی تھی، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوء الا ان یسجن او عذاب الیم (۲۵)۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبت کی ابھی کچی تھی اور ہوس سے معاملہ آگے نہیں بڑھا تھا کیونکہ اگر محبت کامل ہوتی تو محبت کی راہ میں ذلت و رسوائی سے نہ ڈرتی اور خود اپنے محبوب کے سر جھوٹا الزام نہ لگاتی۔

لیکن پھر حب کچھ دن گزر گئے تو معلوم ہوتا ہے اس حالت نے دوسرا رنگ اختیار کیا۔ اب اسے لائمات کے سامنے تو اقرار محبت میں عار نہ آیا لیکن دنیا کے آگے اقرار نہ کر سکی، انا راودتہ عن نفسہ فاستعصم (۳۲) ساتھ ہی محبت ابھی اس درجہ تک نہیں پہنچی تھی کہ اپنے نفس کی کاجوئیوں پر محبوب کی مرضی کو ترجیح دیتی،

قبول خاطر معشوق شرط دیدار است یہ حکم شوق تغافلکن کہ بے ادبی است

اس لیے دھکیاں دے کر رام کرنا چاہا، ولئن لم یفعل ما امرہ یسجن و لیکونا من الصغیر (۳۲) لیکن پھر حب وہ وقت آیا کہ عشق کی غامیاں پختگی و کمال تک پہنچ گئیں، تو اب نہ تو تنگ و ناموس کی بھک باقی رہی تھی، نہ زور و طاقت سے کام نکالنے کا گھنڈ۔ جو نبی سنا کہ یوسفؑ کے معاملہ کی پوچھ گچھ ہو رہی ہے، بے پردہ اور صریح اعلان کر دیا، الا ان حصص الحق۔ انہ راودتہ عن نفسہ، وانہ لمن الصدفین (۵۱) وہ تو سرتاسر سچا ہے جو کچھ بھی قصور تھا، میرا تھا۔

سہ عورت یوسفؑ کے پیچھے پڑ چکی تھی۔ یوسفؑ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا اگر اس کے پروردگار کی دلیل سامنے نہ آگئی ہوتی۔ سہ (بات بناتے ہوئے) بولی۔ جو آدمی تیرے اہل خانہ سے بری بات کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے کیا یہی نہ ہونی چاہیے کہ اسے قید میں ڈالا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے؟ سہ میں نے اس کا دل اپنے قابو میں لانا چاہا مگر وہ بے قابو نہ ہوا۔ سہ اگر اس نے میرا حکم نہ مانا تو وہ لازماً قید میں پڑے گا اور بے عزت ہوگا سہ عزیز کی بیوی بے احترام بول اٹھی۔ وہ میں ہی تھی جس نے اس پر دوسرے ڈالے کہ وہ اپنا دل ہاریٹھے بلاشبہ وہ بالکل سچا ہے سہ اس آیت کے بعد آیت ذلک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب الخ اور وما ابوی نفسی الخ امراة العزیز کے قول کا بقیہ حصہ ہو سکتا ہے اور حضرت یوسفؑ کا قول بھی ہو سکتا ہے۔ سیاق بیان پہلی بات کے سہی میں ہے اور بعض وجہ و قرائن دوسری بات سے ملتی ہیں۔ عام طور پر مفسرین نے دوسری صورت اختیار کی ہے لیکن ہم نے پہلی کو ترجیح دی کیونکہ ظاہر سیاق یہی ہے۔

ہاں، بانگ بلند ست ایں، پوشیدہ نمی گویم
اب اقرار محبت میں نہ تو کسی طرح کا عار محسوس ہوتا تھا۔ نہ عشق کی ذلت و رسوائی رہی تھی۔ اب تو ہر
ات میں جو محبوب کی راہ میں پیش آئے، محبوب ہی کی طرح محبوب ہو گئی تھی،

اجد السلامۃ فی ہواک لذیذۃ حباً لذکوک فیلمنی اللہ
محبت کی خامی و نچنگی کے یہ مراتب قدرتی ہیں اور عام ہیں۔ جب کبھی اور جہاں کہیں بھی آئے گی، ان
یوں حالتوں میں سے کوئی حالت ضرور ہوگی۔

خام بدم، پختہ شدم، سو ختم
حضرت یوسفؑ کے حالات میں جا بجا "تاویل الاحادیث" کا لفظ آیا ہے اور
تاویل الاحادیث اس طرح آیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے یہ ایک علم تھا جو اللہ نے انہیں سکھا دیا تھا۔
پس معلوم ہونا چاہیے کہ اس علم سے مقصود کون سا علم ہے؟

عربی میں تاویل کے معنی کسی بات کے نتیجہ اور مال کار کے ہیں اور باتوں کے مطلب و مقصد پر بھی
اس کا اطلاق ہوتا ہے چنانچہ سورہ یونس کی آیت (۱۰۹) کے نوٹ میں اس کی تشریح گزر چکی ہے "احادیث"
یعنی باتیں۔ پس تاویل الاحادیث کا مطلب یہ ہوا کہ باتوں کا مطلب، نتیجہ اور مال جو جھیلنے کا علم یعنی انسان
کی علم و بصیرت کی ایسی قوت کا پیدا ہو جانا کہ ہر بات کے مطلب اور مال کا شناسا ہو جائے۔ معاملات کی
تک پہنچ جانا، امور و کمات کے بھیدوں کے رمز شناسی ہو جانا۔ ہر بات کی نبض پہچان لینا، ہر واقعہ کا
مطلب پالینا، کوئی بات کتنی ہی الجھی ہوئی ہو، لیکن اس طرح سلجھ لینا کہ ساری باتوں کی کل ٹھیک بیٹھ جائے۔
حضرت یوسفؑ کا ظہور کنعان کے صحرائیں ہوا تھا اور ایک ایسے خاندان
خاندان یوسفؑ کا ماحول میں جو پستہا پستہ سے صحرائی بدویانہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ پیدائش
سے لے کر عنقوان شباب تک اسی عالم میں زندگی بسر ہوئی نہ تو کسی طرح کی خارجی تعلیم و تربیت کا موقع ملا۔
نہ شہری زندگی کے رسم و راد سے آشنا ہو سکے۔ جب شہری زندگی سے آشنا نہ تھے تو ظاہر ہے، اجتماعی
زندگی کی تمدنی خصوصیات سے کیونکر باخبر ہو سکتے تھے؟ ملکی معاملات اور انتظامی مہامات کی توان کے
کانوں میں جھنک بھی نہ پڑی ہوگی۔

بسا اوقات خاندان کے موردی اثرات خارجی اثرات سے بے نیاز کر دیتے ہیں لیکن حضرت یوسفؑ کا
خاندانی ورثہ نبوت تھا۔ شہریاری و ملک داری نہ تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وطن کنعان کے
بعد سے تو شہری زندگی کا علاقہ بھی یک قلم مفقود ہو گیا تھا۔

باتوں کا مطلب و مال

بایں ہمہ جب گردش حوادث نے انھیں مصر حبشی تمدن سرزمین میں پہنچا دیا تو نہ صرف اس کے نظم و نسق کے لیے سب سے بہتر حکمران ثابت ہوئے بلکہ ان کی کارطانی و حقایق فہمی نے مملکت کو اس کی سب سے بڑی ہولناک بربادی سے بچا لیا اور ان کے فضل و کمال کے آگے سب نے سر جھکایا۔ خود پادشاہ وقت کو اپنے عجز و در ماندگی کا اعتراف کرنا پڑا۔ ایک ایسے شخص میں جو ابھی چند سال ہوئے، صحرا کے ویرانوں سے نکل کر آیا تھا، یہ قوت علمی کیسے پیدا ہو گئی کہ تمام باتوں کا نبض شناس اور تمام معاملات و مہات کی کل بٹھانے والا ہو گیا؟ یقیناً مبدیٰ فیاض کے کرشمہ فیضان سے۔ یہ اس کرشمہ فیضان کا نام کیا ہے؟ علم "تاویل الاحادیث" کا سکھا دینا۔ اب جب کہ صناعی علوم کی تدوین و فنی مصطلحات کی بناوٹوں نے ہمیں طرح طرح کی تعبیرات سکھا دی ہیں۔ ہم اس طرح کے علم و بصیرت کے بہت سے مصطلح الفاظ بولیں گے لیکن قرآن کی زبان صناعی مصطلحات کی زبان نہیں۔ نہ علمی مصطلحات سے اس وقت عربی زبان آشنا ہوئی تھی۔ اس نے ان ساری باتوں کے لیے ایک ایسی ترکیب استعمال کی جو اداسے مطلب کا قدرتی اور سیدھا سیدھا اسلوب ہو سکتا ہے یعنی باتوں کے مطلب اور مال پالنے کا علم۔ تسلیم ساری کاوشیں، ترتیب ذہنی کی ساری محنتیں، تجربہ و اختیار کی ساری کوششیں کس غرض سے ہوتی ہیں اسی لیے کہ باتوں کا مطلب و مال بوجھ لینے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ علم و دانش کا تمام تر حاصل و مقصود کیا ہے؟ یہی کہ باتوں کی کل بٹھانی آجائے۔ جسے مطلب کے لیے ہم نے بے شمار علمی اصطلاحیں بنائی ہیں۔ قرآن نے اسی کو بغیر پیچ و خم کے اس طرح کہہ دیا، جو اداسے مطلب کا ایک صاف اور قدرتی طریقہ ہو سکتا اور یہ اس کی بلاغت کی معجزانہ خصوصیت ہے۔

خواب کی تعبیر کا معاملہ

چونکہ حضرت یوسفؑ نے خواب کی تعبیریں بتلائی تھیں، اس لیے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ خواب کی سچی تعبیر معلوم کر لینے کا علم تھا۔ بلاشبہ خواب کی بات بھی احادیث میں داخل ہے اور اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ ایک گوشہ اس کا یہ بھی تھا لیکن یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی کہ براہ راست علم تعبیر منام پر اس کا اطلاق ہوا ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ خواب کی سچی تعبیر معلوم کر لینا نبوت کے عام خصائص میں سے ہے اور ہر نبی وحی الہی سے مطلع ہو کر خواب کی حقیقت معلوم کر لیتا ہے۔ خود حضرت یعقوبؑ نے حضرت یوسفؑ کا خواب سنتے ہی حقیقت معلوم کر لی تھی اور حضرت داؤدؑ اور عزراؑ وغیرہما کی سرگزشتیں یہی معلوم ہیں۔ پس اگر یہی بات مقصود ہوتی تو اس کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ خصوصیت کے ساتھ تاویل الاحادیث کا ذکر کیا جاتا۔ یہ نبوت کے اعمال و خصائص میں سے تھا اور جب نبوت کا مقام مل رہا تھا تو لازمی طور پر اس طرح کی تمام باتوں کی قابلیت بھی مل رہی تھی لیکن

حضرت یعقوبؑ نے خواب سُن کر کہا: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ،
 اِتِّمِ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ لَيْلٍ إِنَّ اللَّهَ تَجِبُ بَرَكَةً يَدُورُ عَطَا فَرَمَائِهِ
 اِوِيلِ الْأَحَادِيثِ كَمَا عَلَّمَ سَكْهَائِهِ كَمَا أَوْرَجَ طَرَحَ تِيرَسَ بَزْرُغُونَ بِرَأْسِ نَعْمَتِيں پوری کر چکا ہے، اسی طرح تجھ پر
 اور آلِ یعقوبؑ پر بھی کرے گا۔ اس بیان میں بَرَكَةُ يَدُورُ سے مقصود اقیانوس اور تفوق ہے اور اِتِّمِ نِعْمَتَهُ سے
 مقصود نبوت ہے۔ پس تاویل الاحادیث کی تعلیم سے مقصود کوئی تیسری چیز ہونی چاہیے۔ اگر تعبیر خواب
 کی بات ہوتی تو وہ حصول نبوت کی بشارت میں آگئی تھی۔ خصوصیت کے ساتھ اُنک کے نہ دکھائی جاتی۔
 علاوہ بریں ایک نبی کے لیے تعبیر خواب کا ملکہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں کہ خصوصیت کے ساتھ
 سے اللہ کا ایک خاص عطیہ قرار دیا جاتا۔

پھر اگر ان تینوں مقامات پر غور کیا جائے جہاں تاویل احادیث کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ حقیقت اور زیادہ
 یاں ہو جاتی ہے لیکن اس کی تفصیل البیان میں ملے گی۔

عزیز مصر کا اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ مفسرین کے لیے ایک
 حیرت انگیز معاملہ رہا ہے اور بعض مجبور ہوئے ہیں کہ طرح طرح کی
 راویکار تو جمیں کریں۔ وہ کہتے ہیں اس پر اپنی بیوی کی بدچلنی بالکل واضح ہو گئی تھی۔ اس نے صاف صاف
 دیا تھا کہ اِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنْ، ان کید کن عظیمہ (۲۸) لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں، اس نے اس
 ملکہ کو اس سے زیادہ اہمیت نہ دی کہ بیوی سے کہا: اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكَ۔ اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ (۲۹)
 پھر اسی طرح مختار و آزاد چھوڑ دیا جس طرح پہلے تھی چنانچہ شہر کی عورتوں کی دعوت، مجلس طرب کی آراستگی
 حضرت یوسفؑ کی طلبی، سب بعد کے واقعات ہیں۔ نیز اس کا اختیار و تصرف اس سے ظاہر ہے کہ قید
 نے کی دھکی دیتی ہے اور اسے پورا کر کے دکھا دیتی ہے۔ گویا بیوی کی بدچلنی کوئی ایسی بات نہ تھی جو عزیز کو
 غفیری لِذَنْبِكَ کہنے سے زیادہ کسی سرزنش اور محافلانہ اقدام پر آمادہ کرتی۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ایک
 پرف اور معزز آدمی اس بارے میں اس قدر بے حس اور بے پروا واقع ہو؛

لیکن اگر مفسرین کے سامنے اس عہد کی مصری معاشرت کی تفصیلات ہوتیں تو اس معاملے پر انہیں
 بھی استغراب نہ ہوتا۔ انہوں نے دو ڈھائی ہزار سال پیشتر کی مصری معاشرت اور اس کے اخلاقی
 اسات کو اپنے وقتوں کی معاشرت و احساسات پر قیاس کیا اور اسی کے مطابق توجہات کے جائے
 ثننے لگے۔

مصر کی معاشرتی حالت | اس بارے میں ہمارے پاس معلومات حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں،

ایک براہِ راست اسی زمانے سے تعلق رکھتا ہے دوسرا بعد کے عہدوں سے۔ پہلا اثربیات مصریہ اور یونانی سے ماخوذ ہے۔ دوسرا بعض یونانی تحریرات سے جو سنہ مسیحی سے کچھ عرصہ پیشتر لکھی گئی ہیں اور یہ دونوں اس بارے میں متفق ہیں کہ اس عہد کی مصری معاشرت کی حالت ٹھیک ٹھیک ویسی ہی تھی جس کی تصویر اس موقع پر قرآن مجید نے کھینچ دی ہے یعنی امراء کے طبقے کی معاشرتی اور ازدواجی حالت عامۃً انسان بالکل مختلف تھی۔ ان کی عورتیں اپنے اعمال و تصرف میں بالکل آزاد تھیں۔ مردوں کے دباؤ میں رہنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ ازدواجی زندگی میں پتہ اکھنی کا بھاری رہتا۔ اخلاقی حیثیت سے معاملے نے ایسی صورت اختیار کر لی تھی کہ عصمت بڑے عہد کے معاملہ غیر اہم ہو گیا تھا۔ لوگ سب کچھ جانتے تھے پھر اسے ناگزیر حال سمجھ کر برداشت کر لیا کرتے تھے۔ گویا اس اعتبار سے پندرہ سو سال قبل مسیح، مصری سوسائٹی کا حال ٹھیک ٹھیک ویسا ہی تھا جیسا ایک ہزار سال بعد رومۃ الکبریٰ کے دار الحکومت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے اور جس کا نمونہ خود جو لیس سیزر کی بیویوں کی زندگی میں ہم دیکھ لے سکتے ہیں۔ انہیں شک و شبہ سے اس بالاتر کہا گیا تھا کہ شک و شبہ کا سب سے بڑا محل اکھنی کی زندگی تھی۔ دراصل یونان اور روم کا تمدن اس بہت سی باتوں کی طرح اس بات میں بھی باہل اور مصر ہی کے نقشِ قدم پر چلتا تھا۔

مصر کی یہ حالت برابر رہی۔ امراء العزیز کے عہد سے لے کر کلیوپیٹر تک، وہ صرف نسوانی حسن و جمال ہی میں نہیں بلکہ ازدواجی زندگیوں کی بے باکیوں اور مطلق العنانیوں میں بھی شہرہ آفاق رہا۔

سرگزشت کی اندرونی شہادت | خود اس سرگزشت میں بھی اس کی اندرونی شہادت موجود ہے عزیز پر حیب معاملہ کھل گیا تو جرات اس کی زبان پر بے اختیار

آگئی، غور کرو وہ کیا تھی؟ اندھ بن کید کن ات حید کن عظیم (۲۸) ماں معلوم ہو گیا کہ یہ تم عورتوں پر تر ہے تم لوگوں کے چرتہ بڑے ہی چرتہ ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اس وقت عورتوں نسبت سوسائٹی کے عام خیالات کیا تھے اور کس طرح یہ بات دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ مکر و فریب طاق ہیں۔ ان کے فریب سے عہدہ برآ ہونا آسان نہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا، تو ممکن نہ تھا کہ اس موقع اس طرح کی بات بے اختیار عزیز کی زبان سے نکل جاتی۔ چرتہ جو کچھ بھی کیا تھا، اس کی بیوی کیا تھا۔ تمام عورتوں نے نہیں کیا تھا۔ لیکن چونکہ وقت کی معاشرتی زندگی عام طور پر ایسی ہی ہو رہی تھی اس لیے یہ ایک عورت کا معاملہ سامنے آیا تو بے اختیار زبان سے نکل گیا "تم سب کا یہی حال ہے تمہارے مکر و فریب سے خدا کی پناہ"۔

پھر بعد کو جو معاملہ پیش آیا اس سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس بارے میں وقت کے نسوان

راق کا میار کیا تھا؟ شہر کی امیرزادیوں نے جو نہی یہ خبر سنی کہ ایک عبرانی غلام ایسا طر مدار ہے کہ امراتہ العزیز
 ن دینے لگی ہے اور وہ قابو میں نہیں آتا تو بے اختیار اس سے ملنے کی مشتاق ہو گئیں اور پھر جب مجلس
 افت آراستہ ہوئی اور یوسفؑ بلائے گئے تو کوئی نہ تھا جس نے اپنی دلربائیوں اور شیوہ طرازیوں کے
 باکانہ تیروں سے انہیں چھپنی نہ کر دینا چاہا ہو۔ ظاہر ہے کہ سوسائٹی کی عورتوں کا اس طرح بے حجابانہ
 کھیلنا اور بغیر کسی جھجک کے ایک پورے مجمع کا اظہارِ تعشق کرنا، جیسی ہو سکتا ہے جبکہ لکھنؤ کی اصطلاح
 ”شوقینی“ وقت کا فیشن ہو گئی ہو اور شوقین عورتیں پوری طرح آزاد ہوں۔

پس عزیز کے طرزِ دل کے لیے اس کے سوا اور کسی توجیہ کی ضرورت نہیں کہ مصر کے ایک امیر کا طرزِ عمل تھا اور
 یہ ایسا ہی ہونا تھا۔ اس نے یوی کو ملامت کر دی کہ قصور تیرا ہی ہے۔ یوسفؑ سے کہا، اس بات کو اور آگے
 جانا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اس سے زیادہ نہ تو وہ کچھ کر سکتا تھا اور نہ وقت کے احساسات متعانی تھے کہ کرے۔

عزیز کے اس قول میں کہ ”ان کید کی عظیم“ (۲۸) جو اسے ظاہر کی گئی ہے،
بیر ”ان کید کی عظیم“ ظاہر ہے کہ اپنے وقت اور اپنے شہر کی عورتوں کی نسبت سے نہ کہ دنیا جہان کی
 عورتوں کے لیے۔ پھر جو کچھ بھی ہے۔ عزیز کا قول ہے خود قرآن کا حکم نہیں لیکن انوس۔ ہمے کہ لوگوں نے اس
 کا اس طرح استعمال شروع کر دیا تو یا عورتوں کے جنسی اخلاق کے لیے یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور اس کے
 عورتوں کی جنس مردوں کے مقابلے میں زیادہ مکار اور بے عصمتی کی گاتیں لگانے میں زیادہ ہشیاب ہے۔
 عام طور پر ہمارے مفسروں نے اس کا ایسا ہی مطلب قرار دیا ہے پھر حسبِ عادت وجہ و سبب کی
 راز و ادبوں میں گم ہو گئے ہیں۔ پہلے اسے عورتوں کی جنس کی نسبت قرآن کا عام و مطلق حکم قرار دیتے ہیں۔
 عبرانی میں پڑتے ہیں کہ شیطان کے کید کو تو ضعیف کہا ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ عورتوں کا کید
 نے عظیم ہو گیا، پھر توجیہوں کی وادیوں میں قدم اٹھاتے ہیں اور جہاں تک نسل جاسکتے ہیں، نسل باتے ہیں۔
 وہ کہ ماں بیٹا پڑتے ہیں کہ شیطان کے کید سے عورتوں کا کید بڑا ہے کیونکہ آیت اس بارے میں نص قطعی ہے۔
 وہ کی بقیہ سنجی اس پر شکیانہ نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں نہیں، علی الاطلاق نہیں ہو سکتا، صرف جنسی تعلقات کے
 معاملے ہیں۔ اس میدان میں حوا سے بازی نہیں لے جاسکتے۔ حالانکہ نہ تو قرآن کا یہ حکم ہے۔ نہ عزیز کا قول
 سے عمل میں ہے کہ اطلاق و عدم کے یہ سوالات پیدا ہوں۔ بحث و تفسیر کی یہ پوری غارت بنیاد سے لے کر
 تک بالکل بے اصل ہے۔

بلاشبہ مردوں نے اپنی ظالمانہ خود غرضیوں سے عورتوں کے بارے
رد اور عورت کی مساوات میں ہمیشہ ایسے ہی فیصلے کیے ہیں لیکن قرآن کا یہ فیصلہ نہیں۔ اس نے

ہر جگہ مرد اور عورت دونوں کا مساویانہ حیثیت سے ذکر کیا ہے اور فضائل و خصال کے لحاظ سے وہ دونوں میں کسی طرح کی بھی تفریق نہیں کرتا۔ سورۃ نسا میں جہاں ازدواجی زندگی کے احکام کی تشریح ہے وہیں عورتوں کی تفریح کر دی ہے کہ فضائل و محاسن کے لحاظ سے دونوں یکساں طور پر اپنی اپنی راہیں رکتے ہیں۔ اور دونوں کے لیے ایک ہی طرح پر فضیلتوں کا دروازہ کھول دیا گیا ہے للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن واسئلو اللہ من فضله ان اللہ کان بكل شیء خلیماً (النساء: ۳۲) چنانچہ جس طرح وہ نیک مردوں کے فضائل و مدارج بتلاتا ہے، اسی طرح نیک عورتوں کے بھی بتلاتا ہے اور جس طرح بد عمل مردوں کی برائیاں بتلاتی ہیں، اسی طرح بد عمل عورتوں کی بھی بتلاتی ہیں۔ کہیں بھی دونوں میں کسی طرح کا امتیاز اس نے جائز نہیں رکھا ہے۔ مردوں کے لیے اگر فرمایا: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الامرون بالمعروف والنہون عن المنکر، والحافظون لحدود اللہ (توبہ: ۱۱۲) تو عورتوں کے لیے بھی فرمایا: مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات (تحریم: ۶)۔ منافقوں کا ذکر کیا تو صرف مردوں ہی کا نہیں کیا، دونوں جنسوں کا کیا: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامہرون بالمنکر وینبہون عن المعروف (توبہ: ۶۷) مومنوں کا ذکر کیا تو صرف مردوں ہی کا نہیں دونوں کا کیا: المؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامہرون بالمعروف وینبہون عن المنکر (توبہ: ۱۱۱) مردوں اور عورتوں کی یہ اخلاقی مساوات اس کا عام اسلوب ہے۔ ہر جگہ تم دیکھو گے کہ دونوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کرتا، ایک ہی درجہ میں رکھتا اور ایک ہی طرح پر ذکر و خطاب کرتا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، والصابرین والصابرات اور

۱۔ مردوں نے اپنے عمل سے جو کچھ حاصل کیا اس کے مطابق (ثمرات و نتائج میں) ان کا حصہ ہے اور عورتوں نے اپنے عمل سے جو کچھ حاصل کیا ہے اس کے مطابق (ثمرات و نتائج میں) ان کا حصہ ہے اور چاہیے ہر حال میں اللہ کی بخشائش کے طلبگار رہیں اور یقیناً وہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے لہذا ان لوگوں کے اوصاف و اعمال کا یہ حال ہے کہ اپنی لغزشوں اور خطاؤں سے توبہ کرنے والے، عبادت میں سرگرم رہنے والے، سیر و سیاحت کرنے والے، رکوع و سجود میں جھکنے والے، نیکی کا حکم دینے والے برائی سے روکنے والے اور اللہ کی شہرائی جوئی حد بندیوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مکہ مسلم عورتیں، مومن عورتیں، صابرانہ عورتیں، توبہ کرنے والی عورتیں، عبادت کرنے والی عورتیں، سیر و سیاحت کرنے والی عورتیں مکہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم جنس برائی کا حکم دیتے ہیں، اچھی باتوں سے روکتے ہیں۔ مکہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق و کارساز ہیں۔ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں۔

والغاشعین والناشعۃ ، والمتصدقین والمتصدقات ، والصائمین والصائمات ، و
 حافظین فروجہم والحافظات ، والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات ، اعد اللہ لہم مغفرة
 وجر عظیم (احزاب: ۳۵) یعنی جس طرح مردوں میں مسلم و مومن میں اسی طرح عورتوں میں بھی مسلمہ و مومنہ ہیں۔
 جس طرح مردوں میں قانت مرد ہیں، اسی طرح عورتوں میں بھی قانتہ عورتیں ہیں۔ جس طرح مردوں میں صادق
 ہیں، اسی طرح عورتوں میں بھی صادقہ عورتیں ہیں۔ جس طرح مردوں میں اللہ کا خوف رکھنے والے اور بکثرت
 ذکر کرنے والے ہیں، اسی طرح عورتوں میں بھی اللہ کا خوف رکھنے والیاں اور بکثرت ذکر کرنے والیاں ہیں۔
 پھر جس طرح مردوں میں ایسے پاکباز ہیں کہ نفسانی خواہشوں کے غلبے سے اپنی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح
 عورتوں میں بھی ایسی پاکباز ہستیاں ہیں جو اپنی حفاظت سے کبھی غافل نہیں ہوتیں۔ غور کرو کسی وصف میں بھی
 فرق نہیں۔ کسی فضیلت میں بھی امتیاز نہیں، کسی بُرائی میں بھی عدم مساوات نہیں۔ پھر کیا ممکن ہے کہ جس
 نے مردوں اور عورتوں کی اخلاقی مساوات اس درجہ ملحوظ رکھی ہو، اسی قرآن کا یہ فیصلہ ہو کہ عورتوں کی
 مردوں کے مقابلہ میں زیادہ بد اخلاق ہے؛ اور مرد بڑے پاکباز ہوتے ہیں مگر بد بخت عورتیں ہیں جو
 پرست اور مکار ہیں۔ تفسیر قرآن کی تاریخ کی یہ کیسی بوالعجبی ہے کہ ایک مصری بت پرست کے قول کو
 کافران سمجھ لیا گیا اور اس سے اس طرح استدلال کیا جا رہا ہے گویا عورتوں کی جنسی پستی و بد اخلاقی کیلئے
 اللہ کا قطعی فیصلہ موجود ہے۔

دکی ذمہ داریاں | حقیقت یہ ہے کہ اگر پاکبازی و عصمت کے لحاظ سے دونوں جنسوں میں تفریق ہی
 کرنی ہو تو ہر طرح کی نفس پرستیوں اور مکاریوں کی حیوانیت مرد کے حصے میں
 ملے گی اور ہر طرح کی پاکبازی اور عفتوں کی فرشتگی عورت کے لیے ثابت ہوگی۔ یہ مرد وہی ہے جس کی
 نیت پر عورت کی فرشتگی شاق گزرتی ہے۔ وہ چاہتا ہے اسے بھی اپنی ہی طرح کا حیوان بنا دے۔ اس لیے
 نے کید عظیم کے سارے فتنے کام میں لانا اور برائیوں کی ایک ایک راہ سے اسے آشنا کر کے چھوڑتا ہے۔
 جب وہ اس کے پیچھے قدم اٹھا دیتی ہے تو اس سے گردن موڑ لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے اس کا کید تو سب سے
 کید اور اس کی بُرائی تو سب سے بُری بُرائی ہے۔ فی الحقیقت تو سب سے بڑا کید تو مرد ہی کا کید ہے
 پہلے اسے اپنی کاجھڑیوں کا آلہ بنانا ہے اور جب بن جاتی ہے تو خود پاک بننا اور ساری ناپاکیوں کا بوجھ اس
 موم کے سر ڈال دیتا ہے۔

دنیا میں کوئی عورت بُری نہ ہوتی اگر مرد اسے بُرا بننے پر مجبور نہ کرتا۔ عورت کی بُرائی کتنی ہی سخت اور
 بد صورت میں نمایاں ہوتی ہو لیکن اگر جستجو کرو گے تو تم میں ہمیشہ مرد ہی کا ہاتھ دکھائی دے گا۔ اور اگر اس کا

ہاتھ نظر نہ آئے تو ان برائیوں کا ماتھ ضرور نظر آئے گا جو کسی نہ کسی شکل میں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔

تورات سے غلط تاثر

تورات میں ہے کہ شجر ممنوعہ کے پھل کھانے کی ترغیب آدم کو حوا نے دی تھی اس لیے نافرمانی کا پہلا قدم جو انسان نے اٹھایا وہ عورت کا تھا۔ اسی بنا پر یہودیوں اور عیسائیوں میں یہ اعتقاد پیدا ہو گیا کہ عورت کی خلقت میں مرد سے زیادہ بُرائی اور نافرمانی ہے اور وہی مرد کو سیدھی راہ سے بھٹکانے والی ہے لیکن قرآن نے اس قصہ کی کہیں بھی تصدیق نہیں کی بلکہ ہر جگہ اس معاملے کو آدم اور حوا دونوں کی طرف منسوب کیا۔ انھیں جو حکم دیا گیا تھا وہ بھی یکساں طور پر دونوں کے لیے تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (بقرہ: ۲۵) اور لغزش بھی ہوئی تو ایک ہی طرح دونوں سے ہوئی: فَازْلِمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ (بقرہ: ۳۶) شیطان نے دونوں کے قدموں کو لٹکھا دیے اور دونوں کے نکلنے کا باعث ہوا یعنی جو لغزش ہوئی اس میں یکساں طور پر دونوں کا حصہ تھا۔ یہ بات نہ تھی کہ کسی ایک پر دوسرے سے زیادہ ذمہ داری ہو۔

بہر حال یہ بات یاد رہے کہ سورہ یوسف کی اس آیت سے جو استدلال کیا جا رہا ہے وہ قطعاً بے اصل اور جہاں تک عورتوں کے جنسی اخلاق کا تعلق ہے، قرآن میں کہیں کوئی ایسی بات موجود نہیں جس سے مترشح ہوتا ہو کہ عورت کی جنس مرد سے فرد تر ہے یا بے عصمتی کی راہوں میں زیادہ مکار اور شاطر ہے۔

امراة العزيز کا نام

تورات میں ہے کہ مصر کے جس امیر نے حضرت یوسف کو خرید لیا تھا اس کا نام فوطی فار تھا (پیدائش ۳۷: ۳۶) لیکن اس کی بیوی کا نام نہیں لکھا۔ نہیں معلوم ہمارے مفسرین نے کہاں سے یہ بات معلوم کر لی کہ اس کا نام زلیخا تھا؟ بہر حال اس کی کوئی قابل اتہا اصلیت پائی نہیں جاتی۔ البتہ مفسرین کا یہ بیان بالکل صحیح ہے کہ اس وقت مصر کا حکمران خاندان عمالقمیہ سے تھا یہ عمالقمہ وہی ہیں جنہیں مصر کی تاریخ میں ہیکسوس کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے اور جن کی اصلیت یہ بتائی گئی ہے کہ چرواہوں کی ایک قوم تھی۔ یہ چرواہوں کی قوم مصر میں کہاں سے آئی تھی؟ جدید تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب سے آئی تھی اور یہ دراصل عربی قبائل عاربہ ہی کی ایک شاخ تھی۔ قدیم قبیلہ اور عبرانی زبان کی مشابہت ان کے عرب ہونے کی ایک مزید دلیل ہے۔

حضرت یوسفؑ کا انتقال

تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسفؑ زندگی بھر مصر کے حکمران مختار رہے اور جب ان کا آخری وقت آیا تو اپنے بھائیوں اور اپنے

لے وہ جو درخت ہے اس کے پاس بھی نہ پھٹکا۔ اگر اس کے پاس گئے تو خالوں میں سے گئے جاؤ گے۔ لہٰذا یہ نام تاملود میں آیا۔

لاد سے کہا " ایک وقت آئے گا جب خدا تمہیں پھر اسی زمین کنعان میں لے جائے گا جس کا ابراہیمؑ، اسحاقؑ اور یعقوبؑ سے اس نے وعدہ کیا ہے تو جب بھی وہ وقت آئے تم میری ہڈیاں اپنے ساتھ لے جانا اور میرے رنگوں کے پاس دفن کر دینا " چنانچہ ان کے خاندان کے لوگوں نے ان کی نعش میں خوشبو بھری اور ایک صندوق میں محفوظ کر دی۔ (پیدائش ۵۰: ۲۴)

خوشبو بھرنے کا غالباً مطلب یہ ہے کہ مصریوں کے طریقہ کے مطابق ممی کر کے رکھی گئی تھی۔ جب مار سو برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اور وہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکلے تو انہوں نے حضرت یوسفؑ کی نعش بھی اپنے ساتھ لے لی تھی۔ اس طرح حضرت یوسفؑ کی وصیت کی تعمیل ظہور میں آگئی۔ سورہ یوسف کے بعض اُرو حکم کی طرح اس کے مباحث و مسائل کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے لیکن مزید حیل کی یہاں گنجائش نہیں۔

حضرت موسیٰ

حضرت موسیٰؑ اور فرعون

—(۱)—

دنیا پر یکے بعد دیگرے ہمیشہ متضاد قوتوں نے حکومت کی ہے، رات کے جانے کے بعد ہمیشہ دن جلوہ گر ہوا ہے، تاریکی کے بعد ہمیشہ روشنی چمکی ہے۔ سیاہی کے بعد ہمیشہ سفیدی نے ظہور کیا ہے۔ یہی حال حکومتوں و سلطنتوں کا بھی ہے۔ جب ایک ظالم حکومت مٹی ہے تو اس کی جگہ اسی وقت ایک عادل سلطنت قیام ہو جاتی ہے۔ ظالم کا جانا ہی عدل کے ظہور کا پیام ہے اور رات اگر ختم ہو گئی ہے تو اس کے یہی معنی ہیں کہ دن آگیا۔ جب جاہلانہ قوموں کی قوت فنا ہو جاتی ہے تو ایک عادلانہ نظام قیام ہو جاتا ہے۔ فرعون کی جاہلانہ سلطنت کا زوال ایک دوسری قوم کی عادلانہ حکومت کا مقصد تھا۔ اس لیے خدا نے فرعونوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی بدل الہی کے قیام کا مژدہ سنایا:

و نريد ان نسق على الذين استضعفوا
في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم
الوارثين و نسكن لهم في الارض
و نرى فرعون و هامان و جنودهما
منهم ما كانوا يحذرون۔ (انقص: ۵)

اور ہم اپنے دائمی قانون عدل کی بنا پر چاہتے ہیں کہ جو لوگ
ہماری زمین میں کمزور بنا کر ایک مدت تک رکھے گئے ہیں،
ان پر احسان کریں اور ان کو دنیا کی پیشوائی عطا فرمائیں۔
بڑی بڑی طاقت ور قوموں کے تاج و تخت کے وہی وارث ہوں
اور ان کی بادشاہت زمین پر قیام ہو جائے۔ فرعون، هامان
اور ان کی حکمران قوم کو ان کی طرف سے جس چیز کا ٹھکانا تھا اور جس
کے لیے وہ انہیں کمزور رکھتے تھے، وہی ان کے سامنے نہیں گئے۔

یہ تو سلطنت فرعون کی انقلاب کی سرگزشت مٹی لیکن غور کرو کہ اس آیت کریمہ
کے اندر قرآن حکیم نے کس طرح اپنے ایک قانون الہی کی خبر دی ہے؟ وہ
بتلاتا ہے کہ دنیا قوت کے جاہ و جلال کی نمائش گاہ ہے اور کمزوروں کی ہلاکت کا منتقلی ہے۔ طاقتور تو ہیں کمزوروں
کو ظلام و محکوم بناتی ہیں۔ ان میں پھوٹ ڈال کر باہم ملنے نہیں دیتیں کیونکہ اگر وہ مل کر ایک ہو جائیں تو کمزور نہ
رہیں اور اتفاق و یگانگت کی طاقت اعلیٰ ظالموں کا تاج و تخت الٹ دے۔ یہی حال مصر میں بنو اسرائیل کا تھا،
لیکن اس کے ساتھ ہی دنیا کا ایک استثنیٰ قانون بھی ہے اور خدا کے زبردست ہاتھ کی گواہ چمک جانے والی
حرکت بھی ہوتی ہے۔ جب ظلم اور طاقت کے شیشان کا غرور حد سے بڑھ جاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ دنیا

انقلاب قوت و ضعف

طاقت والوں کی جگہ کمزوروں کا ٹھہرنا دی جاتی ہے اور وہی زمین جو کمزوروں کے لیے قتل گاہ تھی طاقت والوں کی تباہی و ہلاکت کی تماشگاہ بن جاتی ہے۔ پس اس دن چھوٹے بڑے یکے جاتے ہیں اور بڑوں کو چھوٹے بنایا جاتا ہے۔ وہ کمزور کر دیے گئے تھے، وہ کہیں و بے نوا تھے، وہ کہ صرف رونے، ماتم کرنے، بے بسی کی چیخیں مارنے اور لٹنے لٹانے کے لیے تھے، وقت آتا ہے کہ احسان الہی کے سزاوار ٹھہرتے ہیں اور کمزوری کی جگہ طاقت کے لیے، بیکسی کی جگہ فرمازدائی کے لیے، رونے کی جگہ خوشیوں کے لیے، ماتم کی جگہ عیش و کامرانی کے لیے اور لٹنے کی جگہ ٹوٹنے کے لیے تمام عالم میں نمایاں ہو جاتے ہیں۔ قوت فرعون کی جگہ قوت موسیٰ کی تلوار آن کی آن میں دنیا کو پلٹ دیتی ہے اور صدیوں کی گری ہوئی قوموں میں پھر جاہ و جلال ربانی کے ظہور و قیام کے لیے دنیا کی وارث و خلیفہ بنا دی جاتی ہے۔

تربیت عسکری

لیکن جس طرح تلوار کی آخری حرکت کسی سلطنت کی شہرہ گ کاٹ دیتی ہے اسی طرح اس کی پہلی جنبش نظام حکومت بھی قیام کر دیتی ہے۔ حکومت سیاست کا سرچشمہ ہے اور سیاست کی پائس ہمیشہ تلوار ہی کے پانی سے بجھتی ہے۔ خدا تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا تاج و تخت الٹنے اور بنو اسرائیل کی حکومت قیام کرنے کے لیے ایک تیغ برہنہ کی صورت میں نمایاں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے دیکھو، کس طرح ان کو بچپن ہی سے میدان جنگ کے شہائد و مصائب برداشت کرنے کا خوگر بنایا اور طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈال دیا؟ ابھی انھوں نے دنیا میں پہلا ہی قدم رکھا تھا کہ ماں کی آغوش محبت سے جدا ہو گئے جس آغوش محبت سے زمین پر ریگنے والے کپڑے بھی محروم نہیں رہتے، اللہ کی معلمانہ مشیت نے اپنے رسول اولوالعزم کو اس سے محروم کر دیا۔ دریا سے نیل کی طوفان خیز موجوں کی آغوش میں انھیں ڈال دیا گیا کہ ایک دن دریا کے طوفان ہی میں سے ان کو اپنی راہ نکالنی تھی۔

وَاذْكُنَّا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضَعِيْهِ

فَإِذَا خِفْتُ عَلَيْهِ فَأَنْقِيْهِ فِي السَّيِّ

وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا مَرَّآدُوْهُ الْيَتِيْمَ

وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کو دودھ پلائے اور اگر فرعون کے علم کی وجہ سے اس کی جان کا خوف ہو تو دریا میں ڈال دے اور کسی قسم کا خوف یا غم نہ کر۔ ہم پھر اس کی گردیں اس کے تحت جگر کو واپس کر دیں گے اور اس کو اپنا پیغمبر بنائیں گے۔

(التقصص: ۷)

(حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنے تحت جگر کو دریا کی لہروں کی آغوش میں ڈال دیا لیکن نیل کی لہریں اس امانت مقدس کو اور کہیں نہیں لے گئیں اسی کے عمل تک بحفاظت پہنچا دیا، جس کے سر غرور کو کچلنے کے لیے ایک دن یہ شیر خوار بچہ اٹھنے والا تھا۔ پھر عمل فرعون کی عورتوں کو ان پر مہربان کر دیا، انھوں نے اپنے بچوں کی

طرح خاص شاہی محل کے اندر پرورش کی اور ان کی والدہ ہی ان کی دایہ قرار پائیں۔ اس میں اللہ کی بڑی مصلحت تھی کہ حضرت موسیٰ کی پرورش شاہی محل میں ہو گئی تو بادشاہوں کے جاہ و جلال کا رعب ان کے دل سے نکل جاتا اور بچپن ہی سے شاہانہ زندگی، سیاست و ملک داری کے طریقے اور ظالمانہ حکومتوں کے تمام اسرار و خفایاں پر منکشف ہو جائیں گے۔

(پھر اس کو آل فرعون نے دیر سے نکال لیا اور اس بچے کی پرورش کی تاکہ آگے چل کر وہ ان کا دشمن اور سرمایہ رنج و غم بنے) بے شک فرعون، ایمان اور ان کا لشکر غلطی پر تھا جبکہ اپنے دشمن کو اپنے گھر کے اندر پال رہا تھا۔

فَانْقَطَعُ الْفِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا
كَانُوا خٰطِیْنِ ۝

(القصص: ۸)

اس کے بعد آزمائش و ابتلاء کے متعدد واقعات پیش آئے۔ انھوں نے ایک ظالم کو عین حالتِ ظلم میں قتل کر دیا۔

آغاز کار

اور جب کہ تمام لوگ غافل تھے موسیٰ شہر میں آئے اور اس میں دو آدمیوں کو جھگڑتے دیکھا۔ ان میں ایک آدمی ان کی قوم کا تھا اور دوسرا ان کے دشمن کے گروہ کا۔ موسیٰ کو دیکھ کر ان کی قوم کے آدمی نے دشمن کے ظلم کی فریاد کی اور موسیٰ نے اس کو ایک ایسا گھونسا مارا کہ وہ مر گیا۔ یہ حال دیکھ کر وہ گھبرائے کہ شیطان نے مجھے مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ بے شک شیطان گمراہ کن دشمن ہے۔ اب خدا نے ظلم و فساد اور انسانی عبودیت و غلامی کی سرزمین سے ان کو دور کرنا چاہا۔

وَ دَخَلَ الْمَدِیْنَةَ عَلٰی حِیْنٍ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ یَقْتُلَانِ بَعْضُہُمَا الْآخَرَ مِنَ الشَّیْطٰنِ عَلٰی الَّذِیْ مِنْ عٰدُوْہٖ ۚ فَوَكَزَهُ مُوْسٰی فَقَضٰی عَلَیْہِ ۚ قَالَ ہٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰنِ ۚ اِنَّہٗ عَدُوٌّ مُّفِیْسٌ مُّبِیْنٌ ۝

(القصص: ۱۵)

کیونکہ ضرورت تھی کہ وہ کسی آزاد و مقام پر رہ کر آنے والے وقت کے لیے تیار ہو جائیں پس وہ نکلے اور ایک طرف خدا کی رہنمائی کے سہارے چل کھڑے ہوئے؛

(جب موسیٰ مصر سے نکل کر مدین کی طرف روانہ ہوئے تو کہا کہ خدا مجھ کو فردوسیدہ ماریا مت دکھائے گا۔)

وَ لَمَّا تَوَجَّهَ بِلِقَآءِ مَدِیْنٍ قَالَ عَلٰی رَبِّیْ اَنْ یَّہْدِیْنِیْ سَوَآءَ السَّبِیْلِ ۝

(القصص: ۲۲)

خدا نے ان کی رہنمائی کی اور بخیر و مستقیم ان کو اپنے ایک صالح بندے کی آغوش تربیت میں ڈال دیا۔ وہاں انھوں نے کمال آٹھ سال تک آزادی کی ہوا میں اپنے جذباتِ حقہ

در سگاہ مدین

اور قوارصالحہ کو نشوونما دی۔ پھر جب پلٹے تو فرعون کا تاج و تخت اُلٹنے کے لیے تمام ساز و سامان نفرت سے مسلح تھے ہا

وَ اَنْ اَتَى عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهْتَزُّ
كَأَنَّمَا جَانُّ قَوًى مُدْبِرًا وَّ لَمْ
يُعْقِبْ يَمُوسَى اَقْبَلْ وَّ لَا تَخَفْ فَاَنَّكَ
رَآكَ مِنَ الْاَمِينِ ۝ اَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ
فِي جَيْمِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا وَّ مِنْ عَنِي
سُوءٌ وَّ اضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ
الرَّهْبِ فَاِنَّكَ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكَ
اِلَى فِرْعَوْنَ وَّ مَلَائِهِ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا
فٰسِقِيْنَ ۝ (القصاص: ۳۱-۳۲)

اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاشی کو پھینک دو۔ موسیٰ نے اپنے ہاتھ سے عصا پھینک دیا لیکن جب دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہا ہے تو پشت پھیر کر بھاگے اور اس طرف رخ نہ کیا۔ ہم نے کہا اے موسیٰ آگے بڑھو، ملو، خوف نہ کھاؤ، تم محفوظ رہو گے، پھر ہم نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالو، وہ چلتا ہوا نکلتے گا۔ تمہارے خدا کی طرف سے فرعون اور اس کے ارکان سلفت کے لیے یہ دو نشانیاں دی گئی ہیں۔

سپہ سالار جنگ | فوج کی تنظیم و تربیت کے لیے جس سپہ سالار کی ضرورت تھی وہ تمام آلات حرب سے مسلح ہو گیا لیکن وہ جن لوگوں سے اپنی فوج مرتب کرنا چاہتا تھا، وہ خود گرفتار زندان مصیبت تھے۔ اس لیے اس نے اپنا پہلا مطالبہ جو فرعون کی گورنمنٹ سے کیا، وہ اسی فوج کی رہائی مطالبہ تھا۔

اَنْ اَدُوْا رَاٰی عِبَادَ اللّٰهِ اِلَیَّ لَكُمْ رَسُوْلٌ
اَمِيْنٌ ۝ (الدخان: ۱۸)
(خدا کے ان بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے پاس ایک امانت دار پیغمبر کے آیا ہوں)

داخلی تبلیغ | لیکن فرعون نے جیسا کہ تمام نظام بادشاہوں کا طریقہ ہے، اس الٹی مطالبے کو رد کر دیا۔ پس ضرور ہوا کہ اب کچھ دنوں تک مصر ہی میں رہ کر بنو اسرائیل کی تربیت و تعلیم کا انتظام کیا جائے اور صدیوں کی محکومی و غلامی نے جس درجہ ان کے فوجی قویٰ کو معطل کر دیا تھا، اسی درجہ کی قوی و موثر تعلیم کے ذریعے ان میں حریت و استقلال کے عزائم پیدا کیے جائیں۔ پس حکم الہی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت کی داخلی تبلیغ میں مشغول ہو گئے اور بنی اسرائیل کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس تیاری کا طریقہ اور اس کے اصول جو قرآن کریم نے بتلائے ہیں، ہم کسی دوسری صحبت میں اُن کی طرف متوجہ ہوں گے۔

پہلی فوجی نمائش | جب ایک اچھی مدت اس پر گزر گئی تو حکم الہی ہوا کہ اب وقت آگیا کہ اس تیار کردہ

فوج کی حرکت شروع ہو جائے۔ پس پہلی منزل یہ ہے کہ فرعونی گورنمنٹ کے ساز و سامان اور احکام و قوانین کی بالکل پروا نہ کرو۔ وہ بنو اسرائیل کو اپنی غلامی سے نکلنے نہیں دیتی مگر تم بنو اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات نکل کھڑے ہو۔ تمہارا تعاقب کیا جائے گا مگر عذاب الہی بھی اس کے تعاقب سے غفلت نہیں کرے گا:

فَاصْبِرْ لِعِبَادِي لَيْلًا رَّامِكُمْ مُتَّبِعُونَ ۝ (میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، کیونکہ تمہارا

(الدخان: ۲۳) تعاقب کیا جائے گا۔)

انہوں نے حکم الہی کی تعمیل کی اور اس طرح فوج کے لیے جس اجتماع و انضمام کی ضرورت ہوتی ہے اس کا قوام تیار ہو گیا۔

روح عسکری | لیکن فوج صرف آدمیوں کی اس صف ہی کا نام نہیں جو میدان جنگ میں دیوار کی طرح کھڑی کر دی جاتی ہے بلکہ جس طرح دنیا کی ہر حقیقت مادہ قوت سے مرکب ہے۔ اسی طرح فوج بھی جسم و روح کے مجموعہ کا نام ہے۔ یہ روح تلواروں کے چمکتے ہوئے جوہر میں نہیں مل سکتی۔ اس کا آشیانہ شہسواروں کے خود میں نہیں وہ حلقہ دار زرہ کے جال میں مرغ رشتہ پناہ کی طرح گرفتار نہیں۔ اس نے ان قیود سے آزاد ہو کر صرف سپاہی کے دل ہی کو گھر بنایا ہے۔ اسی گوشے میں اس کی معجزانہ طاقت کی کار فرمایاں ظاہر ہوتی ہیں۔ فوج کی تعداد میں کمی بیشی سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک سو اور ایک ہزار کے اضافہ سے اس کی حقیقت بدل نہیں جاتی۔ سامان جنگ کے عدم وجود کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ وہ چاہے تو ایک انسان کے اندر چمک کر کے اُسے ایک ہزار انسانوں پر غالب کر دے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّمِي الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۝ اے پیغمبر مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھار دو، اگر تم میں

ان یکن منکم عشرون ضیرون یغلبوا میں آدمی بھی صابر ہوں گے تو وہ دو ہوشیمن پر غالب

بائسین؟ وان یکن منکم مائۃ یغلبوا آجائیں گے اور اگر تم میں سو آدمی بھی صبر کی طاقت رکھتے ہوں گے

انفا من الذین کفروا۔ (انفال: ۶۵) تو کفار کی ایک ہزار جمعیت پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔

عزم و استقلال اور صبر و تحمل کی طاقت صرف افراد کی کثرت سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کو آزادی کی زندگی ہی پیدا کرتی ہے جو قوا سے انسانی کی نشوونما کی فطرتی تربیت گاہ ہے۔

لیکن آزادی ایک ایسا جوہر ہے جو کبھی تو اس قدر ارزاں ہو جاتا ہے کہ ہر ریگستان کے چمکتے ہوئے ذرے میں سے مل سکتا ہے اور کبھی اس قدر گراں ہو جاتا ہے کہ صرف تاج شاہی کے ٹکے ہوئے موتیوں ہی میں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جس فوج کی تعلیم و تربیت کے لیے خدا کی طرف سے مامور ہوئے تھے۔ اس کے

اندر یہ جو ہر ایک قلم منفقود ہو گیا تھا۔ فرعون کی غلامی نے اس کے تمام شریفانہ جذبات فنا کر دیے تھے، اس نے کبھی حکومت کا خواب نہیں دیکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبرانہ دعوت کی طاقت نے مومنین بالغیب کا ایک چھوٹا سا گروہ ضرور پیدا کر دیا جس نے حریت صادقہ کی روح سے معمور ہو کر فرعون کو لٹکاتا تھا:

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (ظہ: ۷۲)

جو حکم چاہو ہمارے لیے دو، تمہاری حکومت زیادہ سے زیادہ اس دنیوی زندگی ہی کا فیصلہ کر سکتی ہے کہ ہیں قتل کر دے اس سے زیادہ تم اور کیا کر سکتے ہو؟

لیکن یہ بھی صرف فرمایان کی ایک جدید روح کی صدا تھی جس نے غلاموں کے ملک میں حریت حقہ کا غلغلہ بلند کر کے ایک نمونہ قائم کر دیا ورنہ بنو اسرائیل کے حلق سے کبھی اس طرح کی صدائیں بلند نہیں ہو سکتی تھیں۔ پس اس بنا پر بنو اسرائیل کی فوجی تعلیم و تربیت کے لیے وہی قدرتی مرکز **جہاد فی سبیل اللہ سے اعراض** موزوں تھا، جہاں انسان نے سب سے پہلے آزادی کی ہوا کھائی

یعنی آبادیوں اور بستیوں سے الگ کوہ، صحرا اور میدان جہاں نہ کسی کی حکومت ہو، نہ کسی انسان کا حکم، آزادی چیزوں کے غول ہوں اور خود مختار پرندوں کے جھنڈ، اسی کائنات فطری و حقیقی میں رہ کر اپنی گم شدہ حریت کو تلاش کر سکتے تھے جو مصر کی آبادیوں میں کھو گئی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے آنے والے جاہ و بطلان عظمت کو یاد دلا کر ان کے جذبہ شجاعت کو تازہ کرنا چاہا:

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ ادْكُرُوا نِعْمَةَ ۝
اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مَّلُوكًا ۖ وَآتَاكُم مِّنَ الْأَرْضِ مِمَّا تَرْضَوْنَ ۚ أَلَا يَوْمَئِذٍ لِّلْعَالَمِينَ ۝ يُقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَزِدُوا عَلَيْهَا ذِكْرًا ۖ فَلْيَقْبَلُوا خَيْرِينَ ۝

سبب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے لوگو! خدا کی نعمتوں کو دیکھو اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے تھے اب تم کو بادشاہ بنانا اور وہ عظمت عطا فرمانا ہے جو اب تک کسی کو بھی نہ دی تھی۔ پس عزم اور ہمت کرو اور ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، اس کی حکومت صرف تمہاری ہی قسمت میں لکھی گئی اور ہرگز بزدلوں کی طرح پیٹ نہ پھیرو۔ اس کا نتیجہ بجز ناکامی و محرومی کے کچھ نہ ہوگا۔

(ماائدہ: ۲۰-۲۱)

لیکن یہ امتحان ایک ایسی قوم کے لیے سودمند نہ ہو سکا، جو صدیوں سے غلامی کی لعنت میں گرفتار تھی۔ بنو اسرائیل کی بزدلی نے نہایت مایوسانہ جواب دیا:

تَاوُوا يٰمُوسٰى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبّٰرِيْنَ ۙ
وَاِنَّا لَنَدْخُلُهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا قَوْنًا

اُن لوگوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ! ارض مقدس میں ایک نہایت ہیبت ناک قوم رہتی ہے۔ ہم اس میں ہرگز داخل

يَخْرُجُوا مِنْهَا نَارًا دُخَانًا ۝

نہیں ہو سکتے، وہ اپنے ساز و سامان اور طاقت سے ہیں
پس ڈالیں گے جیت تک کہ وہ ملک سے خود بخود نہ ہٹ جائیں
ہم اس کا رُخ نہ کریں گے۔

(ماخذ: ۲۲)

اس واقعہ سے محض شاہی جاہ و جلال کا منظر دکھانا مقصود نہ تھا بلکہ بنو اسرائیل کی قدیم کھوئی ہوئی عظمت کو
حالت الہی کی صورت میں قائم کرنا تھا اور خلافت الہی کے قائم کرنے کے لیے جس قسم کی شجاعت درکار ہوتی ہے
سے صرف نور ایمان ہی قائم کر سکتا تھا۔ بنو اسرائیل کے دل اس کی حرارت سے خالی تھے۔ وہ مخلص مومنوں نے
نئے نور ایمان کی حرارت سے ان کے دلوں کو گرمانا چاہا؛

(جو لوگ بیت المقدس میں داخل ہونے سے ڈر رہے تھے۔
انہیں میں سے دو آدمیوں نے جن پر خدا نے نور ایمان کے
ذریعے سے احسان کیا تھا کہا: جہاد فی سبیل اللہ سے انکار نہ
کرو اور اللہ پر اعتماد کر کے ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، جب
اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً غائب ہو گے، اگر
تم مسلمان ہو تو خدا پر بھروسہ کرو۔

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَلْعَنَهُ
اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَاِذَا
دَخَلْتُمُوهُ فَابْتُلْهُمَا غُلِيُوتٌ ۚ وَ عَلَى اللَّهِ
فَتَوْكُلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

(ماخذ: ۲۳)

اس پر بھی اس کے دلوں میں حرارت پیدا نہ ہوئی اور انہوں نے صاف جواب دے دیا:

(ان لوگوں نے کہا: اے موسیٰ جب تک وہ طاقتور لوگ
اس شہر میں ہیں ہم اس شہر میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے۔ تم
اپنے خدا کے ساتھ جا کر دُور، ہم اس جگہ پر بیٹھ کر تماشا
کھینچیں گے۔

قَالُوا يٰمُوسٰى اِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا اَبَدًا اِنَّمَا
دَامُوا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَالَا
اِنَّا هُمُنَا قَاعِدُوْنَ ۝

(ماخذ: ۲۴)

اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بالکل مایوسی گمہ اور انہوں نے اس بزدل قوم سے
علحدہ ہونا چاہا۔ حضرت موسیٰ نے کہا:

جلّٰلہ قیام صحرا

(خداوند! میں صرف اپنے وجود اور اپنے بھائی
اختیار رکھتا ہوں۔ اپنی قوم کی بزدلی اور روحانی موت کو کیا
اب مجھ میں اور اس بدکار قوم میں علیحدگی کر دے۔

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِیْ وَ اٰیَّتِیْ
فَاَفُوْا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۝

(ماخذ: ۲۵)

لیکن حکم الہی ہوا کہ اے موسیٰ! تم مایوسی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو تمہاری پیغمبرانہ استقامت کی طاقت
و ان مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کو مدتوں کی غلامی نے جہاد فی سبیل اللہ کے مقدس راہ سے نا آشنا

کر دیا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی راحتوں کے عاشق ہیں۔ بڑے مقصد کی راہ میں مصیبت اٹھانے سے جی چراتے ہیں۔ غلامی کی زندگی کا یہ لازمی نتیجہ ہے۔ پس اس سے نہ گھبراؤ اور انہیں یہاں سے نکال کر کسی آزاد بے قید صحرا پر جا بساؤ۔ وہاں کی خالص اور فطری آب و ہوا میں ایک زمانہ بسر کریں۔ عہد غلامی کی پرورش یافتہ نسل مٹ جائے ایک نئی مستعد نسل پیدا ہو پھر وہ راہ جہاد کی مشکلات کو برداشت کر سکے گی۔ خدا نے کہا:

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً
يَتِيهِمْ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ
الْفَاسِقِينَ ۝ (مائدہ ۲۶۱)

بیت المقدس کا داخلہ ان کے لیے چالیس سال تک حرام رہے گا
اب اس سرزمین میں وہ سرگرداں رہیں گے۔ حصول عظمت
یہ چل سالہ تاخیر انہیں کی بزدلی کا نتیجہ ہے۔ پس ایسے لوگوں
کی محرومی پر تمہیں افسوس نہیں کرنا چاہیے۔

حضرت موسیٰ اور فرعون

(۲)

دنیا کی ترقی کے ساتھ قوانین فطرت نے بھی ترقی کی ہے اور اس ترقی کی حرکت نہایت عجیب و غریب ہے۔
 کی ہر چیز ترقی کرتی ہے تو بڑھتی ہے، ابھرتی ہے، پھیلتی ہے، لیکن قوانین فطرت کی نشوونما اس کے
 برعکس ہوئی۔ انھوں نے ترقی کی توسل کرنا شروع کیا، اور سمٹ کر انسان کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ پہلے خاک کے
 ت میں ملے ہوئے تھے۔ ہوا کے اجزائیں بکھرے ہوئے تھے، پانی کی موجوں کے ساتھ تیرتے پھرتے تھے۔
 یہ جب کوئی قوم نظام عدل کی خلاف ورزی کرتی تھی تو خاک کے تودوں، ہوا کے جھونکوں اور دریا کی لہروں کے
 رعبان پیدا ہوتا تھا اور وہ زمین کی زلزلہ انگیز حرکت، ہوا کے قیامت خیز موج اور سمندر کی طوفانی لہروں کی صورت
 نمود کر کے پس ڈالتے تھے۔ اڑا لے جاتے تھے، بہا کر ساحل عدم تک پہنچا دیتے تھے، لیکن اب انھوں نے
 انسان ہی کے دل و دماغ کو اپنا نشیمن بنایا کہ وہ تمام مظاہر فطرت کا مجموعہ تھا۔ پس اب ان تمام ذمہ داریوں
 بوجھ صرف انسان ہی کے سر پر آگیا جسے آسمان و زمین نے گھبرا کر اپنے کندھے سے پھینک دیا تھا،

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ
 مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ
 ظَلُومًا جَهُولًا (احزاب: ۷۲)

ہم نے اپنی امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑوں کے سامنے
 پیش کیا لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا
 اور اس سے ڈر گئے، لیکن انسان آگے بڑھا اور اس بوجھ کو
 اٹھالیا۔ بلاشبہ ایسا کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا اور
 بڑی ہی نادانستگی کی۔

انبیاء کرام کا ظہور اسی ترقی کی مکمل صورت تھی، لیکن آغاز فطرت سے انسانی قوت نے جو بے راہ روی
 اختیار کی تھی، اب وہ اپنے انتہائی درجہ تک پہنچ چکی تھی اور انبیاء عظیم السلام نے زبانی وعظ صلاح و فلاح اور
 ہدایت و ارشاد کا جو طریقہ اختیار کر رکھا تھا، وہ دنیا کے لیے کافی نہ تھا۔ اب دنیا قوت کے نشے میں بالکل چور
 ہو گئی تھی اور ایسی حالت میں اس کا مقابلہ صرف قوت ہی سے کیا جاسکتا تھا۔ انسان پر فطرت نے جو ذمہ داریاں
 عاید کر دی تھیں، تمدن کی ترقی اور جذبات و عواطف کی رقت لطافت نے ان کے احساس کو اور بھی سرلیع الاشتغال
 بنا دیا تھا۔ اس لیے قلب کی یہ حرکت ہاتھ پاؤں میں بھی جنبش پیدا کرنا چاہتی تھی اور انسان زبان کے ساتھ
 ہاتھ سے بھی کام لینا چاہتا تھا۔

پہلا آتشکدہ | اس آتشکدے کی آگ سب سے پہلے مصر کی سرزمین میں بھڑکی، جسے فراعنہ نے ظلم و جور،

اُسرو عدوان اور قہر و طغیان کی جولان گاہ بنا دیا تھا۔ جہاں ایک قوم کے ساتھ غلامی کی حالت میں جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا۔ غلامی کی لعنت کی زنجیریں اس کے پاؤں میں تھیں اور انسانی حکومت کی پرستش کا داغ پیشانی پر یہ علامت طرز عمل صرف فرعون کے قصر شاہی تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ اس کا نظارہ ہر گلی کوچے میں نظر آتا تھا۔ حاکم قوم اپنی قوی حکومت کے گھنڈ میں بنی اسرائیل کے ہر فرد کو اپنا زرخیز غلام سمجھتی تھی اور اس کو یقین تھا کہ سرزمین کنعان کا مہاجر گمہ صرف اسی لیے یہیں دیا گیا ہے، تاکہ چار پایوں کی طرح ہمارے آگے جھکے اور کتے کی طرح ہماری جوتیوں کی گرد چاٹے۔ پس خدا تعالیٰ کے ایک صاحب عزم، صاحب قوت و نفوذ اور ذی الحس بندے نے راہ میں جو رستم کا دروازہ نگیز نظارہ دیکھا اور ایک مظلوم اسرائیلی کی فریاد، اور غیرت قومی کے فوری احساس نے اس کے جذبات رقیقہ کے برقی خزانے میں آگ لگا دی:

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا
فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ
شَيْعَةِ وَهَذَا مِنْ عَدُوٍّ فَاسْتَفَاتَهُ
الَّذِي مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ
فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ
(النقص: ۱۵)

اور ایک ایسی حالت میں جب کہ تمام شہر غافل تھا، موسیٰ شہر میں آئے اور دو آدمیوں کو دیکھا کہ لڑ رہے ہیں۔ ان میں ایک موسیٰ کی قوم کا تھا۔ دوسرا اس کے دشمن کے گروہ کا۔ موسیٰ کو دیکھ کر اس کی قوم کے آدمی نے اپنے دشمن کے مقابلے میں مدد مانگی۔ موسیٰ نے اس کی ٹوکی، اس کے دشمن کو ایک گھونسا مارا اور وہ مر گیا۔ موسیٰ نے اپنے دل میں کہا کہ یہ تو ایک شیطانی کام ہو گیا۔ بے شک شیطان انسان کا دشمن اور گمراہ کن ہے۔

اس کے بعد اگرچہ فرعون کے غلبے اور جبر و استبداد کے خوف سے موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، لیکن قومی حیثیت کی آگ دل میں برابر سگتی رہی۔ سو اتفاق سے دوسرے دن پھر یہی موقع پیش آ گیا:

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا
الَّذِي اسْتَفَاتَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ
لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أَنْ
أَرَادَ أَنْ يَنْبَلِسَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا
قَالَ يَمُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ
نَفْسًا يَا لَأَمْسٍ إِنَّ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ

اب موسیٰ شہر میں خوف زدہ ہو کر چھپنے لگے۔ اتفاق سے پھر وہی پہلا سا موقع پیش آ گیا اور جس شخص نے کل ان سے مدد طلب کی تھی اس نے آج پھر ان سے فریاد کی۔ موسیٰ نے کہا کہ تو تو بڑا گمراہ آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ نے اس قبیلے پر حملہ کرنا چاہا جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس نے کہا: کیوں موسیٰ، جس طرح تم نے کل ایک آدمی کو مار ڈالا ہے، کیا آج اسی طرح مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم زمین پر

مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ (التقصص: ۱۸-۱۹) ظالم بن کر رہنا چاہتے ہو۔ امن دوست بناتے ہیں پسند نہیں۔

اب تمام شہر میں اس واقعہ کی شہرت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جلا وطنی کا دو مرحلہ ہجرت

مقدس مرحلہ پیش آگیا، جو ہر حقانی جدوجہد کی پہلی منزل ہے،

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدْيَنَةِ يَسْعَىٰ
قَالَ يٰمُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ
لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي نَاكِ مِنَ الْمُصْحِفِينَ ۝
فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي
مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ (التقصص: ۲۰-۲۱)
شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا اے
موسیٰ! ارکان سلطنت تمہارے قتل کے بارے میں مشورہ
کر رہے ہیں، اب تم یہاں سے نکل جاؤ۔ میں تمہیں خیر خواہانہ
مشورہ دیتا ہوں۔ موسیٰ شہر سے خوف زدہ ہو کر خفیہ طور پر
نکلے اور خدا کی جناب میں دعا مانگی کہ خداوند! مجھ کو ظالموں کے
پنچے سے نجات دے۔

عسرت کا بیرونی مرکز | مصر سے نکل کر ان کو خدا کے فضل سے اس صالح بندے کی باریابی کا شرف حاصل ہوا
جو مصر کی غلامانہ اور مستبدانہ آبادی کی جگہ آزادی کی آب و ہوا میں آزادانہ زندگی بسر
کر رہا تھا اور حضرت موسیٰ کی دعوت حریت کے لیے یہ دوسری منزل تھی کہ ایک آزاد و خود مختار زمین میں رو کر
آنے والے وقت کے لیے تیار ہوں:

فَلَمَّا جَاءَهُمْ وَقَفَّ عَلَيْهِ أَفْقَصَ قَالَ لَا
تَخَفْ دَقَقْنَا نَجُوتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝
(التقصص: ۲۵)
(جب حضرت موسیٰ علیہ السلام) حضرت شعیب کے پاس
مدین میں آئے اور ان سے اپنے واقعات بیان کیے، تو
انہوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور کہا ڈرو مت اتم نے

ظالم قوم کے پنچے سے نجات حاصل کر لی۔)

مذہبی حیثیت سے یہ پہلا قدم تھا جو سیاست کی طرف بڑھایا گیا تھا، لیکن قومی حیثیت کی جو آگ حضرت موسیٰ
علیہ السلام کے دل میں سلگ رہی تھی، اس کے لیے اس سے بھی زیادہ حرارت درکار تھی۔ چنانچہ جب فرعون
کے تخت و تاج کو اٹھنے کا وقت آگیا تو آتشکدہ طور سے اپنی حرارت کو ان کے دل کے قانون مقدس کے
اندیشہ شعل کر دیا،

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ
مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا
إِنِّي آنَسْتُ نَارًا تَلْعَلُ أَتَيْنَكُمْ مِنْهَا بِخَبِيرٍ
أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ الشَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝ فَلَمَّا
(جب موسیٰ نے شعیب کی خدمت میں اپنے درس و فکر کے
دن پورے کر لیے اور اپنے اہل و عیال کو وہاں سے لے کر چلے،
تو طور کے دامن میں ایک آگ نظر آئی۔ انہوں نے اپنی بیوی
سے کہا، تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں اس آگ کا پتا لگاؤں، یا

أَتَتْهَا نُورِي مِنْ شَاطِئِ الْأَوَادِ الْيَسْمِينِ فِي
الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُمُوسَى
إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

(القصص: ۲۹-۳۰)

آگ کا کوئی انگارا ساتھ لے آؤں تاکہ تمہارے تاپنے کے
کام آئے۔ لیکن جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو وادی
ایمن کے کنارے سے ربانی صدا اٹھی، اے موسیٰ! یہ
آگ نہیں جس کے لیے تم دوڑے ہو، بلکہ میں ہوں، ساری
دنیا کا پالنے والا۔

ربانی نصرت

خدا تعالیٰ کو دنیا میں ایک سب سے بڑے سرکش اور مستبد بادشاہ، اور سب سے بڑی
عالم حکمران قوم کو ہلاک کرنا منظور تھا۔ اس لیے وہ خود ہی زمین پر اتر آیا۔ جیسا کہ وہ ہمیشہ اپنی
جلال و قہاریت کی فضا میں اترتا رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وجود مظهر کے اندر سے اس نے اپنی
پاک حریت اور انسانیت کی قدرتی آزادی کے ظہور کا اعلان کر دیا، لیکن ابھی حضرت موسیٰ اس راہ کے پہلے ہی
مرحلے میں تھے اور اقتضائے بشریت سے ان کے دل میں غم و ہراس باقی تھا۔ وہ جب اپنی تنہائی اور
فرعونوں کی کثرت کا مقابلہ کرتے تھے تو قدرتی طور پر ان کے اندر ہراس پیدا ہو جاتا تھا۔ پس قوتِ مربیہ الہی نے
سب سے پہلے ان کے قلب کو مختلف طریقوں سے عزم و ثبات کا کامل جوہر بخشا اور دکھلا دیا کہ طاقت صرف
انسانوں کی قلت و کثرت ہی میں محفی نہیں۔ حق اور ربانی نصرت کی روح سے معمور ہو کر ایک تنہا انسان لاکھوں انسانوں
پر غالب آ سکتا ہے، چنانچہ سب سے پہلے انہیں حکم دیا:

وَ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهْتَزُّ كَانَهَا
جَانًّا وَلَىٰ مَذْبُوحًا لَّسَمِ يَعْقِبُ يُمُوسَى
أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ۝

(القصص: ۳۱)

(اے موسیٰ! اپنی لاٹھی پھینک دو۔ جب موسیٰ نے اپنی
لاٹھی کو دیکھا تو وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہی تھی۔ وہ دوڑے
اور پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ خدا نے کہا، اے موسیٰ! تم مجھے
سننے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ تمہارا کام صرف آگے
بڑھنا ہے۔ آگے بڑھو کیونکہ تمہیں آگے بڑھانے کے لیے
یہ سب کچھ کیا گیا ہے، خوف نہ کرو تم ہمیشہ امن میں رہو گے۔

موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ نے اگرچہ اب تک تلوار کا قبضہ نہیں پکڑا تھا۔ لیکن خدا نے انہیں دکھا دیا کہ جو ہاتھ
حق کی حمایت میں اٹھتا ہے، اس کے پاس گولوہے کی تلوار نہ ہو لیکن وہ خود اپنی انگلیوں کے اندر ہی تلوار کی
چمک رکھتا ہے۔

أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا
مِنْ غَيْرِ سُوْرَةٍ وَ أَضْمَمْتَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ

(اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالو، وہ اس کے اندر سے چمکتا ہوا
نکلے گا اور اس سے تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا اپنے بازو کو

مِنَ الرَّهْبِ فَاِنَّكَ بُوْهَافٍ مِّنْ ذٰلِكَ اِلٰی
فِرْعَوْنَ وَ مَلَاِئِمِهٖ رَاٰهُمْ كَاَنُوْۤا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ
(النقص: ۳۲)

سمیٹ لو، تمہارے خدا کی طرف سے فرعون اور اس کی
قوم کے لیے یہ دو نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے
عدالت الہی کے قانون کو توڑ دیا تھا اور اللہ کی اطاعت سے

باہر ہو گئے تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ اب ان معجزاتِ آلاتِ حرب سے مسلح ہو گئے، لیکن سیاسی میدان میں تلوار
ایک اور توپوں کی گرج سے زیادہ دل کی قوت اور زبان کی طاقت و روانی کام آتی ہے، اس لیے انہوں
اپنی کمزوریوں کا عذر کیا:

قَالَ رَبِّ رَاقِيْۤنِ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ
اَنْ يُقَتِّلُوْنِ ۝ وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَنْصَحُ
مَعِيَ لِسَانًا فَاَسْرِ سِلٰهُ مَعِيَ رِدَاۤءٌ يُصَدِّقُنِيْ
اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يَّكْذِبُوْنِ
(النقص: ۳۳-۳۴)

الہی! ان کی قوم کے ایک آدمی کو میں نے مار ڈالا ہے۔ ایسا
نہ ہو کہ وہ اس کے عوض میں مجھے قتل کر دیں۔ میرا بھائی ہارون
مجھ سے زیادہ فصیح مقرر ہے۔ اس کو میرا حامی بنا میرے
ساتھ کر دے کہ وہ میری تصدیق کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ
مجھے جھٹلائیں۔

خدا نے ان کی تمام باتیں قبول کیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کی مدد سے ان کے دست و بازو کو قوی تر

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ
لَكَ سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكَ مَا تَتَلَوَّ
اَنْتُمْ وَ مَنِ اَتْبَعُكُمْ اَلْغٰلِبُوْنَ
(النقص: ۳۵)

خدا نے کہا: ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرے دست و بازو
قوی کر دیں گے اور تم دونوں کو معجزاتِ قاہرہ کی برکت سے
ایسا غلبہ عطا کریں گے کہ وہ لوگ تمہارے پاس پہنچ بھی نہ
سکیں گے۔ جرت تم اور تمہارے ساتھیوں ہی کو غلبہ حاصل ہوگا۔

خدا تعالیٰ نے ان معجزاتِ قاہرہ اور ان بشاراتِ عظیمہ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام
فرعون سے مطالبہ کو فرعون کے پاس بھیجا۔ فرعون مشرک بھی تھا، مے نوش بھی تھا، بدکار بھی تھا، فاسق
بھی تھا، فاجر بھی تھا، غرض وہ سب کچھ تھا جو دنیا کا ایک سیاہ کار اور شریر و ظالم انسان ہو سکتا ہے۔

لیکن اب غور کرو کہ تفسیر قرآن کا کیسا اہم مقام تمہارے سامنے ہے، اور افسوس کہ تم نے قرآن کا حق فہم
بھی ادا نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبرِ حق تھے، توحید الہی، ردِ شرک و اصنام پرستی، تزکیہ نفس و
حقائق، درس کتاب و حکمت ان کے فرائضِ نبوت کے حقیقی ارکان ہیں، ان کا مخاطب ایک مشرک و فاجر
ارشاہ تھا اور ایک مشرک و فاجر حکمران قوم تھی۔ اگر ”سیاست“ اور ”دین“ دو الگ الگ چیزیں ہیں، جیسا کہ

نادانی اور جہل کے ابلیس نے تمہیں سمجھایا ہے اور اگر ایک قوم کو غلامی سے نجات دلانا ایک غیر دینی عمل ہے بد بختانہ تم سمجھتے آئے ہو، تو اب ضرور تھا کہ حضرت موسیٰ کی دعوت و تبلیغ بھی اس چیز سے الگ رہتی جس کا نام تم نے "سیاست" رکھا ہے۔ وہ آتے اور فرعون سے سب کچھ چاہتے، مگر وہ نہ چاہتے جو نہ تو دین ہے اور نہ پیغمبرانہ دعوت کا کوئی جزو حقیقی، مگر قرآن حکیم تمہارے سامنے موجود ہے۔ خدا نے فرعون کو نہ تو توحید کی دعوت دی، نہ اس کی شراب کی بوتلیں توڑ ڈالیں، نہ اس کی سیاہ کاریوں کا جائزہ لیا۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دعوت کا صرف ایک ہی مقصد بتا کر رخصت کیا:

اِذْ هَبْ رَاحِي فَقُوْنِ اِنَّهُ طَغٰ ۝ (طہ: ۷۴)

فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ بڑا سرکش اور ظالم ہو گیا ہے

حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے اور انھوں نے بجز اس کے اور کچھ نہ کہا کہ:

اَنْ اَدُوْا اِلٰی عِبَادَةِ اللّٰهِ اِنِّیْ نَکُمۡ رَسُوْلٌ ۝

(خدا کے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو مجھے واپس دے دو)

اٰمِیْنٌ ۝

(الدخان: ۱۸)

جسے تم نے اپنا محکوم بنا رکھا ہے۔ میں تمہارے پاس

ایک امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔

آیہ کریمہ کے معارف

تم نے غور کیا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے آگے اپنی تبلیغ کا مقصد یہ نہیں کہا کہ فتنی و فجور چھوڑ دو، گناہ اور شرارت سے باز آ جاؤ، نیک

زندگی اختیار کرو، پاک طریقوں پر عمل کرو، بلکہ یہ مطالبہ کیا کہ خدا کے جن بندوں کے پاؤں میں تو نے اپنی محکومی اور غلامی کی زنجیریں ڈال دی ہیں، انھیں چھوڑ دے اور مجھے واپس دے دے۔ خدا نے مجھے اس قوم کا

امین بنایا ہے۔ اس کے بندوں کو میں آزادی و لاؤں گا۔ محکومی کی جگہ ایک حکمران قوم بناؤں گا۔ تو ظالم و مستبد اس لیے تو اس امانت کا مستحق نہیں۔ یہ شرف اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے کہ میں اس امانت کو ٹھیک ٹھیک رکھوں

یہ مطالبہ اگرچہ نہایت مختصر الفاظ میں کیا گیا، لیکن درحقیقت وہ سیاست کی روح، سیاست کا مفروضہ

سیاست کی حقیقی تفسیر تھا۔ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مطالبہ "ادوا" کے لفظ سے کیا۔ "ادوا"

کا اصل "الاداة" ہے اور اس کے معنی ہیں دفع الحق کے یعنی کسی ایسی چیز کو دے دینا جو لینے والے کا حق تھا

تم نے اپنے پاس سے اسے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ادا و خراج، ادا و جز یہ ادا و امانت عربی میں بکثرت آتا ہے۔ خراج اور جز یہ حکومت کا حق ہے۔ امانت، امانت رکھنے والے کی چیز ہے، اسے واپس دینا،

اس کے حق کو ادا کرنا ہے۔ پس حضرت موسیٰ نے "ادوا" فرمایا۔ یعنی ایک ایسی چیز مانگی جو فرعون کی ملکیت نہ تھی

حضرت موسیٰ کا حق تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رعایا کسی قوم کے ظلم و ستم کا تختہ مشق نہیں بنائی گئی ہے اگر خدا نے کسی گروہ کو کسی شخص کے ہاتھ میں دے دیا ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اس سے اُلٹے جان

لی طرح کام لے اور اپنا غلام بنائے، اگر ایک قوم کسی ضعیف فرقہ کی قسمت کی مالک ہوگئی ہے تو وہ اسے اپنے فرائض ذاتی و قومی کا ذریعہ نہیں بنا سکتی۔ رعایا صرف ایک امانت الہی ہے، اور جب کوئی قوم اس امانت میں بانٹ کرتی ہے تو خدا اس کو واپس لے کر اپنے دوسرے امانت دار بندوں کے حوالے کر دیتا ہے۔

پھر انھوں نے بنو اسرائیل کو "عباد اللہ" کے لفظ سے تعبیر کیا، جس میں یہ اشارہ تھا کہ رعایا بادشاہوں کی قوم ہو کر ان کی غلام نہیں بن جاتی۔ بلکہ اس کے گلے میں غلامی کا صرف ایک ہی حلقہ ڈالا گیا ہے اور وہ حلقہ صرف راکہ عبودیت کا ہے۔ وہ "عباد اللہ" ہیں، "عباد السلاطین" نہیں ہیں ان کو خدا کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ سانوں کے تحت غرور کے آگے جھکنے کو نہیں بتایا گیا۔ پھر انھوں نے اپنا تعارف "رسول امین" کے لقب سے لیا، جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ فرعون نے امانت الہی میں خیانت کی، اس لیے خدا اب اپنی امانت کو دوسرے امین بندے کے سپرد کرنا چاہتا ہے۔

خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جہاں کہیں تاج و تخت کی بشارت عظیم دی ہے اس سے حکومت کرنے صلاحیت ہی مراد ہے اور دنیا کی جس سلطنت نے سیاست کے اس اصول ذریں کو پامال کر دیا، وہ دفعۃً برباد ہوئی۔ دنیا کے جابرہ میں فرعون نے سب سے زیادہ بیدردی کے ساتھ اس اصول کو پامال کیا تھا۔ وہ بنو اسرائیل نہ صرف غلام بلکہ جایدا وغیرہ منقولہ سمجھتا تھا اور ان کے واپس کرنے پر کسی طرح راضی نہیں ہوتا تھا، اس لیے موسیٰ نے جبراً ان کو چھین لینا چاہا کہ جبر کا علاج صرف جبر ہی سے ہو سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے حکم دیا:

فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ۝ (میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ تمہارا تعاقب)

(الدخان: ۲۳) کیا جائے گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام امانت الہی کو لے کر نکلے تو حسب اطلاع الہی فرعون نے زاب الہی کا ظہور ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ اُن کا تعاقب کیا۔ اب اگرچہ اس قسم کے سرکشوں کی اس کے لیے خدا نے خود انسان ہی کو مسلط کر دیا تھا اور دوسری فطری مخلوقات نے اپنا یہ منصب انسان ہی کو سے دیا تھا، تاہم فرعون کی ہلاکت و بربادی میں سب نے کچھ نہ کچھ حصہ لیا۔ دریا سے احر کی موجیں اُن کو لگیں۔ خوش فضا باغوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، زمین سے اُبلنے والے چشمے اُن سے علیحدہ ہو گئے۔ پہاڑی بوٹیاں اُن سے روٹھ گئیں، اور آسمان و زمین تک کو ان پر رحم نہ آیا۔

وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ زَهُوًّا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ۝ كَمْ تَزَكُّوْا مِنْ جَنَّتٍ وَ عِيُونٍ ۝ (ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ دریا کو ساکن چھوڑ دو اور نکل جاؤ۔ فرعون اپنے لشکر سمیت اس میں ڈوب جائے گا، چنانچہ حکم الہی پورا ہوا، اور سب کے سب دریا میں ناپود ہو گئے۔ پھر دیکھو کہ یہ کون لوگ تھے، ان کی کیسی شان و شوکت تھی، کیا

زُرُوجَ وَ مَقَامِ حَرِيصَةٍ
و نَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ
كَذَلِكَ قَفَّ وَاوْرَثُهَا قَوْمًا
اخْرَيْنَ ۝ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ
السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ وَ مَا
كَانُوا مُنْظَرِينَ ۝

(الدخان: ۲۴-۲۹)

گھنڈ اور کیسی شرارتوں سے بھری صدائیں تھیں؛ لیکن بالآخر خدا کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ کس قدر سرسبز باغ، کیسی کیسی دلغریب نہریں، شاداب پُر ثمر زراعت گاہیں، عالیشان اور پُر تکلف عمارتیں، عیش و نشاط کی نعمتیں، غرض کہ وہ سب کچھ جو دنیاوی جاہ و جلال میں سے ان کے پاس تھا اور جن کے اندر وہ بے فکری کے نرے اڑ رہے تھے، اپنے بعد چھوڑ گئے اور ہم نے دوسری قوموں کو ان کا وارث بنایا، جو ان پر قابض ہو گئیں، اور باوجود اس درد انگیز انقلاب کے نہ تو آسمان ان پر رویا اور نہ زمین نے ان پر آنسو بہائے۔ اور نہ ان کو اپنی حالت کی اصلاح کی مہلت دی گئی، کیونکہ مہلت پوری ہو گئی تھی، اور آسمان و زمین کا خداوند جب ناراض ہو جائے تو پھر تمام کائنات ہستی میں کون سا جو ان بد بختوں سے راضی ہو سکتا تھا؟

قوت اگرچہ سیاست کا جزو لازمی ہے، لیکن اس میں رحم و تلافی اور رفعت و ملاحظت کی آمیزش بھی کی جا سکتی ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے جب فرعون کے پاس بھیجا تو سب سے پہلے اسے پیغمبرانہ اخلاق کے اظہار کی تلقین کی:

إِذْ هَبْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ فَقَوْلَا لَهُ
قَوْلًا لَّيِّنًا لَّنَعْلَمَ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۝

(طہ: ۴۳-۴۴)

اے موسیٰ تم اور ہارون فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، بائیں ہر اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا۔ شاید وہ عبرت حاصل کرے یا اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔

اخلاق اور سیاست لیکن فرعون کے جبر و استبداد، غرور و عناد، اور حکومت ابلیسی کے گھمنڈ نے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دریاے لطف کے ایک قطرے سے بھی تشنہ لب رکھا اور دریاے احمر کی لہروں میں اُن کی معجزانہ قوت نے نہایت عبرتناک طور پر بحر عدم کے ساحل تک پہنچا دیا۔ تاہم الہی سیاست فطرۃ رحم کے ساتھ ہم آغوش رہنا چاہتی تھی۔ فرعون کو اس کے قتل کے بعد اس تلافی آمیز سیاست سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دیا، لیکن حب دنیا کے ساتھ تمدن نے اور زیادہ تر قوت تو اخلاق و سیاست کی تصویریں ایک مرقع میں نظر آ گئیں۔ اسلام اسی اخلاق و سیاست کا مجموعہ ہے۔

لیکن ہر اجتماع و ترکیب سے پہلے اس کے متفرق اجزاء کا الگ الگ ہونا ضروری ہے۔ اور ہر اعتدال کے افراط و تفریط کا وجود لازمی ہے۔ سیاست کا ایک جزو یعنی قوت کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیدا کر دیا تھا

اور اس کی آخری نمائش دریا سے احمر میں ہو چکی تھی، لیکن دوسرا جزو یعنی اخلاق اب تک معدوم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی پیدا کر دیا اور اس کے حریف یعنی سیاست و قوت کی رگ گردن کاٹ ڈالی۔ یہود ٹھوس پتھر کی طرح سخت تھے، لیکن حضرت مسیحؑ نے اپنی معجزانہ آتش بیانیوں سے ان کو اس قدر گداز کر دیا کہ وہ ایک سیال مادہ بن گئے، جو ہر قوت کے سامنے جھک جاتا تھا، لچک جاتا تھا، دب جاتا تھا۔

اگر کوئی شخص اُن کے گال پر ایک ٹپا پڑتا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنا دوسرا گال بھی آگے کر دیں گے، اگر کوئی شخص ایک میل ان کو بیگار میں لے جانا چاہتا تھا تو دو میل تک اس کا بوجھ پہنچا دیتے تھے۔ اظہارِ قوت کا سب سے بڑا ذریعہ حکومت ہے، لیکن انہوں نے دنیوی حکومت کے لیے کچھ جہنی نہ پایا، اور صرف خدا کے غریب بندوں ہی کو آسمانی حکومت کی بشارت دی۔ قوت کی نمائش کے لیے جنگ ناگزیر ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اپنے دشمنوں کو بھی پیار کرو۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوت جس درجہ افراط تک پہنچ گئی تھی، ٹھیک اسی کے مقابل حضرت مسیحؑ نے اس کو تفریط تک پہنچا دیا، اگرچہ اپنے اپنے وقتوں میں دونوں چیزیں صحیح اور عین اعتدال پر تھیں۔

حضرت موسیٰ اور رسول اکرم صلیعم

اس بنا پر اعتدال کلی و دائی کے لیے جس قسم کے الگ الگ افراط و تفریط کی ضرورت تھی،
اب یہودیوں کی ہو گئی اور قوانین ارتقاء جس جامع و مکمل مذہب کو ڈھونڈ رہے تھے، اس کے

امت وسطا

ظہور کا وقت آگیا، پس زبان الہی نے اس معتدل امت کے پیدا ہونے کی بشارت دنیا کو سنادی،

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ

اسی طرح ہم نے تم کو ایک عدل و توازن کی قوم بنایا تاکہ تم
لوگ دنیا میں نمونہ بنو، اور پیغمبر تمہارے لیے نمونہ ہو۔

شہید ۱۷ (بقرہ: ۱۴۳)

داعی مذہب اسلام نے اس "امت وسطا" کے لیے اپنا اعلیٰ نمونہ قائم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
چونکہ ایک سخت طاقت ور بادشاہ اور سخت جابر قوم کا مقابلہ کرنا تھا، اس لیے خدا نے ان کو فطرۃ پر جلال
بنایا تھا۔ اسی لیے فرعون کے سامنے نرم کلامی کی تلقین کرنی پڑی، لیکن پیغمبر اسلام خود ہی فطرۃ رحم و شفقت
کرم و رافت، عفو و درگزر کا خلق عظیم تھا،

فَإِنَّمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنَّكَ لَوَ كُنْتَ
فَقْطًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے فطرتاً نرم و عفو پیدا
کیے گئے اور اگر تم سخت و سنگدل ہوتے تو لوگ تمہارے
گرد جمع ہی نہ ہوتے اور بھاگ جاتے۔

(آل عمران: ۱۵۹)

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم کی ذلت برداشت نہ ہو سکی، اور وہ چند دنوں کے بعد اُس کو
رے کر چلے گئے، لیکن پیغمبر اسلام نے کامل تیرہ برس تک اپنی قوم کے ہدایت یاب ہونے کا انتظار کیا، طحطیح
کی تکلیفیں برداشت کیں اور اپنے متبعین کو مختلف قسم کے جسمانی مصائب میں مبتلا دیکھا، باایں ہمہ خدا نے ان کو
صبر و سکون کا اعلیٰ ترین معیار بتلادیا،

وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیۡنَ یَدْعُوۡنَ رَبَّہُمۡ
بِالْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَآءِ یُؤْمِنُوۡنَ وَجِہۡہُ وَ کَا
تَعَدَّ عِیۡنُکَ عَنْہُمۡ ۚ
ان لوگوں کے ساتھ رہ کر صبر کرو، جو صبح و شام خدا کی پکار
میں سرگرم رہتے ہیں اور صرف خدا کی مرضی تلاش کرتے ہیں،
اپنی نگاہ ان سے نہ پھیرو۔

(کہف: ۲۸)

کفر زار مکہ کی ایک ایک کنگری اس کے متبعین کو ٹھوکر لگانا چاہتی تھی، لیکن ان لوگوں نے داعی اسلام کے حسنہ کی اس عظیم النظیر طاقت کے ساتھ تقلید کی کہ ایک شیخ کو بھی نگاہ گرم سے نہ دیکھا، بلکہ بعض موقعوں پر کیا کہ اخلاق مسیحی اس کے آگے ہیچ ہے :

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (الفرقان: ۶۳)

اور خدا کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اور جب جہلاء ان کو نامعقول طریقے سے مخاطب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو! یہیں اپنی راہ چلنے دو۔

ضعف اور قوت کا راز لیکن اس ضعف میں ان کی قوت کا راز بھی چھپا ہوا تھا، دنیا میں ایک ہی اصول متضاد نتائج پیدا کرتا ہے۔ کبھی تو قوت دب کر بالکل فنا ہو جاتی ہے اور کبھی وہ قدر و باقی جاتی ہے اُسی قدر ابھرتی بھی ہے۔ اور آہستہ آہستہ اپنے بکھرے ہوئے اجزا کو جمع کر لیتی ہے۔ کی سہولتیں بعض اوقات تو خاک پتھر کے اندر دب کر بالکل خشک ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی اندر ہی اندر مٹاؤ پیدا کئے نہیں کئے اندرونی حقے میں اپنا بال پھیلا دیتی ہیں۔ یہ کوئی تعجب انگیز بات نہیں، قوت کی موت اور اس ندگی دراصل تربیت ہی پر موقوف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ یہود کی شقاوت کو توڑنا چاہتے تھے، لیے انھوں نے اپنا ایک خاص مظلومانہ نظام قائم کیا، لیکن پیغمبر اسلام مسلمانوں کو ایک طاقت ور قوم پر ترین ہستی بنانا چاہتے تھے، وہ آسمان کی بادشاہت غریبوں اور مسکینوں کو نہیں دیتے تھے بلکہ دنیا کی مابہت کی بشارت سے مسکینوں کو صاحب تخت و تاج بنانے والے تھے، اس لیے انھوں نے ابتدا ہی کو اپنے پیروؤں کو عزم و استقلال کی تعلیم دی، اور ایک بلند تر سطح نظر کے لیے تیار کیا۔ چنانچہ اس مظلومی زمانے میں جبکہ ارض مکہ کی ایک ایک کنگری مسلمانوں کو ٹھوکر لگاتی تھی اور دنیوی عیش و نعم کے تمام دروازے پر بند ہو گئے تھے۔ پیغمبر اسلام نے خدا کی نصرت سے معبود جو کہ بشارت دی کہ آج ظلم و جبر کے پتھروں کو، کل کو تمام دنیا تمہارا بوجھ اٹھائے گی،

ثُمَّ كُنَّا الْإِسْلَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا لَهُ: لَا تَسْتَغْفِرُنَا، إِلَّا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي مَنْ قَبْلَكُمْ لَمْ فِي الْأَرْضِ فَيَجْعَلُ نِيَّةً فَيَجَادُ بِالْمَنَاشِدِ فَيُؤْثِرُ عَلَى مَرَأَسِهِ فَيُشَقُّ بِأَشْيَاءٍ وَمَا يَمُدُّ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيَمِشُّ بِأَمْشَاطٍ

صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آنحضرتؐ سے اپنے مصائب کی شکایت کی اور کہا کہ آپ ہمارے لیے خدا سے مدد نہیں مانگتے اور اس کی درگاہ میں دُعا نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، اگر مشرے قوموں میں ایسے راست العزم لوگ ہوتے کہ زمین میں ٹرڈے کھود کر انھیں ڈال دیا جاتا۔ پھر آدے سے ان کو روک دے کر دیا جاتا، اور لوہے کی کنگیاں ان کے بدن پر چلائی جاتی تھیں

الحدید مادون لحمہ من عظمہ اور
عصب و با یصدہ ذلک عن دینہ
و اللہ لیتمن هذا لامر حتی یسیر الراكب
من ضعا الی حضر موت لا یخاف الا اللہ۔

(بخاری ج ۲ ص ۲۰۱)

خزانہ قوت کی حفاظت

دنیا کے خزانے و فائزین میں قوت کا خزانہ سب سے زیادہ قیمتی اور مستحق
اس لیے اس کو ہر وقت اور ہر جگہ آسانی کے ساتھ صرف نہیں کیا جائے

ہر چیز اجزاء کی تقسیم سے فنا ہو جاتی ہے اور کوئی عظیم الشان نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی۔ عرب جاہلیہ سے زیادہ فیاض
ساتھ کسی قوم نے جنگی قوت کو خرچ نہ کیا ہوگا، لیکن انتشار و پراگندگی کے سوا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا۔

لَا یَقَاتِلُوْكُمْ جَمِیْعًا اِلَّا فِیْ قُوًی مُّحْصَنَةٍ
اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ بَاثِلِهِمْ بَیْنَهُمْ شِدَّةٌ
تَحْصِيْهِمْ جَمِیْعًا وَ قُلُوْبُهُمْ شَتَّى ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا یَعْقِلُوْنَ ۝

(حشر: ۱۷)

وہ متفق ہو کر تم سے نہیں لڑ سکتے، صرف قلعہ بند گاؤں یا
آڑ میں چھپ کر حملہ کریں گے، وہ باہم نہایت سخت
کرتے تھے، اس لیے تم ان کو متحدہ جماعت سمجھتے ہو
جماعت صرف اتفاق ہی سے پیدا ہوتی ہے اور ان
میں اتفاق کہاں؟ وہ ایک نادان و بے عقل قوم ہے
و اجتماع قواد کے فواید نہیں سمجھتی۔

صحابہ کی شان فداکاری

لیکن تکمیل مذہب، نشر امن و اسلام اور عدل و انصاف کے قیام کا جو
اسلام کے پیش نظر تھا، وہ ایک متفقہ جماعت اور متحدہ قوت کا محتاج تھا،

وہ اپنی قوت کا خزانہ اس طرح نہیں صرف کر سکتا تھا، جس احتمال طریقے سے اہل عرب صرف کیا کرتے تھے،
کو کفار مکہ کی سفیانہ آویزشوں پر صبر و تحمل کا جو حکم دیا گیا تھا، وہ نہ تو کسی قسم کی کمزوری پر مبنی تھا، اور نہ ہی اس
اخلاق مسیحی کی تکمیل مقصود تھی، بلکہ سیاسی مصالح کی بنا پر اس کے ذریعے قوت کے خزانے کو ایک اجتماع
اور مقصد و حید کے لیے جمع کرنا اور محفوظ رکھنا مقصود تھا۔ چنانچہ جب اس سیاست الہی کے اظہار کا وقت آ
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَ
اغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۝

(توبہ: ۷۳)

اے پیغمبر کفار اور منافقین سے جہاد کرو، اور ان کے
ساتھ پوری سختی سے پیش آؤ۔

قوت کا یہ سرچشمہ دفعۃً اُبل پڑا اور وہی فقیر و مظلوم مسلمان جنہوں نے سالہا سال تک دشمنانِ حق کے مظالم خاموشی کے ساتھ سہے تھے، اس جوش و قوت کے ساتھ سرفروشی کے لیے تیار ہو گئے کہ آگ کے شعلے، سمندر کی موجیں، ماروں کی چوٹیاں، تیروں کی بارش بھی ان کے سیلاب کو نہ روک سکی،

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادا
حین بلغہ اقبال ابی سفیان ققام سعد بن
عبادہ فقال ایانا تریۃ یا رسول اللہ والذی
نفسی بیدہ لو امرتنا ان نحیضہا البحر
لا خضاہا۔ (مسلم جلد دوم ص ۸۴)

آنحضرت صلعم کو جب علم ہوا کہ ابوسفیان نے بدر کی طرف
پیش قدمی کی ہے تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، انصار
میں سے سعد بن عبادہ اٹھے اور کہا: کیا آپ کا رومی سخن ہماری
طرف ہے۔ یا رسول اللہ! اس ذات کی قسم جن کے ہاتھ
میں ہماری جان ہے، اگر آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں گھس
پڑیں، اور اپنے سینوں کو تگواروں کے میان سے ٹکرا دیں۔

لیکن یہ سیلاب ایک مقتدل قوم کے دل سے مٹا تھا، اس لیے وہ دریا سے احمر
بن کا اہم ترین مقصد کی موجوں کی طرح ہر جسم کے ٹکٹنے کے لیے اندھا دھند تیار نہ تھا بلکہ اس کا حال
کل مختلف تھا۔ جو نکاس کی سطح پر جس قدر جنبش پیدا کرتا تھا، اسی قدر مساوی وہم و وزن طاقت کے ساتھ
اسے تھپیڑے بھی لگاتا تھا،

قَمِنَ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ
مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۵ (بقرہ: ۱۹۴)

جو شخص تم پر ظلم کرے، تم بھی اس پر اسی قدر ظلم کرو جس قدر
اس نے تم پر کیا ہے، اس سے آگے بڑھنے میں خدا سے
ڈرو اور یقین رکھو کہ خدا صرف پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

سیاست و اخلاق کے جواجز اور شریعت موسوی و عیسوی میں الگ الگ کبھرے ہوئے پڑے تھے، اسلام
نے ان میں باہم ترکیب دے دی اور رحمت و فیاضی سے سیاست پر اخلاق کے جز کو غالب کر دیا، لیکن مضمون
ست طویل ہو گیا ہے اور ہم اس بحث کو نہیں چھیڑنا چاہتے، یہ ایک مستقل عنوان ہے، اور اللہ تعالیٰ درس بیان
رف اسلامیہ کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔

بہر حال صفوۃ القول یہ کہ اسلام جس طرح اخلاق و عقاید اور عادات و خصائل کا مکمل مجموعہ ہے اسی طرح
است میں بھی ایک کامل ترین مذہب ہے، اور سیاست صحیحہ اور دین الہی دو الگ الگ حقیقتیں نہیں،
دین حق کا اہم ترین مقصد سیاست حقہ کا قیام ہی ہے، اس حقیقت کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے
ان حکیم کو پڑھا ہے، مگر قرآن کے پڑھنے والے زیادہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب عقاید و عبادات کے تمام
کان قیام ہو گئے تو ان کے ساتھ اس کے سرچشمہ سیاست یعنی حکومت کی بھی تکمیل ہو گئی اور دنیا کو اس کی تکمیل کا

مژدہ سنایا گیا:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ

نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

(مائدہ: ۳)

دین اسلام کو۔

فرعون اور حضرت موسیٰ کا مکالمہ

(۱) آیت ۲۹ (طہ) میں حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور فرعون کا جو مکالمہ نقل کیا ہے، وہ اگرچہ دو تین جملوں سے زیادہ نہیں، لیکن حقائق و معارف کے دنار اس میں پنہاں ہیں۔

فرعون کا پہلا سوال یہ تھا کہ من سہبتکما یا موسیٰ؟ جس پر وردگار کا ذکر کرتے ہو، وہ کون ہے؟ اس سوال کی نوعیت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے معلوم کر لیا جائے، مصریوں کے مصریوں کی دیوتاؤں کا عقاید کیا تھے؟

مصری مختلف دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے، جن میں سے بعض تو خاص قبیلوں اور علاقوں کے تھے، جیسے نیفات، فتا اور مات اور بعض عالمگیر قوتوں کے الگ الگ مظاہر تھے، جیسے اوزیریس، عالم آخرت کا خدا۔ میہ اور ات، آسمان کا خدا۔ کنفیو، جسم بنانے والا۔ ایریز، روح بخشنے والی دیوی۔ طوطا، عمر کی مقدار مقرر کرنے والا۔ حورس، درد و غم دور کرنے والا۔ حائور (گائے)، رزق بخشنے والا اور ان سب سے بلند تر آمین رع تھا۔ یعنی سورج دیوتا۔

نیز مصریوں میں الوہیت آمیز شاہی کا تصور بھی پوری طرح نشو و نما پا چکا تھا اور تاجداران مصر نے نیم خدا کی حیثیت اختیار کر لی تھی، ان کا لقب "فراع" اسی لیے ہوا کہ "دو" راع یعنی سورج دیوتا کے اوتار سمجھے جاتے تھے۔

فرعون کا تعجب | پس جب حضرت موسیٰ نے کہا: میں خدا کا فرستادہ ہوں تو فرعون نے متعجب ہو کر پوچھا: کس خدا کے؟ آمین رع کے، جس نے مجھے اپنا منظر ٹھہرایا ہے؟ ایریز دیوی کے، جو روح پیدا کرنے والی ہے، کنفیو دیوتا کے، جو جسم و خلقت بنانے والا ہے؟

حضرت موسیٰ کا جواب | حضرت موسیٰ نے فرمایا، نہیں۔ الذی اعطی کل شیء خلقه ثم ہدانی! ہمارا پروردگار تو وہ ایک ہی پروردگار ہے جس نے دنیا کی ہر چیز کو اس کا جسم و وجود بخشا اور

پھر ہر طرح کی ضروری قوتیں دے کر اس پر زندگی و عمل کی راہ بھی کھول دی! فرعون کے تمام تصورات کا ابطال کیوں کر ہوا؟ اس طرح کہ میں تمہارے ان گڑھے ہوئے معبودوں کا قائل نہیں

لن ڈیولپ منٹ آف ریلین اینڈ تھراٹ ان انشینٹ ایجٹ مسند بے ایچ بریسٹڈ (BREASTED) اور انسائیکلو پیڈیا آف ریلین اینڈ تھیکس۔ جے بیٹنگس۔

جن میں سے کسی کو تم نے خلقت دینے والا سمجھ رکھا ہے، کسی کو روح بخشنے والا، کسی کو رزق و تندرستی کا سرچشمہ، میں تو صرف اس ایک ہی ہستی کا پرستار ہوں جو جسم بھی دیتی ہے اور وہ سب کچھ بھی دیتی ہے جو جسم کے نشوونما و قیام کے لیے ضروری ہے۔ خالق بھی وہی ہے، رہنما زندگی بھی وہی ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں۔ چنانچہ آگے چل کر انھوں نے اس اعتقاد کی تفصیل بھی کر دی ہے۔

پھر اس جملہ کی جامعیت اور مانعیت دیکھو۔ کائنات ہستی میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کے سوا کیا ہے کہ یا تو وجود رکھتا ہے یا وجود کی وہ مصنوعی قوتیں ہیں جو اسے قائم و باقی رکھتی اور قیام و عمل کی راہوں پر لگاتی رہتی ہیں۔ انہی دو حقیقتوں کو یہاں خلقت اور ہدایت سے تعبیر کیا ہے اور ان دو نقطوں نے وجود اور حیات کے تمام گوشے سمیٹ لیے ہیں۔
دعوے کے ساتھ دلیل کیونکر ہوئی؟ اس کے لیے تفسیر سورۃ فاتحہ کا بحث "ربوبیت" دیکھنا چاہیے۔

اس کے بعد فرعون نے دوسرا سوال کیا اور بطریق بدل کیا۔ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ
اچھا، اگر حقیقت حال ایسی ہی ہے تو جو لوگ پہلے عہدوں میں گزر چکے ان کے لیے کیا ہونا ہے؟ وہ راہ صواب پر تھے یا گمراہی پر؟ انہیں تو تمہارے اس نئے اعتقاد کی خبر بھی نہ تھی۔

اب دیکھو، یہاں پھر وہی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ اگر یہ سوال امام فخر الدین رازی سے کیا جاتا تو اس بحث میں صبح کر دیتے اور سارا معاملہ اسی میں الجھ کر رہ جاتا لیکن حضرت موسیٰ داعی تھے۔ مجادل اور مناظر نہ تھے۔ انھوں نے صرف ایک بات کہہ کر ساری بحث ہی ختم کر دی، عَلَیْہَا عِنْدَ رَبِّیْ كِتَابٌ اَسْـَٔلُكَ عَنْہُ۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اور ہمیں اس کی فکر کیوں ہو؟ ہمارے جاننے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ لا یضِلُّ رَبِّیْ وَلَا یَنسِیْ اَعْدَاۤءَ النَّاسِ وَلَا حُلُمَیْہُمْ اَسْـَٔلُكَ عَنْہُ۔ اس کا قانون یہ ہے کہ ہر انسان کا جیسا اعتقاد و عمل ہوگا، ٹھیک اسی کے مطابق اُسے نتائج بھی ملیں گے۔ پس پچھلوں کا جیسا حال رہا ہوگا، ویسا ہی نتیجہ بھی بھگتیں گے۔ ہم کو اپنا حال دیکھنا ہے اور اپنے ہی سامنے کی باتوں کا ہم علم بھی رکھتے ہیں۔ ہم اس کاوش میں کیوں پڑیں کہ پچھلوں کا کیا حال تھا اور وہ بخشے جائیں گے یا نہیں؟

غور کرو فرعون کا سوال مجادلانہ تھا اور ایسا تھا کہ بحث و کاوش کی قسم کا کوئی جواب بھی دیا جاتا، مُسْکِتٌ اور مُخْتَمٌ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جو بات بھی کہی جاتی بحث طلب ہوتی اور ایک نیا سوال پیدا کر دیتی۔ لیکن انبیاء کرام کا طریق دعوت یہ نہیں ہوتا کہ بحث میں الجھیں یا دوسرے کو الجھائیں۔ پس حضرت موسیٰ نے اس کاوش میں پڑنے ہی سے انکار کر دیا۔ انھوں نے کہا: ہم یہ جانتے ہی نہیں اور ہمیں اس کا خواہشمند بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اسے جانیں۔

ایک اصل عظیم | پھر غور کرو۔ انھوں نے اس جملے کے اندر جو بات کہہ دی، وہ انسان کی فکری گمراہیوں کی کتنی راہیں بند کر دیتی ہے، بشرطیکہ لوگ اسے سمجھیں! مگر مصیبت یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ اسی کاوش کی

بیرونی کرتے رہے، جو فرعون کے سوال سے ٹپک رہی ہے۔ وہ حقیقت نہ پاسکے جو حضرت موسیٰ کے جواب میں مضمر ہے۔
حضرت موسیٰ کے جواب نے ہمیں یہ اصل عظیم بتا دی ہے کہ جن گوشوں کا ہمیں علم نہیں اور جن کی کاوش ہمارے لیے سود مند بھی نہیں، ان کی فکر میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے اور ان کا حکم اللہ کے حوالہ کر دینا چاہیے۔ اگر لوگ اس اصل عظیم پر عامل ہو جائیں تو مذاہب کے کتنے ہی گمراہ کن جھگڑے ختم ہو جائیں۔

ابھی دور نہ نکلوا، اسی گوشے میں رہو جو فرعون کے اس مجادلانہ سوال کی اصل جگہ ہے اور غور کرو، مذہب کے نام سے کتنے جھگڑے بنائے گئے ہیں جن میں سے ہر جھگڑا "فما بال القرون الا دنی" کی فرعونی صدا کا ٹھیک ٹھیک عادیہ ہے؛ اب سے پہلے فلاں گروہ جو گزرا ہے، اہل حق میں تھا یا اہل باطل میں؛ فلاں انسان جو گزر چکا، نیک تھا یا بد؛ فلاں بزرگ کا رتبہ خدا کے نزدیک زیادہ ہے یا فلاں بزرگ کا؛ افضل کون ہے؛ زید یا عمرو؛ ولایت و طریقت میں سب سے بڑا کون رہا؛ فلاں یا فلاں؛ پھر اس میں بحثیں ہیں، تہنیں ہیں، لڑائیاں ہیں، فرقہ بندیاں ہیں۔
گویا انسان کی نجات کے لیے صرف یہی فکر کافی نہیں کہ خود اسے کیا کرنا چاہیے؛ وہ اس فیصلے کے لیے بھی ذمہ دار بنا دیا گیا ہے کہ اب سے پانچ سو برس پہلے کسی نے کیا کیا تھا اور ایک ہزار برس پہلے کون کیسا تھا؛ پھر ان میں سے ہر فرقہ اس طرح حکم لگانا شروع کر دیتا ہے، گویا خدا کے دفتر کار جسٹرا بھی ابھی پڑھ کر اٹھا ہے اور اسے علم قطعی حاصل ہو گیا ہے کہ فلاں کا نام فلاں درجے میں لکھا ہوا ہے، فلاں کا فلاں درجے میں!

پچاس برس ہوئے شام میں مسلمانوں کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ کی بستیاں، مہرے اس لیے جیتے دی تھیں کہ ایک کتا تھا؛ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نسب سے بڑے ولی ہیں۔ دوسرا کتا تھا؛ نہیں۔ شیخ احمد رنای۔
ہندوستان کا یہ حال ہے کہ آج تک میرے پاس نہایت سنجیدہ عبارت میں لکھے ہوئے استفادہ آتے رہتے ہیں؛ زید کتا ہے؛ بڑے پیر صاحب سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ عمرو کتا ہے؛ مجدد الف ثانی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ نماز کس کے پیچھے جائز ہے؟

ایک مرتبہ میرے جی میں آیا، لکھ دوں؛ دونوں کے پیچھے نہیں۔

فقہ کے مذاہب اور جمہور شخص و مدون ہو گئے اور تقلید شخصی کا التزام قائم ہو گیا تو سوال پیدا ہوا،
برباد کن تفرقہ | ان چاروں اماموں میں افضل کون ہیں؛ حضرت امام ابو حنیفہؒ یا امام شافعیؒ؛ اب بحث شروع ہوئی اور بحث نے جنگ و قتال کی شکل اختیار کی چنانچہ ہلاکوں کو اسلامی ممالک پر تلے کی سب سے پہلی ترغیب خراسانیوں کے اسی جھگڑے سے ملی تھی۔ حنفیوں نے شافعیوں کی ضد میں آکر بلاد و بھیجا اور شہر کے پھانک

۱۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ

کھول دیے۔ پھر جب تاتاریوں کی تلوار چل گئی تو اس نے نہ شافعی کو چھوڑا نہ حنفی کو۔ فجاسوا خلیل الدیار،
 وکان وعداً مفعولاً! پس وہ تمہاری آبادیوں میں پھیل کر رہے اور اللہ کا وعدہ تو اسی لیے تھا کہ پورا ہو کر رہے
 شیعہ سنی کے اختلاف نے مسلمانوں کو دو مختلف امتوں میں متفرق کر دیا، لیکن اس
 تمام اختلاف کا حاصل بھی کیا ہے؟ یہی کہ ”فما بال القرون الادنی“ اور تیرہ سو برس گزر گئے

شیعہ سنی کا اختلاف

مگر اتنی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کہ علیہا عند ربی فی کتاب، لایضل سربى ولا ینسی۔

بہر حال یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی تمام کاوشوں کے اندر وہی فرعون والی مجادلانہ رُوح کام کیا کرتی ہے اور
 طریق موسوی یہ ہے ”علیہا عند ربی فی کتاب“ کہہ کر سارے جھگڑے ختم کر ڈالنا اور سرے سے ان کاوشوں میں
 پڑنا ہی نہیں۔

صحیح راستہ

قرآن اور صاحب وحی نے ہیں جن امور کی خبر دے دی ہے، اُن کا علم ہمیں حاصل ہو گیا ہے اور
 ہمارا فرض ہے کہ اُن باتوں کو اسی طرح یقین کریں، جس طرح بتلادی گئی ہیں، لیکن اُن سے زیادہ
 جو سوال بھی دینی عقاید کی بنا پر اٹھایا جائے گا، ہمارا جواب یہی ہوگا، ”علیہا عند ربی فی کتاب لایضل سربى ولا
 ینسی“ خدا نے اپنے دفتر کی مشلیں ہمارے پاس نہیں بھیج دی ہیں اور نہ ہمیں لوگوں کی سعادت و شقاوت اور مدارج
 فضائل کے فیصلہ کی ٹھیکیداری عنایت فرمائی ہے۔ ہمیں معلوم نہیں، حقیقتِ حال کیا ہے۔ البتہ خوش قسمتی سے معاملہ
 ایسے محاسب کے ہاتھ ہے جو نہ تو غلطی کر سکتا ہے، نہ بھول چوک میں پڑ سکتا ہے۔ پس دوسروں کی فکر میں تمہیں
 پگھلنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی خبر لو اور اُن کا معاملہ اُن کے خدا پر چھوڑ دو۔

حضرت موسیٰ اور جادوگر

جادوگروں کا ایمان | اس میں اشارہ ہے کہ سحر فرعون کا اللہ کے حضور بڑا درجہ ہوا، کیونکہ انہوں نے قبولیت حق کی استعداد اور اس کی استقامت دونوں کا ثبوت دے دیا۔ اُن کا کفر ساری زندگی کا ہر تھا اور ایمان صرف چند لمحوں کا ایمان، لیکن چند لمحوں کے ایمان نے عمر بھر کا کفر مٹا کر دیا۔ ان کا دل صدیقیوں کا بل اور ان کی صدا شہداء حق کی صدا ہو گئی۔ مصری شاہنشاہ کا سارا قہر و جلال ایک پل کے لیے بھی ان کی استقامت ایمانی پر غالب نہ آسکا!

جادوگر اور فرعون | سورہ اعراف میں گزر چکا ہے کہ شکست کھانے کے بعد فرعون نے جادوگروں سے کہا، یہ تمہاری ملی بجکت ہے کہ موسیٰ کو جادو یا (اعوذ: ۱۲۳) یہاں اس کے قول کا دوسرا حصہ مل گیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے، موسیٰ تمہارا سردار ہے۔ تم جادو میں اس کے شاگرد ہو۔ اس لیے اس کے آگے بڑھے۔ مقصود اس سے یہ تھا کہ عوام پر حقیقت حال مشتبہ کروے اور شکست کی ذلت چھپالے۔

جادو فریب نظر ہے | "يَخِيلُ إِلَيْهِمْ" (طہ: ۶۶) یعنی جادوگروں کی رستیاں اور لاشیاں سانپ نہیں بن گئی تھیں بلکہ ان کی شعبہ گری کی وجہ سے دیکھنے والا خیال کرنے لگتا، سانپ کی طرح حرکت کر رہی ہیں۔ چنانچہ آگے چل کر کہا: اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدًا سَاحِرًا، وَلَا يَفْلَحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ یہ جادوگروں کا فریب نظر ہے اور جادوگر کیسا ہی تماشا دکھائے، حقیقت کی طرح کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سورہ اعراف میں اس واقعہ کی تشریحات گزر چکی ہیں اور آئندہ سورتوں میں مزید تشریحات ملیں گی۔

حضرت موسیٰ نے تین چار نفلوں میں جو کچھ کہہ دیا، کیا اس سے زیادہ دنیا کی کوئی زبان خدا کے بارے میں کہہ سکتی ہے؟ پروردگار وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کا وجود بخشا اور پھر اس کی زندگی و بقا کے لیے جن جن باتوں کی ضرورت تھی، اُن سب کی راہ انہیں دکھا دی۔ یعنی ایسا وجدان، ایسے حواس، ایسی معنوی قوتیں دے دیں، جو اُن کی رہنمائی کرتی ہیں، اِن نطفة خلقه، فقد رآه، اِنَّمَا السَّبِيلُ لِيُسَوِّدَ (یس: ۱۹) الَّذِي خَلَقَ فُسْوًى، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدًى (الاحقاف: ۴۲) (مزید تشریح کے لیے دیکھو تفسیر فاتحہ)

موسیٰ اور ہارون | آیت ۴۴ (طہ) انبیاء کے طریق دعوت کی اصل الاموال ہے۔ تشریح اس کی پھلی سورتوں میں گزر چکی۔

(یاد رہے، جس فرعون کی طرف اب حضرت موسیٰؑ بارہے ہیں، یہ وہ نہیں جس کے محل میں ان کی پرورش ہوئی تھی۔ وہ مرچکا تھا اور دوسرا فرعون تخت نشین ہو چکا تھا۔)

ادھر تو حضرت موسیٰؑ کو یہ حکم ہوا اور وہ مصر کی طرف چلے، ادھر مصر میں حضرت ہارونؑ کو اشارہ غیبی ہوا کہ موسیٰؑ کی جستجو میں نکلیں۔ چنانچہ راہ میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ اب چونکہ دونوں یک جا ہو چکے تھے۔ اس لیے وحی الہی نے دوسری مرتبہ مخاطب کیا تو دونوں کو کیا۔ پس آیت ۴۳ (طہ) میں ”اذہبا“ کا خطاب پہلے واقعے سے تعلق نہیں رکھتا بعد کا واقعہ ہے۔

واقعہ پیدائش کا ذکر

حضرت موسیٰؑ کو ان کی پیدائش کا واقعہ اس لیے یاد دلایا گیا کہ انہیں معلوم ہو جائے مشیت الہی کا ہاتھ اول دن سے انہیں چن چکا ہے، اور ایسے عجیب و غریب حالات میں ان کی پرورش ہوئی ہے جو بغیر قدرت کی کرشمہ سازیوں کے ظہور میں نہیں آسکتی۔ پھر ان کا مصر سے نکلنے پر مجبور ہونا اور مدین کے بیابانوں میں صحرا کی زندگی بسر کرنا بھی اسی لیے تھا کہ پیش آنے والے معاملہ کے لیے ان ساری باتوں کی ضرورت تھی۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا اور شخصیت طیار ہو گئی، تو پر وہ غیب چاک ہوا اور خدا حق نے نوداد ہو کر کام پر لگا دیا۔ چنانچہ اسی لیے فرمایا دفتناک فتونا، ہم نے تجھے ہر طرح کی حالتوں میں ڈال کر آزمایا۔ تم جنت علیٰ قدر یا موسیٰ (۴۰)، پھر بالآخر تم اس انداز پر ٹھیک اتر آئے جو تمہاری تکمیل کے لیے ٹھہرا دیا گیا تھا۔

اپنے کام کے لیے چنا

اس کے بعد فرمایا، واصطعنتك لنفسی۔ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا اور تیار کیا۔ ”اپنے لیے“ یعنی اپنے کام کے لیے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کے لیے بنتی ہے۔ لیکن جب انسانوں کا ظہور اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی سچائی اور عدالت کے قیام کا ذریعہ ہوں، انہیں وہ خصوصیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور یہ وحی کی عام اصطلاح ہے۔ گویا قدرت انہیں اس لیے بناتی ہے کہ اور کسی کام کے لیے نہ ہوں، صرف اسی ایک کام کے لیے پیدا ہوں، زندہ رہیں اور جان دے دیں!

بنی اسرائیل کی قنوطیت

مصر کی غلامی نے بنی اسرائیل کے اخلاق و عواطف بالکل پڑ مردہ کر دیے تھے عزم و ہمت کا کوئی دلولہ ان میں باقی نہیں رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰؑ نے فتح و اقبال کے آنے والے وقت کی بشارت سنائی تو اکثر کو یقین نہیں آیا۔ چونکہ یہ بات علم الہی میں تھی، اس لیے یہاں آیت ۱۶ (طہ) میں پہلے سے خبردار کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو، ایسے لوگوں کی محرومیاں تمہیں بھی اقدام عمل سے روک دیں۔

لاٹھی کے سانپ بننے، بتیلی کے چمک اٹھنے اور ہارونؑ کے وزیر و شریک ہونے کا ذکر تورات میں بھی ہے (خروج ۱۲) نیز یہ کہ خدا نے فرمایا ”اب توجا۔ میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں (خروج ۳: ۱۰)“

رب اشروح لی صدری کی تشریح سورہ "الم نشرح" میں ملے گی۔

رتی آثارینے کا حکم | جوتی آثارینے کا حکم اس لیے ہوا کہ تعظیم کی جگہ ننگے پاؤں ہو جانا قدیم اور عام رسم تھی، چنانچہ بابل اور مصر میں بادشاہ کے حضور برہنہ پا ہو کر آتے تھے۔ تورات میں بھی اس حکم کا ذکر ہے۔ (خروج ۳: ۷)

آیت ۵۱ (ط) میں "الساعة" سے مقصود روز قیامت نہیں ہے جیسا کہ مفسروں نے سمجھا ہے بلکہ وہ وقت ہے بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کی شکست کے لیے ظہور میں آنے والا تھا۔ چنانچہ سیاق و سباق اس کی تائید دے رہا ہے۔

حضرت موسیٰ کی ابتدائی زندگی | پھر حضرت موسیٰ کی ابتدائی زندگی کا وہ واقعہ بیان کیا ہے جب وہ مدین کی بستی میں مقیم تھے اور اپنے خسر کا گلہ چرایا کرتے تھے۔ اسی زمانہ میں ان کا گزر سینا کے کنارے ہوا اور وہیں معاملہ پیش آیا۔ تورات میں اس جگہ کو "حورب" کہا ہے۔ یہ سینا کا مشرقی گوشہ تھا۔

تورات میں ہے کہ انھوں نے درخت میں آگ دیکھی اور تعجب ہو کر قریب گئے (خروج ۳: ۱۳) لیکن قرآن سے معلوم ہے، محض رفع تعجب کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ آگ کی جستجو میں تھے۔ سورہ نمل کی آیت (۷) سے مزید وضاحت ملے گی۔ وہ مع اہل و عیال کے بیابان میں تھے۔ رات ٹھنڈی تھی اور سوچ رہے تھے، کہیں سے آگ مل جائے تو اس کے لیے الاؤ جلائیں۔ اتنے میں دور ایک روشنی آگ کی طرح نظر آئی۔ یہ سمجھے آگ ہے لیکن جب قریب پہنچے تو کار فرما نے پکارا: اے موسیٰ! تو اس آگ کی چٹکاری لے کر کیا کرے گا؟ تیرے ہاتھوں ایک دوسری آگ روشن ہوئی ہے! لستک فاستمع لہما یوحیٰ۔

بال بکشا و صغیر از شجر طوبیٰ زن

حیف باشد چو تو مرغی کہ اسیر نفسی

ماحب "موسیٰ" | آیت ۶۵ (الکہف) میں حضرت موسیٰ کے جس شخص سے ملنے کا ذکر کیا گیا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم عطا فرمایا تھا، وہ کون تھا؟ اس بارے میں قرآن نے کوئی تصریح نہیں کی ہے۔ عین کی روایت سعید بن جبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نام خضر تھا۔

اس بارے میں بہت سی روایتیں مفسرین نے نقل کر دی ہیں جن کی صحت محل نظر ہے، تصریحات متناقض اور زیادہ تر بیانات سے ماخوذ ہیں۔

لی قوموں کا شمار | حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا: کیا کچھ قوموں کے ایام و قائلے تم تک نہیں پہنچے؟ یعنی تم نہیں سن چکے ہو؟ پھر تین قوموں کا ذکر کیا جن کے حالات سے نہ تو بنی اسرائیل بے خبر تھے،

کے باشندے بے خبر ہو سکتے تھے، جہاں ان کی نشوونما ہوئی تھی۔ بقیہ قوموں کا حال چونکہ اس درجہ مشہور تھا اس لیے صرف اشارہ کر کے چھوڑ دیا۔ والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ۔ لا یعلمہم الا اللہ میں یہ پہلو بھی موجود ہے کہ بہت سی قومیں تھیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔

ذکر ایام اللہ (حضرت موسیٰ علیہ السلام) کو وحی الہی سے ایسا ہوا تھا کہ اپنی قوم کو "ایام اللہ" کی عبرتیں اور بصیرتیں یاد دلائیں، کیونکہ ان میں صبر و شکر کرنے والوں کے لیے فتح و کامرانی کی بڑی بڑی نشانیاں پوشیدہ ہیں۔

بنی اسرائیل مصر میں عرصہ تک مظلومی و مقہوری کی زندگی بسر کر چکے تھے اس لیے طبیعتوں میں مایوسی و بے ہمتی سراپا کر گئی تھی۔ مستقبل کے فتح و اقبال کی بشارتیں سنتے، مگر اپنے دل میں عزم و ثبات کے دلولے نہیں پاتے تھے۔ پس حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ انہیں "ایام اللہ" کے تذکرے سناؤ۔ ان تذکروں میں قوانین حق کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی بڑی بڑی دلیلیں ہیں۔ یہ دلیلیں واضح کر دیں گی کہ جو لوگ مصائب و محن کے مقابلہ میں ہمت نہیں ہار دیتے، سچائی کی راہ میں جیسے رہتے ہیں اور سعی و عمل سے گھبراتے نہیں، ان کی کامیابی قطعی اور اٹل ہوتی ہے اور ہمیشہ ایسے ہی لوگ فتح و مراد سے ہم آغوش ہو رہے ہیں!

ستر آدمیوں کا انتخاب حضرت موسیٰ کا قوم کے سرکش سرداروں میں سے ستر آدمیوں کو فیصلہ کے لیے چننا اور ان کو زادینے والی ہولناکی کا ظہور۔

تورات میں ہے کہ سرداروں کی ایک جماعت نے حضرت موسیٰ کی بزدلی و پیشوائی سے انکار کیا تھا۔ اس پر حکم الہی سے ایک وقت مقرر کیا گیا اور سرکش گروہ جمع ہوا۔ اس وقت زلزلہ آیا، زمین پھٹی اور سب اس میں مدفون ہو گئے۔ (دکنی ۱۶: ۳۱) بنی اسرائیل مصر کی بت پرستی سے اس درجہ مالوف ہو چکے تھے کہ وہ کہہ کر انہیں اس کا شوق ہوتا۔ جو نبی حضرت موسیٰ چالیس دن کے لیے الگ ہوئے، انہوں نے گائے کے بچڑے کی طلائی مورتی بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ تورات میں ہے کہ یہ مورتی حضرت ہارون نے بنائی تھی (خروج ۳۱: ۳۲) لیکن قرآن نے دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ یہ سامری نامی ایک شخص کی کارستانی تھی اور حضرت ہارون کا دامن اس دھبے سے پاک ہے۔ (طہ ۹۰: ۱)

عجائب پرستوں کا قاعدہ ہے کہ جہاں کوئی ذرا سی بات عجیب نظر آئی، فوراً معتقد ہو گئے اور سمجھ بوجھ کو خیر باد کہہ دیا۔ سامری مصر کے مندروں کے بھیدوں سے واقف تھا، وہاں اس ترکیب سے مورتیاں بنائی جاتی تھیں کہ جو نبی ہوا ان کے اندر جاتی، طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگتیں۔ آج کل یہ صنعت باجوں اور کھنڈوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس زمانہ میں معبدوں کا معجزہ تھا۔ چنانچہ اس نے بچڑے کی مورتی میں بھی یہی کاریگری رکھی۔ بنی اسرائیل اتنی ہی بات دیکھ کر معتقد ہو گئے۔ آیت ۱۴۸ (الاعراف) کا مطلب یہ ہے کہ ان عقل کے اندھوں نے اتنی موٹی سی بات بھی نہ سمجھی کہ ایک ہی طرح کی

نہیں نکلتی ہے؟ آدمی کی بات کا جواب کیوں نہیں دیتا؟
ہندوستان کی طرح بابل اور مصر میں بھی بیل اور گائے کی عظمت کا تصور پیدا ہو گیا تھا۔ اگر کالڈیا کے تمدن کی قدامت تسلیم
کرائے تو وہیں سے یہ خیال دوسرے ملکوں میں پھیلا ہوگا۔

حضرت موسیٰ کا دوسرا ثانی | حضرت موسیٰ کی سرگزشت کا پہلا حصہ ختم ہو گیا، جس کا تعلق اُن ایام و وقائع سے تھا جو
ان کے اور فرعون کے درمیان گزرے۔ اب یہاں سے وہ واقعات شروع ہوتے ہیں
کے اور ان کی امت کے درمیان گزرے۔ پہلے حصے میں یہ حقیقت واضح کی تھی کہ دعوتِ حق کی مخالفت ہمیشہ
مجموعات نے کی اور ہمیشہ ناکام رہی۔ اس حصے میں یہ حقیقت واضح کی ہے کہ ایک نئی ہدایت یافتہ جماعت کو
میں کیسی کیسی لغزشیں پیش آ سکتی ہیں؛ تاکہ پیروانِ دعوت ان سے اپنی نگہداشت کریں۔

(۱) حضرت موسیٰ کا کوہ طور پر اعتکاف اور شریعت کا عطیہ، یہاں "شریعت" سے مقصود وہ دس احکام ہیں جو
موسیٰ نے وحی الہی سے پتھر کی دو تختیوں پر کندہ کیے تھے اور جنہیں تورات میں بعد کے احکام سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی
تکرار، زنا مت کر وغیرہ (خروج ۲۹، ۳۴)

(ب) اس اصل عظیم کا اعلان کہ انسان اپنے حواس کے ذریعے ذاتِ باری کا مشاہدہ و ادراک نہیں کر سکتا اور اس
معرفت کا منتہی مرتبہ یہ ہے کہ عجز و نارسائی کا اعتراف کیا جائے۔
یہودیوں نے تورات کے تشابہات کو حقیقت پر محمول کر لیا تھا اور سمجھتے تھے، حضرت موسیٰ نے خدا کی شبیہ دیکھی۔
(ج ۹: ۲۴) قرآن نے یہاں اس غلطی کا ازالہ کر دیا۔ فرمایا، جب خدا نے موسیٰ سے کلام کیا تو اس نے کہا: میرے سامنے
ایک نگاہ دیکھ لو یعنی جب غیب سے نازلے حق سنی تو جوشِ طلب میں بے غم ہو گئے اور لذتِ سماع کی محویت
ذاتِ مشاہدہ کے حصول کا دلولہ پیدا ہو گیا؛

وَالاذن تَعْلَقُ قَبْلَ الْعَيْنِ احْيَا نَا اٰ

حکم ہوا پہاڑ کو دیکھ۔ اگر یہ تاب نہ سکا تو تو بھی تاب لاسکے گا، یعنی جو بات نظارہ سے مانع ہے وہ خود تیری ہستی کا
ہے۔ یہ بات نہیں کہ نمودِ حق میں کمی ہو۔ ولنعم ما قیل!

ہرچہ بہت اقامت، ناساز و بے اندام ماست

ورنہ تشریف تو ہر بالائے کس کوتاہ نیست

(ج) آیت ۱۴۵ (الاعراف) کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے جن حکموں کی ضرورت تھی، وہ سب

مولانا جامی یوسف زلیخا میں فرماتے ہیں،

نہ تھا عشق از دیدار خیزد بسا کیں دولت از گفتار خیزد

ان تختیوں کے احکام میں موجود تھے "تفصیلاً لکل شیئ" یعنی تمام باتیں الگ الگ کر کے بیان کر دی تھیں۔ یہ مطلب نہیں کہ دنیا جہان کی ہر بات تشریح و تطویل کے ساتھ لکھ دی گئی تھی۔

حضرت موسیٰ کی دعوت | حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ اور اس حقیقت کی تلقین کہ جس طرح پیغمبر کی "تذییر" ہمیشہ وقوع میں آئی اسی طرح "تبشیر" نے بھی اپنی برکتیں دکھلائیں۔ نیز

بنی اسرائیل کے ایام و وقائع، جن میں مخاطبین قرآن کے لیے مواعظ و عبرت تھے،

(ا) حضرت موسیٰ کا فرعون سے مطالبہ کہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے رہا کر دے اور مصر سے نکل جانے دے بنی اسرائیل حضرت یوسف کے زمانے میں مصر گئے تھے اور عزت کے ساتھ ساتھ بسائے گئے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ مصریوں نے انھیں اپنا غلام بنا لیا۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کا ظہور ہوا۔

(ب) جب ایک افتادہ جماعت اٹھتی ہے اور اپنی حالت سنوارنا چاہتی ہے تو مستبد قوتیں اسے بغاوت سے کرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکل جانے دیا جائے لیکن امراء مصر نے کہا "یہ چاہتا ہے تم مصریوں کو تمہارے ملک سے نکال باہر کرے" اور سورہ یونس میں ہے کہ انھوں نے موسیٰ سے کہا، تم چاہتے ہو ملک کی سرداری تمہیں مل جائے (۷۸)۔

(ج) ارکان حکومت کا مشورہ اور حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے جادو گروں کی طلبی۔ سورہ طہ میں مزید تفصیل دو کی آیت ۵۸)

جادو کا اعتقاد | (۵) مصر کے جادو گروں کا اجتماع اور حضرت موسیٰ سے مقابلہ جادو گروں کی نسبت فرمایا، لوگوں کی نگاہیں جادو سے ماردی تھیں۔ یعنی جادو کے شیعہوں کی

کوئی حقیقت نہیں۔ محض نگاہ کا دھوکا تھا۔ چنانچہ دوسری جگہ اسے تخیل کی تاثیر سے بھی تعبیر کیا ہے (۲۰: ۶۶) آیت ۱۱۷ (الاعراف) میں فرمایا: یا یافکون یعنی ان کی نمائش جھوٹی تھی۔

جادو کا اعتقاد دنیا کی قدیم اور عالمگیر گمراہیوں میں سے ہے اور نوع انسانی کے لیے بڑی مصیبتوں کا باعث ہو چکا ہے۔ قرآن نے آج سے تیرہ سو برس پہلے اس کے بے اصل ہونے کا اعلان کیا لیکن افسوس ہے کہ متنبہ نہ ہوئی، اور ازمنہ وسطیٰ کے مسیحی جہل و قسادت نے ہزاروں بے گناہ انسانوں کو زندہ جلا دیا۔

(د) جادو گروں کا جبری طرح مارنا، حضرت موسیٰ پر ایمان لانا، فرعون کا اسے سازش قرار دینا اور قتل و تعذیب دہلی۔

جادو گروں کا ایمان | سورہ طہ میں ہے کہ یہ معاملہ مصریوں کے تہوار کے دن پیش آیا تھا اور مملکت کی تمام آبادی جمع تھی اور خود حضرت موسیٰ نے جادو گروں کو نصیحت کی تھی اور وہ متاثر

آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے تھے لیکن چونکہ فرعون نے اس معاملے کو قومی خطرہ کا رنگ دے دیا تھا اس لیے مقابلے پر مجبے رہے۔ انھوں نے آپس میں کہا ”موسیٰ ہمیں نکال کر ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے“ ۶۳ جب فرعون نے دیکھا، تمام باشندگان ملک کے سامنے اسے شکست ہوئی اور جن جادوگروں پر بھروسہ کیا گیا تھا، وہی ایمان لے آئے، تو ڈرا، کہیں ایسا نہ ہو، لوگ حضرت موسیٰ کے معتقد ہو جائیں اس لیے جادوگروں پر کم و سانش کا الزام لگایا یعنی حضرت موسیٰ سے مل گئے ہیں۔ اس لیے جان بوجھ کر انھیں فتح مند کر دیا اور پھر فوراً ان پر ایمان لے آئے۔

سچا ایمان اگرچہ ایک لمحہ کا ہو، ایسی روحانی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے مرعوب و مسخر نہیں کر سکتی۔ وہی جادوگر جو فرعون سے صلہ و انعام کی التجائیں کر رہے تھے، ایمان لانے کے بعد معاً ایسے بے پروا ہو گئے کہ سخت سے سخت جہانی عذاب کی دھمکی بھی انھیں متزلزل نہ کر سکی!

فرعون کا حضرت موسیٰ کی روحانی طاقت سے مغلوب ہو کر فیصلہ کرنا کہ انھیں اُن کے حال پر چھوڑ دے لیکن ساتھ ہی یہ حکم بھی دینا کہ بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کر دیئے جائیں تاکہ ان کی تعداد بڑھنے نہ پائے۔

فرعون نے پہلے حضرت موسیٰ کے قتل کا ارادہ کیا تھا لیکن اس کے خاندان کے ایک آدمی نے کہ دل میں مومن تھا، اس سے باز رکھا (دیکھیے المؤمن ۲۸) پس یہاں درباریوں اور فرعون کے مکالمہ کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ جب حضرت موسیٰ آزاد چھوڑ دیئے گئے تو درباریوں نے کہا: یہ شورش پھیلانے کا اور ہمارے دیوتاؤں سے علائقہ پرستہ رہے گا۔ اس پر فرعون نے کہا: ڈرنے کی کیا بات ہے؟ بنی اسرائیل تو ہمساری طاقت کے تلے دبے ہوئے ہیں۔

مصری مختلف دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ بڑا دیوتا سورج تھا جسے ”رع“ کہتے تھے اور چونکہ پادشاہ کو اس کا اوتار سمجھتے تھے، اس لیے اس کا لقب ”فارع“ تھا۔ یہی فارع عبرانی میں ”فاراعو“ اور عربی میں فرعون ہو گیا۔

محکومانہ زندگی کے اثرات (ط) محکومانہ زندگی کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ عزم و ہمت کی روح پڑ مردہ ہو جاتی ہے۔ لوگ غلامی کے ذلت انگیز امن پر قانع ہو جاتے ہیں اور

طلب و سعی کی مشکلوں سے جی چرانے لگتے ہیں۔ یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا تھا۔ عرصہ تک مصریوں کی غلامی میں رہتے رہتے اس درجہ مسخ ہو گئے تھے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، آزادی و کامرانی کی طلب میں اُن حقیقت راحوں سے کیوں ہاتھ دھو بیٹھیں جو غلامی کی حالت میں میسر آ رہی ہیں؟ حضرت موسیٰ نے جب صبر و استقامت کی تلقین کی تو شکر گزار ہونے کی جگہ اُلٹی شکایتیں کرنے لگے۔ وہ ان کی نجات و کامرانی کے لیے فرعون کا مقابلہ کر رہے تھے۔ انھیں شکایت تھی کہ تمہاری اس جدوجہد نے فرعون کو اور زیادہ ہمارا مخالفت بنا دیا۔ تم فائدہ

پہنچانے کی جگہ اُلٹے وبال جان ہو گئے !

(ی) حضرت موسیٰؑ نے کہا، خدا جسے چاہتا ہے، زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ پس اس سے مدد مانگو اور اس راہ جھے دو۔ اس سے معلوم ہوا، جو جماعت دنیوی بے سرد سامانی سے ہراساں ہو کر بے ہمت نہیں ہو جاتا، خدا کی مدد پر بھروسہ کرتی اور مشکلات و موانع کے مقابلہ میں جی رہتی ہے وہی ملک کی وراثت کی مستحق ہوتا ہے۔ یعنی "استعانت باللہ" اور "صبر" اس راہ میں اصل اصول ہے۔ نیز فرمایا "انجام کار متقیوں کے لیے" یعنی جو جماعت برائیوں سے بچنے والی اور عمل میں پکی ہوگی، بالآخر کامیابی اسی کے لیے ہے۔

قوم فرعون پر شائد قوم فرعون پر نکتہ و شدائد کا درد اور پہلے سرکشی اور پھر حضرت موسیٰؑ سے لڑنے کی تورات میں ہے کہ دریا سے نیل کا پانی لو کی طرح ہو گیا تھا، اور تمام مچھلیاں مر گئی تھیں۔

آیت ۱۳۵ (الاعراف) میں فرمایا، ایک خاص وقت تک کے لیے کہ انہیں اس تک پہنچنا تھا یعنی آنے والا وقت تھا جس کی طرف وہ اپنے اعمال کے ذریعے بڑھ رہے تھے اور بالآخر پہنچنے والے تھے۔ یہ آنے والا وقت کون سا تھا، ان کے ظلم و فساد کا آخری نتیجہ کہ خدا کے قانون جزا نے اس طرح کے ظلم و جبنی مقدار فساد و عمل کی ٹھہرا دی ہے، جب وہ میتا ہو گئی تو نتیجہ ظہور میں آگیا اور فرعون اور اس کا لشکر ہلاک ہو گیا۔ یہی ظہور نتائج کا وقت ہے جسے قرآن نے امتوں کی "اجل" سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ اسی سورت کی آیت ۲۲ میں اس کی طرف اشارہ کر چکا ہے۔

اس سے معلوم ہوا، ہر جماعت اپنے اعمال کے ذریعے ایک خاص نتیجہ تک پہنچتی رہتی ہے جو اس کی اجل ہے۔ اگر اعمال نیک ہوتے ہیں تو یہ اجل فلاح کی ہوتی ہے۔ برے ہوتے ہیں تو ہلاکت کی ہوتی ہے۔

بنی اسرائیل کی وراثت ارضی قانون الہی یہ ہے کہ ظالم قومیں جن مظلوم قوموں کو حقیر و کمزور سمجھتی ہیں، اس وقت آتا ہے کہ وہی شاہی و جہاندار کی وراثت ہو جاتی ہیں۔

آیت ۱۳ (الاعراف) سے معلوم ہوا کہ خدا کا وعدہ نفرت اٹھنے کے حق میں پورا ہوتا ہے جو اس کی پوری کریں یعنی راہِ عمل میں جھے رہیں۔ اگر بنی اسرائیل جھے نہ رہتے، تو فتح مندی سے محروم رہتے۔ بنی اسرائیل چونکہ مصری بت پرستی سے مانوت ہو چکے تھے، اس لیے سینا کے بت خانے دیکھ کر خواہش ہو کہ ان کی پرستش کے لیے بھی ایک بت بنا دیا جائے۔

فرعون کی نعش سورہ یونس کی آیت (۹۲) کا مضمون بہ ظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے یعنی مشیت الہی کا یہ فیصلہ کہ فرعون کے جسم کو غرق ہونے سے بچا لیا جائے گا تاکہ آنے والی قوموں کے لیے قدرتی حق

نشانی ہو اور اسی لیے قدیم مفسرین کو حل مطلب میں مشکلات پیش آئیں لیکن وقتِ نظر سے کام لیا جائے تو مطلب واضح ہے۔

قدیم مصریوں میں حنوط کا طریقہ رائج تھا یعنی پادشاہوں اور امیروں کی نعشیں ایک خاص طرح کا مسالہ لگا کر ایک حصے تک کے لیے محفوظ کر لیتے تھے۔ چنانچہ اٹھارہویں صدی کے اوائل سے اس وقت تک بے شمار نعشیں مصر میں نکلی چکی ہیں اور دنیا کا کوئی عجائب خانہ نہیں جس کے حصے میں دو چار نعشیں نہ آئی ہوں۔ اس طرح کی نعشوں کے لیے یونانیوں نے "مٹی" کا لفظ استعمال کیا تھا جو غالباً مصریوں ہی کی اصطلاح تھی۔

آیت کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرمایا، تو اب موت سے تو نہیں بچ سکتا لیکن تیرا جسم سمندر کی موجوں سے بچا لیا جائے گا تاکہ وہ حسب معمول مٹی کر کے رکھا جائے اور آٹے والی نسلوں کے لیے عبرت و تذکرہ کا موجب ہو۔

اگر مصریات (ایجیپٹیاں) کے بعض علماء کی یہ تحقیق درست ہے کہ یہ فرعون رمیس ثانی تھا تو اس کا بدن آج تک زایل نہیں ہوا کیونکہ اس کی مٹی نکل آئی ہے اور قاہرہ کے دارالانثار میں صحیح و سالم موجود ہے۔

سامری اور گوسالہ پرستی کا معاملہ

سورۃ طہ کی آیت ۸۷ میں بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور یہ مقام بھی من جملہ اُن مقامات کے ہے جن میں قرآن کی تصریحات تورات کے موجودہ نسخے سے مختلف واقع ہوئی ہیں اور اس کی صریح تحریفات نمایاں کرتی ہیں (مخرج اب ۳۲: ۱-۵) میں ہے کہ سنہرا بچہ خود حضرت ہارونؑ لے بنایا تھا لیکن قرآن نے یہاں صاف صاف کہا کہ حضرت ہارونؑ کا دامن اس شرک سے پاک تھا۔ یہ دراصل سامری کی کارستانی تھی۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ سامری کون تھا؟ یہ اس کا نام تھا، یا قومیت کا لقب؟ سامری کون تھا؟ قیاس کتا ہے کہ یہاں "سامری" سے مقصود سمیری قوم کا فرد ہے، کیونکہ جس قوم کو ہم سمیری کے نام سے پکارنا شروع کر دیا ہے، عربی میں اس کا نام قدیم سے سامری آرہا ہے اور اب بھی عراق میں ان بقایا اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہاں قرآن کا "السامری" کہہ کر اسے پکارا صاف کہہ رہا ہے کہ یہ نام نہیں، اُس قومیت کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ شخص اسرائیلی نہ تھا، سامری تھا۔

حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً ساڑھے تین ہزار برس پہلے وجہ وفات کے دو آبر میں دو مختلف قومیں آباد ہو رہی تھیں اور ایک عظیم الشان تمدن کی بنیادیں اٹھا رہی تھیں۔ ان میں سے ایک قوم جو جنوب سے آئی تھی، عرب نامی دوسری، جس کی نسبت خیال کیا جاتا ہے کہ شمال سے اُتری، سمیری تھی۔ اسی قوم کے نام سے تاریخ قدیم کا شہر سام اور آبر آباد ہوا تھا۔ جس کا محل اب تل العبدید میں دریافت ہوا ہے اور وہاں سے پانچ ہزار برس پیشتر کے بنے ہوئے زیور اور سنہری ظروف برآمد ہو رہے ہیں۔

سمیری قوم کی اصل کیا تھی؟ اس بارے میں اس وقت تک کوئی قطعی رائے قائم نہیں کی جاسکتی ہے، لیکن نینوئی میں آشور بنی پال (متوفی ۶۲۶ ق۔ م) کا جو کتب خانہ نکلا ہے، اس میں تختیوں کا ایک مجموعہ لغت کی کتاب

لے آشور بنی پال، آشوریوں کا بادشاہ۔ یہ نینوئی کا وہی عظیم الشان شاہنشاہ ہے جسے یونانی نوشتوں میں سُرانا پالس (Sardanapalus) کے نام سے پکارا گیا ہے۔ یہ لغت کی کتاب قدیم اقوام کے علوم و ادبیات میں اپنی کوئی دوسری نظیر نہیں رکھتی اور اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اب تین ہزار سال پہلے دو آبر۔ نرات کی علمی ترقیاں کہاں تک پہنچ چکی تھیں۔ اس لغت میں صرف اکادمی اور سمیری زبان ہی کے ہم معنی الفاظ جمع نہیں بلکہ حقیقی، قاصی اور مصری زبان کے ہم معنی الفاظ بھی آگئے ہیں۔ اس کتاب کے انکشاف نے قدیم زبانوں کے حروف و اصوات کے لیے ایک مستند اور قطعی ہم پہنچا دیا (حقیقی وہی قوم ہے جسے آجل (Hittit) لکھا جاتا ہے اور قاصی سے مقصود (Kassite) ہے۔) (باقی اگلے صفحہ)

بھی ہے۔ جس میں آکا دی اور سمیری زبان کے ہم معنی الفاظ جمع کیے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سمیری زبان کے اصوات سامی حروف کے اصوات سے چننا مختلف نہیں تھے، بہت ممکن ہے کہ وہ بھی دراصل اُنہی قبائل کے مجموعہ سے کوئی بچید تعلق رکھتے ہوں جن کے لیے ہم نے تورات کی اصطلاح ”سامی“ اختیار کر لی ہے۔

نسل انسانی کے دو قبائلی سرچشمے | اصل یہ ہے کہ جس طرح عہد قدیم میں منگولیا کا علاقہ صحرا نور و قبائل کا ابتدائی سرچشمہ رہا ہے اور یہاں سے انسانی گروہوں کے قافلے نکل کر وسط ایشیا، ہندوستان

ایران، اناطولیہ۔ پھر تمام یورپ میں پھیل گئے۔ ٹھیک اسی طرح نسل انسانی کے اقدام و انشعاب کا ایک مرکزی سرچشمہ جزیرہ نما عرب بھی رہ چکا ہے۔ یہاں کے صحراؤں میں یکے بعد دیگرے نسل انسانی کا مواد بنا رہا۔ پھر اُبل اُبل کر دور تک پھیلتا گیا۔ فلسطین، شام، مصر، عراق، آرمینیا اور خلیج فارس کی ساحلی آبادیاں، سب اسی مرکزی نسل کا انشعاب تھیں۔ اور سب کا تمدن اسی عربی نسل کا تمدن تھا۔ قوم ”عیلام“ جس کا ذکر کتاب پیدائش میں آیا ہے اور جو جنوبی ایران میں آباد تھی، عجب نہیں، دراصل اسی نسل کی ایک شاخ ہو۔ (اس مقام کی مزید تفصیل سورہ نوح کی تشریحات میں ملے گی) بہر حال سمیری قبائل کا اصلی وطن عراق تھا مگر یہ دور دور تک پھیل گئے تھے۔ مصر سے ان کے تعلقات کا سراغ ایک ہزار سال قبل مسیح تک روشنی میں آچکا ہے۔ پس معلوم ہوتا ہے، اسی قوم کا ایک فرد حضرت موسیٰؑ کا بھی معتقد ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ نکل آیا، اسی کو قرآن نے ”السامری“ کے لفظ سے یاد کیا ہے۔

سامری کا ایمان اور ارتداد | گائے، بیل اور بچڑے کی تقدیس کا خیال سمیریوں میں بھی تھا اور مصریوں میں بھی۔ مصری اپنے دیوتا حورس کا چہرہ گائے کی شکل کا بناتے تھے اور خیال کرتے تھے، کہ زمین

یک گائے کی پشت پر قائم ہے۔ جب سامری نے دیکھا، بنی اسرائیل حضرت موسیٰؑ کی عدم موجودگی سے مضطرب ہو رہے ہیں اس نے کہا، مجھے سونے کے زیور لا دو۔ پھر انھیں گلا کر بچڑے کی ایک مورتی بنا دی۔ مصری مندروں کی مخفی کاریگیاں سے معلوم تھیں۔ اس نے مورتی کے اندر ہوا کے نفوذ و خروج کی ایسی کل بٹھا دی کہ اس سے ایک طرح کی آواز نکلنے لگی۔ سامری حضرت موسیٰؑ کا معتقد ہو گیا تھا لیکن اسرائیلی توحید پر اس کا دل جما نہیں تھا۔ چند دنوں اس طریقہ پر مار بند رہا۔ پھر منحرف ہو گیا۔ اسی لیے جب حضرت موسیٰؑ نے پوچھا: یہ تو نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا: بصورت بالم بصود ابہ۔ (مجھے ایسی بات سبھائی دی جو دوسروں کو نہیں سوچھی) یعنی بچڑا بنانا۔ فقہ صحت من اثر الرسول

قریمہ (شعبہ ۳) ان دونوں کے لیے تورات میں متقی اور قاضی کے الفاظ مستقل ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم نے بھی وہی اختیار کیے تفصیل کے لیے دیکھو ایم جبرو کی دی سولیزیشن آف بیلونا اینڈ اسیریا مطبوعہ ۱۹۱۵ء اور سدا۔ اے۔ ڈبلیو۔ وڈ کے ”بائی نائل“ (۱۹۲۰ء)

قبضہ تھا۔ میں نے رسول کی پیروی میں تھوڑا بہت حصہ لیا تھا، مگر پھر چھوڑ دیا۔ یعنی گویں نے آپ کی پیروی میں چند قدم اٹھا دیے تھے مگر میرا دل اس پر جما نہیں تھا۔ وکذا لك سؤلت لی نفسی۔ کیا کروں، میری طبیعت میں ایسا ہی تقاضا ہوا۔ میں آپ کے پیچھے چل نہ سکا۔

عربی میں جب کہیں گے قبضت قبضة میں نے صرف ایک مٹھی اٹھائی، تو اس کے معنی قلیل کے ہوں گے۔ قبضت قبضة۔ ایشی قلیل، والقبضة المقدار المقبوض (ابن سیدہ) اردو کا بھی محاورہ ہے۔ میں نے تو صرف ایک ہی مٹھی اٹھائی ہے۔ یعنی بہت تھوڑا حصہ لیا ہے۔

گوسالہ کی نسبت یہودی خرافہ | یہودیوں نے اپنی قومی برأت کے لیے یہ کہانی گڑھ لی تھی کہ گوسالہ پرستی کے معاملہ میں ایک روحانی طاقت کا ہاتھ کام کر رہا تھا ورنہ ہمارے اسلاف

کیوں ایسی گمراہی میں پڑتے، وہ کہتے تھے، بچھڑے کی گویائی اس مٹی کا معجزہ تھی جو حضرت جبریلؑ کے گھوڑے کے سموں سے پامال ہوئی تھی۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو ان کے آگے آگے جبریلؑ جا رہے تھے اور زندگی کے فرشتے پر سوار تھے جس نے گھوڑے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس گھوڑے کے سم جس مٹی پر پڑتے تھے اس میں زندہ کر دینے کی خاصیت پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ بات کسی نے نہیں دیکھی لیکن سامری نے دیکھ لی۔ پس اس نے بچھڑا بنا کر اس میں (آب حیات کی جگہ) اس "خاک حیات" کی ایک مٹھی ڈال دی۔ بس پھر کیا تھا وہ زندہ ہو کر بولنے لگا۔

مفسرین کا تسامح | افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کہانی تفسیر کی روایتوں میں بھی داخل ہو گئی اور اثرا الرسول کا مطلب یہ بنا لیا کہ جبریلؑ کے نقش قدم کی ایک مشت خاک سامری نے اٹھالی تھی لیکن یاد رہے کہ یہ تفسیر کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایسی تفسیر کرنا قرآن کے اس مقام کو تمسخر انگیز حد تک بے معنی بنا دینا ہے۔

اولاً قرآن نے اس معاملے کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا ہے اور یہ بات بلاغت قرآنی کے صریح خلاف ہے کہ ایک ایسا واقعہ جو قیاس اور قرینہ سے معلوم نہیں کیا جاسکتا بیان نہ کرے۔ پھر اچانک صرف "اثرا الرسول" کہہ کر اس کی طرف اشارہ کر دے۔

ثانیاً، قرآن میں جہاں کہیں بھی بغیر اضافت و اسناد کے "الرسول" کہا گیا ہے، اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے، یعنی پیغمبر پس یہاں "الرسول" سے فرشتہ سمجھنا صحیح نہیں ہو سکتا۔

بیان قرآن سے اختلاف | ثانیاً، ایسا سمجھنا صریح قرآن کو جھٹلانا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہیں یہ نہیں کہتا کہ بچھڑے کی مورتی میں زندگی پیدا ہو گئی تھی بلکہ صاف صاف کہتا ہے کہ

جسدًا له خوار۔ ایک بے جان دھڑ تھا جس سے آواز نکلتی تھی۔ اگر ایک ملکوتی کرشمہ نے اُسے زندہ کر دیا ہوتا،

قرآن اسے عجلًا جسدًا کیوں کہتا؟

رابعاً: قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ اس مورتی میں کوئی بات نہ تھی۔ محض ایک شعبہ تھا کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے استعجاب و تاثر کو ان کی حد درجہ یوقوفی قرار دیتا ہے: افلا یرون الا یرجع الیہم قولا؟
 بنی ان عقل کے اندھوں نے اتنی بات بھی نہ دیکھی کہ اگر یہ کوئی زندہ وجود ہے تو ان کی بات کا جواب کیوں نہیں دیتا؟
 مالی بھاں بھاں کیوں کرتا رہتا ہے؟ پھر اگر مفسروں کی یہ کہانی مان لی جائے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ قرآن کا یہ بیان کلم غلط ہے کیونکہ اس میں تو ایک ملکوتی معجزہ تھا۔ اس کے اندر تو جبریلی زندگی کی ایک روح دوڑ رہی تھی!

نتہائی جسارت
 خامساً: یہ کہانی خود اپنی بناوٹ ہی میں ناقابل تسلیم ہے۔ اگر فی الحقیقت کوئی ایسا ملکوتی مظاہر ہوا تھا اور بصورت بمالہ مبصر و ابہ کے یہی معنی ہیں تو مان لینا پڑے گا کہ سامری کی روحانی بصیرت تمام بنی اسرائیل سے سچی کہ حضرت ابراہیمؑ سے بھی کہ پیغمبر تھے بڑھی ہوئی تھی کیونکہ یہ کرشمہ الہی کوئی دیکھ سکا۔ صرف اس کی نگاہ حقیقت شناس کام کر گئی بلکہ کہنا پڑے گا خود حضرت موسیٰؑ سے بھی بڑھی ہوئی تھی کیونکہ وہ بھی یہ بات نہ پاسکے۔ لیکن کیا ایسا مانا جاسکتا ہے؟ حمزہ، کسائی اور اعمش کی قرأت میں بمالہ مبصر و ابہ جگہ بمالہ تبصر و ابہ (بالمثناة) ہے۔ اگر یہ قرأت اختیار کر لی جائے تو صریح مطلب یہ ہو گا کہ "میں نے وہ بات دیکھ لی جو تم بھی نہ دیکھ سکے" یعنی حضرت موسیٰؑ بھی نہ دیکھ سکے۔ پھر کیا "بصرت" کو اس کہانی پر لے جانا صحیح ہو سکتا ہے؟

ان مفسروں کی تصریح
 سادساً: خود یہی مفسر عجلًا جسدًا لہ خوار کی تفسیر میں یہ قول بھی نقل کرتے ہیں کہ خوارہ کان بالریح۔ لانہ کان عمل فیہ خردقاً، فاذا دخلت الریح فی جوفہ، مار، ولم یکن فیہ حیاة یعنی اس میں زندگی نہ تھی۔ محض ہوا کے نفوذ سے پھڑپھڑنے کی سی آواز بھلنے لگتی تھی۔ پھر جب تفسیر بھی موجود ہے تو کون سی وجہ ہے کہ خوارہ خواہ حضرت جبریلؑ کو گھسیٹا جائے اور فرشتوں کو گھوڑا بننے کی رحمت دی جائے؟

سابعاً: جن روایتوں کی بنا پر یہ کہانی چلی ہے اگر ان کے متن سے قطع نظر کر لی جائے تو بہ اعتبار اسناد کے بھی اپنی اعتنا نہیں۔ سب سے زیادہ زور ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور حاکم کی روایت پر دیا جاتا ہے جس میں حضرت علیؑ کا قول نقل کیا گیا ہے لیکن وہ بھی مجروح ہے اور حاکم کی تصحیح کی جو قدر قیمت ہے وہ ہم امام ذہبی کی زبانی سُن چکے ہیں۔

بچھڑا کیوں کر بنا
 آیت ۸۷ (طہ) میں فقد فتنھا تک لوگوں کا جواب ہے۔ اُس کے بعد "فذلک" سے قرآن واقعہ کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ یہ لوگوں کے جواب کا ٹکڑا نہیں۔ صرف اتنی سی بات پر غور کرنے کی وجہ سے مفسروں اور مترجموں نے اس مقام کا پورا مطلب خط کر دیا اور اسلوب کلام کی بھی ساری

کل بگڑ گئی۔ اب ہم نے جس طرح تجربہ کیا ہے، اس پر غور کرو۔ مصری گردن اور سر پر سونے کے بھاری زیور پہنتے تھے۔ یہودیوں نے بھی وہ اختیار کر لیے تھے۔ اور جب نیکلے تو پہنے ہوئے نیکلے۔ اٹھنی کو گلا کر سامری نے بچڑا بنایا تھا۔ اب جب حضرت موسیٰ نے پرستش کی تو لوگوں نے اپنا بچاؤ یہ کہہ کر کرنا چاہا کہ ہمارا اور کچھ قصور نہیں۔ مصری زیوروں کا بڑا بوجھ ہمارے سروں پر پڑا تھا۔ ہم نے چاہا اسے پھینک دیں۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ سامری اس سے ایک عجیب و غریب چیز بنا کر ہمیں گمراہ کر دے گا۔

قرآن کہتا ہے۔ ہوا تھا ایسا ہی۔ انھوں نے اپنا سب زیور اتار دیا اور سامری نے اسے گلا کر بچڑا بنایا۔ جب حضرت موسیٰ نے سامری سے پوچھا تو دینِ حق سے کیوں پھر گیا؟ تو اس نے جماعت سے خارج کہا: میں نے اللہ کے رسول کی (یعنی آپ کی) ایک حد تک پیروی کی۔ کیونکہ حجاب میری قوم کے دوسرے آدمی نہ پاسکے، میں نے پالی تھی، مگر پھر میں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا۔ میری طبیعت کے بے اختیارانہ دلولے نے مجھے اس کے لیے مجبور کر دیا تھا کیونکہ میرا آبائی طریقِ عبادت یہی ہے۔

اس پر حضرت موسیٰ نے اسے جماعت سے باہر کر دیا اور حکم دیا: کوئی اس سے کسی طرح کا تعلق نہ رکھے۔ "ان تقول لامساس" (طہ: ۹۷) کا مطلب ہے کہ لوگ تجھ سے اس درجہ نفرت کرنے لگیں گے کہ تیری چھوٹ سے بھاگیں گے۔ تو "لامساس" یعنی اچھوت ہو جائے گا۔ کتنا پھرے گا مجھے کوئی نہ چھوئے۔

سورۃ طہ کی آیت ۷۸ سے سامری کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ سامری کی سحر آفرینی پچھلی سورتوں میں گزر چکا ہے کہ جب حضرت موسیٰ طور پر متکلف ہونے کے لیے تھے تو قوم کو حضرت ہارونؑ کی نگرانی میں چھوڑ گئے تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں سامری کا فتنہ ظہور میں آیا۔ یہاں آیت ۲ (طہ) میں اسی طرف اشارہ کیا۔ حضرت موسیٰ جب قوم کو پیچھے چھوڑ کر طور پر پہنچ گئے تو وحی الہی نے انھیں مخاطب کیا "کس بات نے تجھے قوم کی طرف سے اس درجہ مطمئن کر دیا کہ فوراً انھیں چھوڑ کر چلا آیا؟" حضرت موسیٰ جو پیش آنے والے واقعہ سے بے خبر تھے بولے میں نے مقررہ وقت پر آنے میں جلدی کی کہ تو رضامند ہو اور قوم میرے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ فرمایا: "ہاں، مگر قوم کا یہ حال ہے کہ اتنے ہی دنوں میں گمراہ ہو گئی۔"

حضرت شعیبؑ

بائبل میں حضرت شعیبؑ کو حو باب اور یثرو لکھا گیا ہے۔ مولانا سید سلیمان مرحوم نے ایک جرمن فاضل کا بیان ارض القرآن میں نقل کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

اصل نام حو باب تھا۔ یثرو ایک اعزازی لقب تھا جس کے لغوی معنی "کامل" کے ہیں۔ جس طرح یہودیوں کے ہاں "کاہن" اور مسلمانوں کے ہاں "امام" کا لفظ ہے۔ (ارض القرآن جلد دوم ص ۱۰)

حضرت شعیبؑ کا ذکر اعواف، ہود اور عکبوت میں آیا ہے۔ مختلف بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اہل مدین کے لیے جوش ہوئے تھے جن کی آبادیاں غلج عقبہ کے کنارے کنارے ددر تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تجارتی شاہراہ تھی جس سے شہیا کے مختلف حصوں کے قافلے گزرتے ہوئے مصر جاتے تھے اور تجارت کے سلسلے میں جتنی خرابیاں کسی قوم میں برپا ہو سکتی ہیں، وہ سب اہل مدین میں موجود تھیں یعنی ناپ تول میں کمی، سود بٹریا اس قسم کی تمام چیزوں میں پیسے ورنے پر نظر اور حق و انصاف سے بے پروائی بلکہ قافلوں پر قزاقانہ حملے بھی کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان رابیوں کا ذکر موجود ہے اور ان سے کہا گیا ہے:

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ
اَصْلَاحِهَا۔ (اعواف ۸۵)

ماپ تول پورا کیا کرو۔ لوگوں کو (خرید و فروخت میں) ان کی چیزیں کم نہ دو تاکہ اصلاح کے بعد دجور دعوت حق کے قیام سے ظہور میں آ رہی ہے، اس میں خرابی نہ ڈالو۔

اہل مدین بنو قطورا میں سے تھے جو حضرت ابراہیمؑ کی اولاد سے تھے لیکن ان پر نصیب لوگوں نے حضرت شعیبؑ کی دعوت قبول نہ کی اور سرکشی کی سزا پائی۔

مدین کے علاوہ حضرت شعیبؑ کو اصحاب الایکہ کی طرف بھی بھیجا گیا تھا۔ ان لوگوں کی آبادی کسی نے تبرک کے اس پاس بتائی ہے۔ اصحاب الایکہ کے معنی ہیں، جنگل والے۔ ان لوگوں کا دوسرا نام ودان ہے۔ ان کا وطن حضرت مسیحؑ سے ایک سو برس پیشتر اور ظہور اسلام سے سات سو برس پیشتر جنگل ہی میں تھا۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ فرمائیے ارض القرآن جلد دوم ص ۲۷-۲۸۔

حضرت شعیبؑ کا زمانہ حضرت موسیٰؑ کے زمانے کے قریب تھا چنانچہ حضرت موسیٰؑ مصر سے بھاگے تھے تو مدین میں پہنچ کر حضرت شعیبؑ ہی کے پاس ٹھہرے تھے جنہوں نے ایک مدت کی خدمت گزاری کے بعد اپنی بیٹی کی

شادی حضرت موسیٰ سے کر دی۔

یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت موسیٰ سے جو خدمت لی گئی تھی، اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ بیٹی سے نکاح کا معاوضہ میں یہ کام لیا گیا۔ حقیقت میں اتنی مدت حضرت موسیٰ کو پیش نظر کام یعنی دعوتِ حق کی غرض سے تیار کرنے کے لیے ناگزیر تھی۔ ان میں ضروری خصوصیات دعوت پیدا ہو گئیں تو مصر جانے کی اجازت دے دی۔

انبیاء کی تعلیم | مدینہ "کسی سستی کا نام نہیں۔ ایک قبیلہ کا نام تھا جو جزیرہ نما سے سینا میں عرب سے متصل آباد تھا۔ اسی میں حضرت شعیب کا ظہور ہوا۔

قرآن نے حضرت شعیب کی کوئی ایسی نشانی بیان نہیں کی جیسی دوسرے پیغمبروں کی بیان کی ہے اور جو مشکلیں کی اصطلاح میں "معجزہ" کے لفظ سے تعبیر کی جاتی ہے تاہم قرآن حضرت شعیب کی زبانی نقل کرتا ہے کہ "واضح دلیل آپ کی" یہ "دلیل واضح" کیا تھی؟ حضرت شعیب کی تعلیم تھی جو راست بازی و عدالت کی راہ دکھاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک انبیاء کی تعلیم بجائے خود دلیلِ بینہ اور حجت ہے اور فردری نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری نشانی اور مصطلح معجزہ بھی ہو۔

حضرت شعیب کی تعلیم | قبیلہ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا ظہور ہوا۔ تورات میں ہے کہ قطورہ کے بطن سے حضرت ابراہیم کے چھ لڑکے ہوئے جن میں سے ایک کا نام مدیان تھا (پیدائش ۱۱۲۵) یہی "مدیان" عربی میں "مدین" ہو گیا۔ اس کی اولاد بحرِ قلزم کے کنارے آباد ہو گئی تھی جن میں حضرت شعیب کا ظہور ہوا۔ بنی اسرائیل انھیں بنی قطورہ کہتے تھے۔

(۱) حضرت شعیب نے کہا:

اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ناپ تول میں خیانت نہ کرو۔ نہ توحی سے زیادہ بونہ حق سے کم دو۔ ملک میں شرف و فساد پھیلاتے نہ پھرو یعنی لوٹ مار نہ کرو۔ میں دیکھتا ہوں تم خوش حال ہو لیکن ڈرتا ہوں کہ عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔

قوم کا جواب | (دب) لوگوں! تم اپنے خدا کی عبادت کرنی چاہو، شوق سے کرو۔ لیکن کیا تمہاری نمازیں یہ بھی کہتی ہیں کہ دوسروں کو ان کی راہ سے ہٹاؤ جس پر ان کے باپ رادا چلتے آئے ہیں؟ ہم اپنے مال کے مالک و مختار ہیں جس طرح چاہیں خریدیں، تم اپنے ناپ تول کی باتیں رہنے دو۔

معلوم ہوتا ہے۔ ساری دنیا میں صرف تم ہی ایک نیک اور خوش معاملہ آدمی رہ گئے ہو۔ علم و بصیرت کی راہ | (ج) حضرت شعیب نے کہا: اگر اللہ نے مجھ پر علم و بصیرت کی راہ کھول دی ہو اور میں

دیکھ رہا ہوں کہ تم ہلاکت کی طرف جا رہے ہو، تو بتاؤ کیا میرا فرض نہیں تمہیں سلامتی کی راہ دکھاؤں؟ اس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے رزق و دولت کی فراوانی عطا فرمائی ہے پھر کیا یہ کفرانِ نعمت نہ ہوگا کہ ادا سے فرض میں کوتاہی کروں؟

پھر تم میری ضد میں آکر کیوں حق سے منہ موڑو؟ میں ایسا تو نہیں کرتا کہ تمہیں ایک بات سے روکوں اور خود ہی کرنے لگوں۔ میں وہی بات کہتا ہوں جس پر خود عامل ہوں۔

اور تم میری تبلیغ سے بڑے کیوں ہو؟ میں کچھ تم پر نگہبان بن کر تو نہیں کھڑا ہو گیا ہوں کہ مجبور کروں۔ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں۔ جہاں تک میرے بس میں ہے اور میرے کاموں کا بننا ہے تو اللہ ہی کی مدد سے بننا ہے۔ میرا بھروسہ صرف اسی پر ہے!

مدین کا مقام (۵) بحرِ قزح کی جو شاخ عرب اور جزیرہ نما سے سینا کے درمیان گزری ہے، اسی کے کنارے مدین کا قبیلہ آباد تھا۔ چونکہ یہ جگہ شام، افریقہ اور عرب کے تجارتی قافلوں کا نقطہ اتصال تھی، اس لیے اشیاء تجارت کے مبادلہ کی بڑی منڈی بن گئی تھی اور لوگ خوشحال ہو گئے تھے۔ اسی لیے حضرت شعیبؑ نے کہا: انی اراکم بخیر (ہود: ۸۲) میں تمہیں خوشحال پاتا ہوں۔ لیکن جب لوگوں کے اخلاق فاسد ہو گئے تو کاروبار میں خیانت کرنے لگے اور ناپ تول کے انصاف سے نا آشنا ہو گئے، یہی وجہ ہے کہ حضرت شعیبؑ نے خصوصیت کے ساتھ اس معصیت سے روکا۔

اتباع حق کا تقاضا (۶) جو مکالمہ گزر چکا ہے اس پر اچھی طرح غور کرو۔ لوگوں نے کہا: تم نماز پڑھتے ہو لیکن تمہارے نماز پڑھنے کا نتیجہ یہ کیوں نکلتے کہ ہم لوگوں کو بھی اپنی راہ چلنے کی دوت؟ یعنی بنائے نزع خود تمہارا عمل نہیں۔ یہ ہے کہ دوسروں کو کیوں دعوت دیتے ہو؟ حضرت شعیبؑ نے کہا، یہی تو میرا اصلی کام ہے۔ اسے کیسے چھوڑ دوں؟ سچائی کی روشنی میرے سامنے آگئی ہے اور جب آگئی ہے تو اس کے اعلان سے باز نہیں رہ سکتا۔ البتہ ماننا ماننا تمہارا کام ہے۔ مجھے حق نہیں کہ کسی پر جبر کروں۔ اس سے معلوم ہوا اتباع حق کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ آدمی خود تین ہو جائے بلکہ ضروری ہے کہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے۔

ذاتی خصومت (۷) اتباع حق کی راہ میں ذاتی خصومت اور شخصی حسد سے بڑھ کر کوئی روک نہیں۔ مکالمہ یہ بات چلتی ہے کہ قبیلہ کے سرداروں کو حضرت شعیبؑ سے ذاتی خصومت ہو گئی تھی۔

مختلف انبیاء کرامؑ

حضرت ایوبؑ

عمر عتیق میں "ایوب" کے نام سے ایک صحیفہ ہے اور اس میں اس نام کے ایک راست باز اور صابر انسان کی سرگزشت لکھی ہے۔ الانبیاء کی آیت ۸۳ میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

سرگزشت کا خلاصہ یہ ہے کہ "عوض کے ملک میں ایوب ایک کامل اور راست باز انسان تھا۔ خدا نے اُسے بڑا ثناء اور بڑی دولت دے رکھی تھی۔ اس کے سات بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں۔ سات ہزار بھیڑیں، تین ہزار اونٹ، سات ہزار بیل اور پانچ سو بار برداری کے گدھے تھے۔ اس کے نوکر چاکر بھی بے شمار تھے اور اہل مشرق میں اس درجہ دار کوئی نہ تھا۔ وہ اس دولت و شوکت کے لیے خداوند کا شکر گزار تھا اور ہمیشہ بدی سے دور رہتا تھا۔

نقلابِ حالت پھر زندگی کی ساری مصیبتیں اُن پر آپڑیں۔ اُن کے مولیٰ ٹوٹ لیے گئے۔ نوکر چاکر قتل ہو گئے۔ اولاد مر گئی۔ جاہ و حشم نابود ہو گیا اور زندگی کی خوش حالیوں میں سے کوئی چیز بھی باقی نہ رہی۔

بر باد یوں کے یہ تمام زخم ایک ایک کر کے نہیں لگے اور اپنا کچھ دنیا کچھ سے کچھ ہو گئی۔ لیکن عین اس حالت میں بھی حضرت ایوبؑ کی زبان سے کلمہ شکر کے سوا اور کچھ نہیں نکلا۔ وہ سجدہ میں گر پڑا کہ: "میں اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا اور برہنہ ہی دنیا سے جاؤں گا۔ خداوند نے مجھے دیا تھا اور خداوند نے لے لیا۔ اس کے نام کے لیے ساری پاکیاں اور مبارکیاں ہوں۔" (ایوب ۱: ۲۲)

سب کچھ باچکا تھا صرف جسم کی تندرستی باقی رہ گئی تھی۔ اب اس نے بھی جواب دے دیا اور ایوب کے تلوے کے سر کی چاندی تک، سارے جسم میں جلتے ہوئے پھوڑے نکل آئے۔ وہ ایک ٹھیکرے لے کر اپنا جسم کھاتا اور راکھ پر بیٹھ رہتا۔ (صحیفہ ابواب ۲: ۱۰)

لیکن اس پر بھی اس کی زبان ایک لمحہ کے لیے شکوہ و شکایت سے آلودہ نہ ہوئی!

آیت یہ ہے:

اور ایوب کا معاملہ بھرا دے اور جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا۔ میں دکھ میں پڑ گیا ہوں اور خدایا تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں۔

وَإِیُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَتَىٰ مَسْنَىٰ الضَّرِّ
وَإِنَّتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ۔

صبر و شکر

اب درو مصیبت کی یہ حالت برابر بڑھتی ہی جاتی ہے لیکن جوں جوں بڑھتی جاتی ہے، روح کا یقین دل کا صبر اور زبان کا مزہ شکر بھی بڑھتا جاتا ہے۔ چنانچہ تمام صحیفہ ایوب انہی دلنشیں مواعظ کا مجموعہ ہے جو ان کے درد و غم کی آہوں اور کرب و اذیت کی صداؤں کے اندر نمایاں ہوئے۔ ان کی ہر اک حمد و ثناء لفظ تھی اور ہر پکار صبر و شکر کی تلقین۔ اسلوب بیان یہ ہے کہ تین دوست مصیبت کا حال سن کر آئے ہیں اور اللہ کے کاموں اور حکمتوں پر ان سے رد و کد کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی وحی انہیں مخاطب کرتی ہے اور ان کی آزمائش کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ اور خداوند نے ایوب کی حالت بدل دی۔

دو چند نعمتیں

اسے پہلے کی نسبت دو چند دولت عنایت کی۔ تمام عزیزوں کو اس کے گرد جمع کر دیا۔ اسے آخری عمر پہلے کی طرح اولاد ملی۔ وہ ایک سو پالیس برس تک جیا اور اپنی نسل کی چار پشتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ (صحیفہ ایوب اب ۱۴۲)

اس بات کے اظہار کے لیے کہ یہ حضرت ایوب کے لیے ایک آزمائش تھی، پیرائے بیان یہ اختیار کیا گیا ہے۔ "شیطان نے کہا، ایوب کی خدا پرستی و راست بازی اس لیے بڑی تھی کہ خدا نے اسے ہر طرح کی خوشحالیوں سے رکھی ہیں اگر وہ ان سے محروم ہو جائے تو پھر کبھی خدا کا شکر گزار نہ ہو" لیکن وہ خوشحالیوں سے محروم ہو گئے پھر بھی ان کا ایمان و یقین گھٹنے کی جگہ اور زیادہ بڑھ گیا!

قرآن کا معجز نما بیان

قرآن نے صبر و شکر کی یہ پوری داستان یہاں صرف چند جملوں میں بیان کر دی ہے اور اس کا ایجاز و بلاغت اتنا ہی موثر ہے، جتنا صحیفہ ایوب کے پچاس صفحوں کا شاعرانہ اظہار ہے۔

سورة الانبياء کی آیت (۸۳، ۸۴) پر ایک نظر ڈالو،

اِذْ نَادَى رَبَّهُ اِنِّیْ مَسْنِیَ الضَّرَّ وَ اَنْتَ

اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ

مِنْ ضَرِّهِ وَ اَتَيْنَاهُ اَهْلَهُ وَ مَثَلَهُمْ مَّعَهُمْ

دَحْشَةً مِّنْ عِندِنَا وَ ذُرِّیَّۃً بَلَعَا بِدِیْنِ

(سورة انبیاء: ۸۳-۸۴)

اور ایوب کا معاملہ یاد کر جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تو اللہ نے اسے دیکھ میں پڑ گیا ہوں اور خدایا تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کون ہے کوئی نہیں۔ پس ہم نے اس کی پکار سن لی اور جس دیکھ میں پڑ گیا تھا وہ دور کر دیا۔ ہم نے اس کا گھرانہ پھر سے بسا دیا اور ویسے ہی عزیز و اقارب اور بھی دیئے۔ یہ ہماری طرف سے اس کے لیے رحمت تھی اور یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔

درد و مصیبت

۱- اِنِّیْ مَسْنِیَ الضَّرِّ میں ان کے درد و مصیبت کی ساری داستان آگئی۔ کوئی گوشہ بھی نہ چھوٹا۔

اتھ ہی اسلوب خطاب یہ کہ میں دکھ میں پڑ گیا ہوں، مذہب کے تونے مجھے دکھ میں ڈال دیا ہے کیونکہ وہ تو کسی کو بھی دکھ میں ڈالتا۔ اس نے جو کچھ بخشا ہے سزا سزا اور راحت ہے۔ جو حالت بھی ہمارے لیے دکھ ہو جاتی ہے ہماری ہی ریت حال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کے مخاطبات میں ہر جگہ یہ حقیقت نمایاں ہوئی۔

نبیاء کے مخاطبات

حضرت آدمؑ نے کہا:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ (اعراف: ۲۲)

اسی طرح حضرت ابراہیمؑ کی مرعشت سورۃ الشعرا میں آئے گی۔

وَإِذَا مَرَضْتَ فَهُوَ يَشْفِين۔ (جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے)

میری بیماری میں پڑنا میری حالت ہوئی۔ شفا دینا اس کا کام ہوا کیونکہ اس کے ہاں جو کچھ ہے شفا ہی شفا ہے۔ اس کی ت نے دار الشفا بنایا ہے بیماریاں بانٹنے کا گھر نہیں بنایا۔ وما احسن قول الشاعر العارن۔

کفریم نسبت بہ خالق حکمت است

چوں بہ نسبت کنی کفر آفت است

یہی وجہ ہے کہ فرمایا: تعز من تشاء و تذلل من تشاء بیدك الخیر تو جسے چاہے

عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ ہر طرح کا خیر تیرے ہاتھ سے ہے۔

نہ جسے عزت ملی وہ بھی خیر کی بات ہوئی، جسے ذلت ملی وہ بھی خیر کی بات ہوئی حالانکہ جسے ذلت ملی اس کے لیے تو شر ہی کی بات ہوئی۔ خیر کی بات نہ ہوئی لیکن قرآن کہتا ہے اس کے لیے اور اس کی اضافت سے "شر کی بات"۔ دیکھو کہ خدا تو جو کچھ کہتا ہے خیر ہی خیر ہے۔ شر کا یہاں گزر نہیں۔ یہ ہم ہیں اور ہماری حالت ہے جو "شر" کا جامہ پہن با کرتی ہے!

ہر چہ بہت از قامت ناساز و بے اندام ماست

ورنہ تشریف تو ہر بالائے کس کوتاہ نیست!!

مسلم کی حدیث ابو ذرؓ میں یہی حقیقت واضح کی گئی ہے: یعبادی انما ہی اعمالکم احصیہا کم

ثم ادفیکم ایاہا فمن وجد خیراً فلیحمد الله و من وجد غیر ذلک فلا یدومن

الانفسہ (اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہی ہیں، جنہیں میں تمہارے لیے ضبط کرتا ہوں۔ پھر ان کے

خارج پورے پورے لٹا دیتا ہوں۔ پس تم میں سے جو کوئی خیر پائے تو اللہ کی ستائش کرے اور جس کسی کو دوسری

حالت پیش آجائے تو اور کسی کا شکوہ نہ کرے خود اپنے نفس کو ملامت کرے۔

عرض حال

۲۔ اس کے بعد کہا: وانت ارحم الراحمین۔ غور کرو اس ایک جملے میں سفر ایوب کے کتنے صفحے آگئے؟ اس میں حمد و ثنا بھی آگئی۔ صبر و شکر کا دامن بھی نہیں چھوٹا۔ طلب و الحاح کا ہاتھ بھی دراز ہو گیا اور عجز و نیاز کی پیشانی بھی بندگی و تذلل کی زمین پر پڑ گئی۔ "خدا یا میں دکھی ہوں، تجھ سے بڑھ کر کون ہے جو رحم کر لے والا ہو؟"

طوبی لعبد تکون مولاہ

اگر ایک فقیر بادشاہ سے کہے: میں محتاج ہوں اور تجھ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں تو اس کے بعد اور کیا رہ گیا جو اس نے نہیں کہا؟ اور کیوں اس سے زیادہ اس کی زبان سے نکلے؟ بلاشبہ یہ عرض حال ہے اور طلب و سوال نہیں لیکن۔

در حضرت کریم تقاضا چہ حاجت است

اس کے بعد صرف ایک آیت کے اندر پوری سرگزشت اور اس کا حاصل بیان کر دیا۔ غور کرو **ظہورِ رحمت** آیت کس طرح ایک پورے صحیفے کا کام دے رہی ہے اور کس طرح اس کا ہر جملہ اپنی جگہ ایک پورا باب ہے؟

(۱) فاستجبنا لہ۔ ہم نے اس کی پکار سُن لی۔ یعنی وحی الہی کی وہ اجابت جو سفر ایوب کے چار بابوں میں بیان کی گئی ہے۔ (۳۸ سے ۴۲ تک)

(ب) فکشفنا ما بطن صدورہ پس ورود مصیبت میں سے جو کچھ اسے پیش آیا تھا سب دُور کر دیا۔ اس میں وہ ساری مصیبتیں آگئیں جن کی تفصیلات دو بابوں میں آئی ہیں۔

(ج) و اتیناہ اہلہ اس کا گھرانہ اسے دے دیا۔ "دے دیا" یعنی اس سے کھویا گیا تھا پھر اسے واپس مل گیا۔ اس اشارے نے خاندانی مصیبت اور تفرقے کی ساری داستان بتلا دی۔

(د) و مثلہم معہم اتنا ہی اور بھی گھر بار کا جھگڑا دیکھ کر دیا۔

(۵) لیکن یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ سرگزشت کا حاصل کیا ہے؟ رحمت من عندنا یہ ہمارا وطن ہے رحمت کا ظہور تھا۔ کیونکہ رحمت کو پکارا گیا تھا۔ وانت ارحم الراحمین۔ پس ضروری تھا کہ رحمت جواب دے۔

(و) و ذکر فی اللعابدین اور اس لیے کہ بندگی کرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہو یعنی یہ حقیقت آشکارا ہو جائے کہ جو عبادت گزاران حق ہیں وہ کبھی رحمت الہی کی بخششوں سے محروم نہیں

رہ سکتے۔

قرآن کے قصص و اشارات قصص کا یہی حال ہے۔ ترجمان القرآن میں اس کی گنجائش نہیں مل سکتی تھی
مقام کی تفسیر اس تفصیل سے کی جائے۔ پس صرف اس مقام کی تفسیر کر دی گئی تاکہ اہل نظر کے لیے ایک نمونے کا
دے اور تمام مقامات کا مطالعہ اسی روشنی میں کر سکیں۔

حضرت ایوبؑ اور عربی کی قدامت

حضرت ایوبؑ عرب تھے

اس سلسلہ میں چار باتیں اور یاد رکھنی چاہئیں:

اولاً محققین تورات میں سے اکثر اس طرف گئے ہیں کہ حضرت ایوبؑ

عرب تھے، عرب میں ظاہر ہوئے تھے اور سفر ایوب اصلاً قدیم عربی میں لکھی گئی تھی۔ حضرت موسیٰؑ نے اسے قدیم عربی سے عبرانی میں منتقل کیا۔

ایوبؑ کہاں کے تھے؟

سفر ایوب میں ہے کہ وہ "عُض" کے ملک میں رہتے تھے اور آگے چل کر تصریح کی ہے کہ اُن کے مویشی پر شیبہ (سبا) کے لوگوں نے اور کسیدیوں (سبائیوں) نے حملہ کیا تھا (۱۵: ۱۵) ان دونوں تصریحوں سے بھی اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کیونکہ کتاب پیدائش اور تورات

اول میں "عُض" کو "ارام بن سام بن نوح" کا بیٹا کہا ہے اور "ارامی" بالاتفاق عرب مارہ کی ابتدائی جماعتوں میں سے ہیں۔ انیسویں صدی کے اواخر تک یہ بات پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی لیکن اب اس میں کوئی شک نہیں رہا۔ پھر اس مقام کا ایسی جگہ ہونا جہاں سبا اور بابل کے باشندے آکر حملہ آور ہوتے تھے، ایک جغرافیائی روشنی ہے کیونکہ ایسا مقام بحر عرب کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہ عرب کا وہی مقام ہو گا جو عادی کا مسکن تسلیم کیا گیا ہے یعنی عمان سے لے کر حضرموت تک کا علاقہ۔

سفر ایوبؑ کی قدامت

کتاب پیدائش اور تواریخ اول میں ایک اور سامی نام بھی ملتا ہے یہ "یوباب" یہ بنی یقطان میں سے تھا۔ یقطان، عبر سے پیدا ہوا اور عبر سلطنت

اور فکس بن سام سے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا "یوباب" اور "ایوب" ایک ہی نام نہیں؟ بالاتفاق یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ تورات میں سب سے زیادہ قدیم صحیفہ یہی ہے اور حضرت ایوبؑ زمانہ حضرت موسیٰؑ سے بہت پہلے تھا لیکن اگر "یوباب" سے مقصود "ایوب" ہیں تو انہیں حضرت ابراہیمؑ معاصر ہونا چاہیے یا کم از کم حضرت اسحقؑ اور یعقوبؑ کا۔

ثانیاً سفر ایوب کا ایک ایک جملہ کہہ رہا ہے کہ میں شعر ہوں، نثر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محققین تورات اسے بھی امثال اور زبور کی طرح اصلاً کتاب منظوم ہی قرار دیا ہے۔ بلاغت کلام، شعریت بیان اور بلند اسلوب کے لحاظ سے یہ اس درجہ کی کتاب ہے کہ عمدتاً کاکوئی صحیفہ امثال و زبور مستثنیٰ کر دینے کے بعد

اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

عربی علم ادب کی قدامت | ثنائاً معلوم ہو گیا کہ عربی علم ادب کی تاریخ اس عہد سے بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے جو عہد عام طور پر سمجھ لیا گیا تھا کیونکہ اگر حضرت موسیٰؑ سے پہلے

ابوب حبیبی نظم عربی میں لکھی جاسکتی تھی تو یقیناً عبرانی علم ادب کے نشوونما سے صد ہا سال پہلے عربی علم ادب کی طرح ترقی یافتہ ہو چکا تھا۔ بلاشبہ سفرایوب کی عربی وہ عربی نہ ہوگی جو نزول قرآن کے وقت بولی جاتی تھی۔ بنی عربی کی کوئی ابتدائی شکل ہوگی، جس کی اخوات ہیں آرامی، کلدانی اور آشوری کتبات کے الفاظ و اسماء میں آ رہی ہیں اور قدیم مصری بھی اس کی جھلک سے خالی نہیں تاہم وہ عربی زبان ہی ہوگی اور اسی عربی نے موجودہ عربی کے تمام عناصر و مواد ہم پہنچائے ہوں گے۔

اصل یہ ہے کہ عہد جاہلیت کی عربی اگرچہ صحرائیوں کی عربی تھی لیکن زبان کی نوعیت بول رہی ہے کہ یہ صحرائی عربی کی پروردہ نہیں ہو سکتی۔ اتنی وسیع، اتنی ہمگیر، اتنی دقیقہ سنج، اس درجہ متمول زبان ضروری ہے کہ عربیوں کی متواتر اور مسلسل ادبی زندگی سے ظہور پذیر ہوئی ہو جو زبان قرآن کے معانی و وقایق کی متحمل ہو گئی، نہ کہ ممکن ہے کہ اسے غیر تمدن قبائلی کی ایک بدوی زبان تسلیم کر لیا جائے؟ اتنا ہی نہیں بلکہ وثوق کے ساتھ جاسکتا ہے، جس عربی میں امراد انقیس نے اشعار کہے ہیں، اس عربی کی لغوی تاریخ اس سے بہت زیادہ لمبی اور بہت زیادہ تمدن ہونی چاہیے۔ جتنی اس وقت تک سمجھی گئی ہے۔

بدید اثری انکشافات اور عربی کی قدامت | گزشتہ صدی تک عربی کی لغوی تاریخ کا یہ مسئلہ ایک لاینحل مسئلہ سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ بعض

فقہین نے مجبور ہو کر یہ رائے قائم کر لی تھی کہ زبانوں کی تخلیق اور نشوونما کا اسے ایک فوری تحول تسلیم کر لینا چاہیے۔ لیکن اب اثری تحقیقات کے آخر میں مواد نے بحث و تعلیل کا ایک نیا میدان پیدا کر دیا ہے اور عربی نسل در عربی زبان کی تاریخ بالکل ایک نئی شکل میں نمودار ہو رہی ہے۔ یہ زبان جس پر زندگی و خلود کی آخری ٹہر رانے لگائی، دراصل مدنی نشوونما کے اتنے مرحلوں سے گزر چکی ہے کہ دنیا کی کوئی زبان بھی اس وصف پر اس کی شریک نہیں۔ سیمیری اور اکادی اقوام کا تمدن "نینوی اور بابل کی علمی کامرانیاں، قدیم مصری لغات کا عمرانی سرمایہ، آرامی زبان کا عروج و احاطہ، کلدانی اور سریانی کا ادبی تحول، دراصل ایک ہی زبان کی فوری تشکیل و تکمیل کے مختلف مرحلے تھے اور اسی نے آگے چل کر چوتھی صدی قبل مسیح کی عربی کا بھیس اختیار کیا۔ عربی زبان حضارت و تمدن کی اتنی بھٹیوں میں سے پاک کر نکلی ہو، ظاہر ہے کہ اس کے اسماء و مصادر کسی مفلس اور خام زبان کے اسماء و مصادر نہیں ہو سکتے۔

تابوت احرام کا انکشاف اور عربی کتبہ

آج ہم تعجب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ظہور مسیح سے آٹھ سو برس پہلے
اور بابلی زبان میں طبق، ملک، شمس، سماء، فلک، نجم، ارض وغیرہ
ٹھیک ٹھیک انہی معنوں میں مستعمل تھے جن معنوں میں آج مستعمل ہیں۔

نہیں بلکہ ۱۹۲۳ء کے ایک جدید انکشاف نے توہیں تیرہ سو برس قبل مسیح تک پیچھے ہٹا دیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ
زبان کے ابتدائی مواد نے ایک کتابی اور ادبی زبان کی حیثیت حاصل کر لی ہے اور اس میں نہ صرف موجودہ اسماء
ہی پائے جاتے ہیں بلکہ بعض حروف نحو یہ تک موجود ہیں مثلاً حرف عطف وہی "و" ہے اور اپنی ابتدائی فنیقی شکل
میں لکھا جا رہا ہے۔ الف لام بدستور حروف تعریف ہے اور ہر اسم کے پہلے اپنی نمود رکھتا ہے مثلاً الملک، الملح
"ذی" (بمعنی ذو۔ ذوالجلال، ذوالقرنین) ہر جگہ نمودار ہے۔ اسم اشارہ وہی "ہو" ہے۔ "علی" اسی معنی میں
جس میں اب مستعمل ہوتا ہے۔ نیز ملک، فعل، طبع، محن، فتح، نحو۔ ٹھیک انہی معنوں میں بولے گئے ہیں
لغت قریش میں بولے گئے۔

عربی کا یہ کتبہ ایک تابوت پر منقش ہے۔ اس میں "احرام" ملک بیلنس کی نقش رکھی گئی تھی اور اس کے
"تولعل" کے حکم سے طیار ہوا تھا۔ "احرام" کا نام تورات میں بھی آیا ہے اور تاریخی حیثیت سے اس کا زمانہ
۱۲۵۰ء قبل مسیح ہے۔ کتبہ کا خط وہی ابتدائی عربی خط ہے جسے عام طور پر فنیقی خط کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

لے حروف نحو یہ یعنی مصطلحون نحو، در نہ حروف ابجد تو سب کے موجود ہیں۔ ملے ملک بمعنی بادشاہ نے تو ایسی لفظی صولت و تاثیر
کر لی تھی کہ ایران کی آئین زبان بھی اسے برتنے پر مجبور ہو گئی۔ چنانچہ دارا سے اعظم اپنے کتبوں میں اپنے آپ کو "شہنشاہ"
جگہ "ملک ملکان" لکھا ہے (دیکھو کتبہ استخر و بے ستون) بعد کو اردشیر بابکان نے "شاہ شاپان" کا لقب اختیار کیا جسے عرب
"ساسان" بنا دیا تاہم "ملک ملکان" کا لقب بھی شاپور ساسانی کے کتبوں میں بار بار آتا ہے جیسا کہ حاجی آباد کے کتبوں
ظاہر ہے۔

علاوہ بریں ساسانی عہد میں عربی اسماء و الفاظ کے غلبہ و رسوخ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ خود آریستاک کی زبان عربی آمیز ہو گئی
ساسانی آریستاک کے جو اجزاء ہندوستان کے پارسیوں سے ملے ہیں، ان میں جا بجا عربی الفاظ و اصوات پائے جاتے ہیں
ایک مدت تک یہ آمیزش محل تعجب رہی، حتیٰ کہ سہر ولیم جو سن نے ان اجزاء کی اصلیت ہی سے انکار کر دیا مگر اب عام طور
تسلیم کر لیا گیا ہے کہ جس طرح بعد از اسلام کی فارسی جدید عربی سے غلط ہوئی ہے، اسی طرح قبل از اسلام
قدیم فارسی قدیم عربی الفاظ سے غلط ہو گئی تھی۔ پوری شرح اس مسئلے کی مقدمہ میں ملے گی۔
ملکہ BYBLOS - اس کا موجودہ نام بیبل ہے۔

بل کر آرامی، سریانی اور نبطی خطوط کی شکلیں اختیار کی ہیں۔

چراغ اس انکشاف نے تاریخ کے متعدد گوشوں کے لیے بحث و نظر کے نئے نئے چراغ روشن کر دیے۔ از انجملہ یہ کہ معلوم ہو گیا، تورات کے نزول اور کتب خانہ بابل کی الواح سے بھی پہلے عربی زبان کے صادر نے ایک کتب و مرسوم زبان کی نوعیت اختیار کر لی تھی یعنی اس درجہ تک پہنچ چکی تھی کہ اس میں اعلانات و لکھے جاتے تھے۔ محض بول چال ہی کی زبان نہ تھی۔ نیز یہ کہ اگر ۱۲۵۰ قبل مسیح میں عربی زبان کی ایک ابتدائی شکل کا تھا، تو یہ بات کیوں عجیب سمجھی جائے کہ حضرت موسیٰ سے پہلے حضرت ایوب نے عربی میں کوئی منظوم صحیفہ لکھا تھا۔ یہ حورانی بھی اصلاً عربی کی کتاب ہے۔

ن کا عربی میں نزول علاوہ بریں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قرآن کا عربی زبان میں نازل ہونا اور جا بجا اس بات پر زور دینا کہ انا انزلنہ قوائماً عربیاً (۱۲: ۱۲) ہم نے قرآن کسی اور زبان میں نہیں کیا صرف اتنے ہی معنی نہیں رکھتا، جس قدر اس وقت تک سمجھے گئے ہیں بلکہ ایک بہت زیادہ وسیع حقیقت اس میں مضمر ہے (تفصیل اس مقام کی مقدمہ میں ملے گی)

کی قدیم ترین نظم سفر ایوب ہے راہبنا، اگر سفر ایوب کی یہ نوعیت تسلیم کر لی جائے تو مان لینا پڑے گا کہ شعر و ادب کا سب سے قدیم نمونہ یہی ہے جو اس وقت تک معلومات میں آیا ہے اور اگر قدامت کے اعتبار سے دنیا کی کوئی کتاب منظوم اس سے معارضہ کر سکتی ہے، تو ہندوستان کا رگ وید ہے بشرطیکہ اسفار ہند کی قدامت کا وہ مذہب تسلیم کر لیا جائے جو رگ وید کو ۱۲۵۰ قبل مسیح سے بھی پیچھے لے جانا چاہتا ہے۔

جگ کے بعد کے نہایت اہم انکشافات میں سے ہے۔ اس وقت تک حروف ابجدی (یعنی غیر تفسیری و غیر مساری) کی منضبط کاماسب سے قدیمی نمونہ "عبر سینا" سمجھا جاتا تھا۔ یعنی وہ پتھر جو ۱۸۲۲ء میں جزیرہ نما سینیال میں ملا اور جس پر "میشا" شاہ مواب نے قبل مسیح میں اپنی ایک فتح کا حال کندہ کرایا ہے۔ یہ فتح اسے بنی اسرائیل کے مقابلے میں حاصل ہوئی تھی لیکن اب اس تابوت کے فتح نے اس سے ساڑھے تین سو برس پیشتر کی کتابت میا کر دی اور اس طرح معاملہ ۱۲۵۰ ق۔ م کی جگہ ۱۲۵۰ ق۔ م تک پہنچ گیا۔ عربی زبان میں دست انسانی کی علمی کتابت کا سب سے قدیمی نمونہ جو اس وقت ہمارے قبضے میں ہے ۱۲۵۰ ق۔ م کا ہے اور عربی زبان اور کے فنیقی رسم الخط میں ہے۔ لہٰذا ویدوں کے بعد تصنیف و تدوین کی نسبت میکس مولر کا مسلک اس وقت تک ماہرین موضوع میں مقبول رہا ہے اور علمی حیثیت سے اس پر کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ میکس مولر نے ویدوں کی تصنیف کا زمانہ چار صدوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ر کا زمانہ ۱۲۵۰ ق۔ م سے ۱۰۰۰ ق۔ م تک، برہمن ۱۰۰۰ ق۔ م سے ۵۰۰ ق۔ م تک، منتر اور دگود کا آخری باب (باقی اگلے صفحہ پر)

اس وقت تک غیر غنائی شاعری کا سب سے زیادہ قدیم نمونہ ہومر کی ایڈ تسلیم کی گئی ہے لیکن اگر ہومر کا قرار دیا جائے جو ہیروڈٹس کے بیان سے متبادر ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ متعلق م ہے لیکن سفر ایوب اس سے بھی پہلے کا زمانہ ہونا چاہیے۔ پس قدیم تر نظم ہومر کی نہ ہوئی، سفر ایوب کی ہوئی۔

ہندوستان کی دور زمیں نظمیں مہا بھارت اور رامائن بھی قدیم نظمیں ہیں لیکن ان کا زمانہ تصنیف بھی محققین کا چوتھی صدی قبل مسیح سے زیادہ پیچھے نہیں جاسکتا اور زمانہ تدوین بہ شکل کتاب تو اکثر دوں کے نزدیک زیادہ سے سنہ مسیحی کے ابتدائی قرون ہیں۔

دلقیر عاشید (۳۰۰) متعلقہ متعلق م تک۔ چھٹا متعلق م تک۔ گویا رگید کی سب سے قدیم نظمیں متعلق زیادہ پیچھے نہیں جاتیں۔ حال میں سٹراے۔ بی کیٹھ (KEITH) پروفیسر سنسکرت ایڈنبرا یونیورسٹی نے اس موضوع پر جو مقالہ کیمبرج انڈیا کے لیے لکھا ہے، اس میں بھی یہی مسلک اختیار کیا ہے۔ وہ تمام بحث کا خاتمہ اس نتیجہ پر کرتے ہیں کہ رگید کے قدیم ترین حصے "اشا" ممکن ہے متعلق م تک پیچھے لے جائے جاسکیں لیکن اس سے زیادہ پیچھے لے جانا موجودہ معلومات کی روشنی میں ممکن نہیں ہے۔

آف انڈیا: جلد اول ص ۱۱۳) لکھ دیکھو پروفیسر ای وائشبرن ہاپکینس (WASHBURN HOPKINS) کا مقالہ "رزمیہ نظمیں" مندرجہ کیمبرج ہسٹری آف انڈیا جلد اول ص ۲۵۸۔

حضرت داؤد

حضرت داؤد دیتی کے آٹھویں اور سب سے چھوٹے فرزند اور بیت لحم کے باشندے تھے۔ آپ کا عام مشغلہ یہ تھا کہ غنایان کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے اور والد نے یہی کام ان کے سپرد کر دیا تھا۔ آپ بکری کے علاوہ بربط بھی خوب بجاتے تھے شیمویل نبی نے ابتدائی دور ہی میں اندازہ فرمایا تھا کہ یہ خدا کی برگزیدہ ہستی ہیں۔ یہودیوں کا سب سے پہلا بادشاہ طاوت تھا جسے شیمویل نبی نے منتخب کیا تھا۔ کبھی کبھی حضرت داؤد بھی طاوت کے پاس جاتے اور بربط بجا کر اس کا دل خوش کرتے۔

جب فلسطین کے مشہور سردار طاوت نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو بڑی پریشانی ہوئی کیونکہ طاوت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اتفاق سے والد نے داؤد کو بڑے بیٹوں کا کھانا دے کر بھیج دیا جو فلسطین کے خلاف میدان جنگ میں پہنچے جو بڑے تھے۔ عین اس وقت طاوت مبارز طلب کرتا ہوا میدان جنگ میں آگیا اور بنی اسرائیل میں سے کسی کا حوصلہ نہ تھا کہ اس کے مقابلے پر نکلے۔ حضرت داؤد نے کہا کہ میں اس سے لڑوں گا۔ دو اپنا گویا اور بھیڑ بکریاں چرانے کی لالچی نیز ایک تھیلے کے مقابلے کے لیے نکل پڑے وہ دیکھ کر ہنسا کہ تم مجھے کتا سمجھ کر ڈنڈے سے بھگانے آئے ہو؟ حضرت داؤد کی دلیرانہ باتوں سے وہ مشتعل ہو گیا اور وار کر پیا۔ حضرت داؤد نے تھیلے میں سے ایک پتھر نکالا اور گویا سے مار کر اس کو زخمی کر دیا۔ اس کے سر میں جا لگا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ حضرت داؤد نے اسی کی تلوار لے کر سر قلم کر ڈالا۔ اس فتح سے فلسطین پر اسرائیلی طاری ہو گئی اور بھاگ بھگے۔ حضرت داؤد بنی اسرائیل کے ہیرودین گئے۔

حضرت داؤد کی ہر دلعزیزی سے طاوت کے دل میں حسد پیدا ہوا اور اس نے انہیں مارنے کی کوشش کی۔ چنانچہ حضرت داؤد کچھ مدت تک ادھر ادھر چھپے پھرتے رہے یہاں تک کہ طاوت اور اس کا بیٹا ایک لڑائی میں مارے گئے اور بنی اسرائیل نے بالاتفاق حضرت داؤد کو بادشاہ بنالیا۔

حضرت داؤد کے عہد میں بنی اسرائیل کو بہت فتوحات حاصل ہوئیں سا بدار میں جبرون اسرائیلیوں کا دار الحکومت تھا جسے اب الخلیل کہتے ہیں۔ پھر حضرت داؤد نے یروسیوں کا شہر فتح کر لیا جو مرقع اور محل کے لحاظ سے زیادہ موزوں دار الحکومت تھا لہذا ساڑھے سات سال بعد یروسیوں کا شہر حضرت داؤد کا مرکز بن گیا جس کا نام یروشلم رکھا گیا یعنی شہر امن و صلح۔ ساڑھے تین سال بعد حضرت داؤد نے وفات پائی۔ ساڑھے چالیس سال حکومت کے بعد وفات کے وقت ستر سال کی عمر تھی گویا آپ کا سال ولادت ۱۱۰۰ ق م تھا۔

مولانا فرماتے ہیں:

سورہ انبیاء کی آیت ۹، میں "یسبحن" کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جو ان من شیء الا یسبح میں ہے۔ دوسرا یہ کہ جب حضرت داؤدؑ حمد الہی کے نغمے گاتے تھے تو سماں بندھ جاتا تھا اور چٹانیں تک آجاتی تھیں۔

حضرت داؤدؑ بڑے ہی خوش آواز تھے۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے عبرانی موسیقی مدون کی اور مصری بابلی مزامیر کو ترقی دے کر نئے نئے آلات ایجاد کیے۔

تورات اور روایات یہود سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھ کر حمد الہی کے ترانے گاتے اپنا ربط بجاتے تو شجر و جر جھومنے لگتے تھے۔

روایات تفسیر سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ پرندوں کی تسخیر کو بھی دونوں باتوں پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ بھی کہ ہر طرح کے پرند ان کے محل میں جمع ہو گئے تھے اور وہ بھی کہ ان کی نغمہ سرائیوں سے متاثر ہوتے تھے۔ کتاب زبور دراصل ان گیتوں کا مجموعہ ہے جو حضرت داؤدؑ نے الہام الہی سے نظم کیے تھے۔

جس وقت تک آتشیں اسلحہ ایجاد نہیں ہوئے تھے، جنگ میں حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ آہنی لباس استعمال تھا یعنی زرہ کا۔ معلوم ہوتا ہے حضرت داؤدؑ نے اس صنعت کو بہت فروغ دیا تھا اور اس میں طرح طرح نئی ایجادات کی تھیں۔ تاریخی آثار سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ایک ہزار سال قبل مسیح تک زرہ کا استعمال قوم میں دکھائی نہیں دیتا، اس کے بعد خود کا استعمال شروع ہوتا ہے۔ پھر دوسری چیزیں متعلیٰ ہونے لگتی ہیں یہاں تک کہ سکندر کے عہد میں یونانی اور ایرانی دونوں سرتاپا آہن پوش ہو گئے تھے۔

لے استبح اما حقیقة او مجاز۔ وقد قال بالاول جماعة وهو الظاهر۔ وقال بالسجاء اخرون۔ وجلوا التسبح علی تسبیح من راها، تعجبا من عظم خلقها وقدرة خالقها (فتح القدير للشوكاني) قلت ولكل وجهة "هو مولى فاستبقوا الخیرات۔" لے قرآن مجید میں ہے، وعلمنه صنعة لبوسی لکم لتحضنکم من باسکم داؤدؑ دیکھو ہم نے داؤدؑ تمہارے لیے زرہ بکتر بنانا سکھا دیا کہ تمہیں ایک دوسرے کی زرہ سے بچائے۔ (الانبیاء۔ آیت ۸۰) لے بنی اسرائیل پر حضرت داؤدؑ کا عظیم الشان احسان تھا۔ ان کے عہد سے پیشتر فلسطینیوں نے صنعت فولاد پر اجارہ داری قائم کر لی تھی اور اس پاس کے گروہوں خصوصاً بنی اسرائیل کو لوہے کی معمولی چیزیں بھی بنانے نہیں دیتے تھے اور بزرگوار کرتے تھے کہ آہن و فولاد کی جس جس چیز کا ضرورت پیش آئے، وہ ان سے یعنی فلسطینیوں سے خریدی جائے۔ حضرت داؤدؑ نے فلسطینیوں کا زور توڑ کر اس صنعت کو عام اور بنی اسرائیل بھی آہنگری و فولاد سازی میں باکمال بن گئے نیز زرہ بکتر وغیرہ بنانے میں بنی اسرائیل نے بہت اونچا درجہ حاصل کر لیا۔

حضرت سلیمانؑ

حضرت داؤدؑ کے فرزند ارشد اور جانشین حضرت سلیمانؑ کی ولادت ۳۵۰۰ ق م میں بیان کی جاتی ہے۔ گویا والد ماجد کے انتقال کے وقت حضرت سلیمانؑ کی عمر پچیس سال تھی۔ یہودیوں کی حکمرانی میں حضرت سلیمانؑ کا عہد درخشاں ترین مانا جاتا ہے۔

غیر ہوا جو حسنِ عمارت کے اعتبار سے بھی اس دور میں یگانہ مانا جاتا تھا۔ ان کے عہد میں محض فولاد ہی کی صنعت نے ترقی کی بلکہ دوسری دھاتیں بھی صنعت کے لیے استعمال ہونے لگیں چنانچہ عصیون جابر میں جواہر کے قریب تھا، تانبا پگھلانے کا ایک بہت بڑا کارخانہ قائم کیا گیا تھا۔ چالیس سال کی حکومت کے بعد ۹۰۰ ق م میں حضرت سلیمانؑ کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد اسرائیلی سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی اور یکے بعد دیگرے دونوں حصے غیروں کے قبضے میں آ گئے۔ حضرت سلیمانؑ کی مہر کا اندازہ پچیس سو سال کیا گیا ہے۔

مولانا فرماتے ہیں:

اگر ایک آدمی ایک طرف کھیت بوئے دوسری طرف رات کو اپنی بکریاں بھی لے کر نکلتا ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہی کہ ساری فصل تباہ ہو جائے گی۔ وہ جتنا لے کر لے گا، جتنا روئے نہ سکیں گی، روئے نہ جائیں گی؟

یہی حال یہودیوں کا تھا۔ وہ ایک طرف بناتے تھے، دوسری طرف خود اپنے ہی ہاتھوں سے اجاڑ دیتے تھے۔ داؤدؑ نے انھیں فلسطین پر فتح مند کرایا اور تمام ملک ساحل بحرِ ہند ان کے قبضہ میں آ گیا لیکن پھر بھی ان میں نظم و کی روح پیدا نہ ہوئی۔

البتہ حضرت سلیمانؑ کے زمانے میں ایک نیا انقلاب رونما ہوا اور انھوں نے اپنی دانش و حکمت نبوت سے یہودیوں کی یہی پلٹ دی کہ ایک عظیم الشان عبرانی مملکت قائم ہو گئی۔

سورۃ الانبیاء کی آیت (۸۰) میں غالباً اسی صورت حال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ "الحرث" سے مقصود کوئی خاص کھیتی ہو اور "غنم القوم" سے کسی خاص بکریاں یعنی کسی کاکھیت تھا اور کسی کی بکریاں اس میں جا پڑی تھیں۔ اس جھگڑے کا فیصلہ دونوں نے کیا۔ حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ نے بھی اور فیصلہ حضرت سلیمانؑ کا زیادہ قوی اور اوفق تھا۔ مزید تشریح عام تفاسیر میں ملے گی۔

سورۃ الانبیاء کی آیت ۸۱ میں فرمایا: ہم نے سمندروں کی باد تہ سلیمانؑ کے لیے مسخر کر دی تھی یعنی بادِ بانی کے

بڑے بڑے جہاز چلنے لگے تھے اور خشکی کے جانوروں کی طرح سمندر کی ہوائیں بھی ان کے لیے بار برداری اور نقل و حرکت کا ذریعہ ہو گئی تھیں۔

سمندروں کی ہواؤں کا معاملہ بھی قدرت کے عجائب مظاہر میں سے ہے، جس وقت تک دھانی قوت کا انکشاف نہیں ہوا تھا، بحری سیر و سیاحت کا ذریعہ یہی ہوائیں تھیں۔ یہ مختلف جہتوں میں چلتی ہیں اور مختلف وقتوں میں چلتی ہیں اور ان کی جہتیں اور اوقات اس درجہ معین اور منضبط ہیں کہ کبھی ان میں فرق نہیں پڑ سکتا۔ پھر ان کی تندی و طاقت کا حال ہے کہ بڑے بڑے جہازوں کو تنگوں کی طرح سطح سمندر پر دوڑاتے ہوئے لے جاتی ہیں!

حضرت سلیمانؑ کے تجارتی جہاز | قدیم عہدوں میں حضرت سلیمانؑ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جہازوں سے تجارت کا کام لینا شروع کیا کہ ہندوستان اور مغربی جزائر تک بحری آمد و رفت

منظم سلسلہ قائم ہو گیا۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تجارتی بیڑا وقت کا سب سے زیادہ طاقت ور بیڑا تھا۔ بحرا حمیر میں اس کا مرکز "ترسیس" تھا جو خلیج عقبہ میں واقع تھا اور بحر متوسط میں صور، طائر یا قاقا کی بندرگاہیں۔

بابرکت سرزمین | فلسطین کا علاقہ ایسے گوشے میں واقع ہوا ہے کہ اس کے مغرب و شمال میں بحر متوسط ہے اور جنوب میں بحرا حمیر۔ پس اسے متضاد سمتوں کی ہوائیں چاہیں تاکہ دنیا کے جہاز اس کے ساحلوں تک پہنچ سکیں۔ یعنی بحرا حمیر میں شمالی ہوا اور متوسط میں جنوبی اور مشرقی۔ اگرچہ دونوں سمندروں کا باہمی اثر

کچھ زیادہ نہیں لیکن قدرت الہی نے ان کی ہواؤں کی سمتیں ایسی ہی رکھ دی ہیں، ہر ایک وقت بحرا حمیر میں باد شمال جھونکے چلتے ہیں اور متوسط میں باد جنوب کے اور دونوں یکساں طور پر سواحل شام و فلسطین کے لیے مفید ہیں۔ اس تفصیل کے بعد فرمایا الی الادمن بادرکنا فیہا (اس سرزمین کے رخ پر جس میں ہم نے بڑی برکت رکھ دی)

(الانبیاء) اس سے مقصود شام و فلسطین کی سرزمین ہے۔

ہیکل کی تعمیر | سورہ الانبیاء کی آیت ۸۲ میں بھی معلوم ہوتا ہے، شیاطین کا اطلاق، شیاطین الانس ہی پر ہوتا ہے یعنی فلسطین اور شام کی اُن شہر اور سرکش قوموں پر جو حضرت سلیمانؑ کے عہد میں بالکل مطیع

منقاد ہو گئی تھیں اور انہوں نے ہیکل کی تعمیر میں تیرہ برس تک ہر طرح کی سخت کشت و خد متیں انجام دی تھیں۔

ہیکل کی بنیاد حضرت داؤدؑ نے ڈالی تھی لیکن تعمیر حضرت سلیمانؑ نے کی۔ تورات کی کتاب سلاطین اول سے معلوم ہوتا ہے کہ تیس ہزار آدمی تیرہ برس تک کام میں لگے رہے، تب کہیں جا کر عمارت طیار ہوئی تھی۔

لہذا اس بارے میں محققین کے درمیان اختلافات ہیں۔ ممکن ہے کوئی ترسیس بحیرہ روم کے مغربی حصے میں بھی ہو لیکن خلیج والے ترسیس میں کوئی شبہ نہیں۔ ایسٹن EASTON کی بائبل ڈکشنری میں ہے کہ ترسیس اصلاً سنسکرت یا آریائی زبان کا لفظ ہے۔ معنی ہیں "ساحل بحر" اور اس کا تعلق چونکہ ہندوستان کے ساتھ تجارت سے تھا اس لیے اغلب ہے ہندوستانی تاجر بھی یہاں آتے ہوں۔ یوں یہ سنسکرت یا آریائی لفظ فلسطین پہنچا۔

حضرت یونس علیہ السلام

”عبد عتیق“ یوناہ نبی کے نام کا ایک صحیفہ ہے، جسے مدعیت کا تیسرا صحیفہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے صرف چار باب اور کل اڑتالیس آیات ہیں۔ صحیفہ مذکورہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام ہی کی داستان ہے۔ انھیں یوناہ بن متی بھی کہتے تھے۔ ذوالنون بھی (سورۃ انبیاء: ۸۷) کیونکہ نون پھلی کو کہتے ہیں اور ان پر پھلی کا واقعہ گزرا صحت اور صاحب الحوت بھی جیسے!

وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ۔ (القلم: ۴۸)

اور صاحب حوت کی طرح نہ ہو جا اس نے پکارا اور وہ رنج سے بھرا ہوا تھا۔

ان کے متعلق کسی خاص تصریح کی ضرورت نہیں۔ البتہ حضرت یونس کے دور و دعوت کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ یہ معلوم ہے کہ بینوی پر ۹۱۵ ق م میں حملے شروع ہو گئے تھے اور ۹۱۲ ق م میں یہ فتح ہو گیا۔ یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت یونس کی دعوت پر اہل شہر نے خدا پرستی اختیار کر لی تھی تو انھیں مزید ملت مل گئی لہذا حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ آٹھویں صدی ق م ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے تھے تو بد بختوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے اور آپ نے ایک باغ میں پناہ لی تھی۔ باغ کے مالکوں نے جس غلام کو ان گوردے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، حضرت یونس ہی کے دین کا پیرو تھا۔

اہل بینوی کی توبہ | سورہ یونس کی آیت ۹۸ میں حضرت یونس کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان کا عبرانی نام ”یوناہ“ تھا جو عربی میں ”یونس“ ہو گیا۔ یہ بنی اسرائیل کے غیروں میں سے ہیں اور عبد عتیق کے نوشتوں میں ایک نوشتہ ان کے نام سے بھی ہے۔ اس نوشتہ سے معلوم ہوتا ہے، انھوں نے باشندگان بینوی کو خبر دی تھی کہ چالیس دن کے بعد شہر تباہ ہو جائے گا کیونکہ تمہارا ظلم و فساد حد سے گزر گیا ہے۔ یہ سن کر انھوں نے سرکشی نہیں کی بلکہ بادشاہ سے لے کر گڈریے تک سب توبہ و استغفار میں لگ گئے نتیجہ یہ نکلا کہ چالیس دن کی مدت گزر گئی مگر موعودہ تباہی ظہور میں نہ آئی۔

بینوی کی تباہی | فرمایا: موعودہ عذاب ان پر سے اس لیے ٹل گیا کہ بات مان لی اور سرکشی نہیں کی۔ اس کے بعد فرمایا: ایک خاص مدت تک کے لیے انھیں مہلت دے دی گئی۔ چنانچہ حضرت یوناہ کے بعد تقریباً سترہ ق م میں ان کا ظلم و فساد پھر سے گزر گیا اور ایک اور اسرائیلی نبی ناحوم نامی نے انھیں پیش آنے والی

تباہی کی خبر دی۔ اس اذار کے مترس بعد اہل بابل نے نینوی پر حملہ کیا۔ ساتھ ہی دجلہ میں اس زور کا سیلاب آیا کہ نینوی کی مشہور عالم چار دیواری جا بجا سے گر گئی اور حملہ آوروں کے لیے کوئی روک باقی نہ رہی۔ چنانچہ آشوری تمدن کا یہ مرکز اس طرح نابود ہوا کہ سنہ قبل مسیح میں اس کی جاسے وقوع بھی لوگوں کو معلوم نہ تھی جیسا کہ اُس حملہ کے ایک یونانی مورخ نے تصریح کی ہے !

صحیفہ یوناہ | "الانبیاء" کی آیت ۸۷ میں ذوالنون سے مقصود بالاتفاق حضرت یونسؑ ہیں۔ عہد عتیق میں ان کا عبرانی نام یوناہ آیا ہے اور ان کے نام سے ایک صحیفہ بھی آیا ہے۔ یہاں انھیں "ذوالنون" کے نام سے پکارا گیا کیونکہ عربی میں "نون" مچھلی کو کہتے تھے۔ چنانچہ آرامی، کلدانی اور مصری میں بھی مچھلی کا یہی نام بولا گیا ہے۔

اس صحیفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یروشلم میں تھے کہ وحی الہی نے انھیں مخاطب کیا اور حکم دیا: باشندگانِ نینوی کو نزولِ عذاب کی خبر پہنچا دیں۔ نینوی اس زمانے میں دنیا کی سب سے زیادہ عظیم الشان آبادی تھی۔ مہم کی گراہاری اور بے سروسامانی دیکھ کر یہ مقتضائے بشریت طبعیت ہراساں ہوئی۔ بہر حال یافا سے ایک جہاز پر سوار ہو گئے جو ترسیس جارہا تھا۔ اتنا راہ میں طوفان نے گھیر لیا۔ قدیم زمانے میں جہاز دانوں کا اعتقاد تھا، اگر طوفان عرصہ تک نہ تھے تو یہ اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ کوئی گنہگار آدمی جہاز میں سوار ہے جب تک وہ موجود رہے گا، اس کی نحوست سے طوفان بھی جاری رہے گا۔ چنانچہ یہی خیال اس جہاز کے مسافروں کو بھی ہوا۔ وہ قرعہ ڈالنے لگے کہ کون مجرم ہے اور کسے سمندر کے حوالے کریں۔ جب حضرت یونسؑ نے سنا تو کہا: ایسا ہی کرنا ہے تو مجھے سمندر میں پھینک دو، مجھ سے زیادہ اس کا کون مستحق ہو سکتا ہے؟ صحیفہ میں ہے کہ قرعہ کا فیصلہ بھی یہی ہوا تھا۔

مچھلی کے ذریعے سے بچاؤ | جب طوفان نہیں تھا تو لوگوں نے انھیں سمندر میں ڈال دیا۔ سمندر میں ایک بہت بڑی مچھلی تھی۔ یہ تین دن تک اس کے اندر رہے۔ پھر وہ ساحل کی طرف گئی اور خشکی پر انھیں اُگل دیا۔ اس طرح قدرتِ الہی نے موت کے منہ میں ڈال کر پھر اس سے زندہ و سلامت نکال لیا۔

یوناہ نبی کے صحیفہ میں ہے کہ "اس نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے خدا سے دعا مانگی تھی اور اس نے اس کی پکار سُن لی۔ وہ پاتال کے بطن میں سے چلایا اور اس کی آواز سُنی گئی۔ (۱۱: ۲)"

قرآن نے یہاں غالباً اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے: اذ ذهب مغاضباً ای مغاضباً من اجل رتبہ۔ کما یقولون، غضبت لک ای من اجلک یعنی اللہ کی خاطر خشتاک ہو کر روانہ ہوا۔ فظن ان لن نقدر علیہ ای لن نصیب علیہ۔ اس نے گمان کیا کہ ہم اسے تنگی میں نہیں ڈالیں گے، حالانکہ اسے ایک آزمائش پیش آنے والی تھی۔

یاد رہے، اس جملہ کا مطلب وہ نہیں جو تفسیر کی روایات میں سعید بن جبیر اور حسن کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ ان اللہ لا یفتد علی معاقبۃ یعنی یونسؑ نے خیال کیا۔ خدا اس پر قابو نہیں پاسکتا کیونکہ ایسا اعتقاد تصریح کفر ہے اور ممکن نہیں۔ ایک لہجہ کے لیے بھی کسی نبی کے قلب میں گزر سکے۔ یقیناً یہ ان ائمہ تفسیر کا قول نہیں ہو سکتا، بعد کے راویوں کی کج فہمی ہے۔

اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہے، اسی طرح ایک دوسری تفسیر بھی ہو سکتی ہے اور شاید پہلی سے زیادہ موزوں۔

عذاب کا اعلان اور نتیجہ | تورات کے اس صحیفہ میں ہے کہ حادثہ کے بعد پھر انہیں نینوئی کے لیے حکم ہوا۔ وہ نینوئی گئے اور اعلان کیا چالیس دن کے بعد یہ شہر برباد ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات سن کر باشندگان نینوئی نے سرکشی نہیں کی بلکہ پادشاہ سے لے کر ادنیٰ باشندے تک سب کانپ اٹھے۔ سب نے خدا کی ہستی پر اعتقاد کیا۔ پادشاہ نے شاہی لباس اتار کر ٹاٹ کا پیراہن پہن لیا اور تمام باشندوں کے نام فرمان جاری کیا کہ ہر کوئی اپنی بُری راہ سے اور ظلم و شرارت کی بات سے باز آجائے، روزہ رکھے، خدا کے حضور زار نالی کرے تو بہ و انابت کا سر جھکاٹے (۵۱۳)۔

اس صورت حال کا نتیجہ یہ نکلا کہ عذاب ٹل گیا۔ چالیس دن گزر گئے مگر کوئی ہلاکت ظہور میں نہیں آئی۔ یہ بات حضرت یونسؑ پر گراں گزری۔ وہ مضطرب ہوئے کہ اعلانِ حق میں تخلف کیوں ہوا؟

اہل شہر کی توبہ | وہ شہر کے باہر ایک چھپر بنا کے مقیم ہو گئے تھے۔ رینڈی کے ایک درخت کی شاخیں چھتر پر پھیل گئی تھیں۔ تقاضا اس درخت کی جڑیں کیڑا لگ گیا۔ ایک دن صبح اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں، اس کی شاخیں بالکل سُکھ گئی ہیں اور سایے کی جگہ دھوپ ہے۔ یہ حال دیکھ کر نہایت رنجیدہ ہوئے تب خداوند نے کہا، تو اس رینڈی کے درخت کے سوکھ جانے پر اتنا رنجیدہ ہو رہا ہے حالانکہ اس کے بونے اور اگانے میں تو نے کچھ بھی محنت نہیں کی تھی۔ پھر غور کرو، میرے بیٹے مزدوری نہیں کہ اس عظیم الشان نینوئی پر رحم و شفقت کروں؟ اس نینوئی پر جس میں ایک لاکھ بیس ہزار آدمی اور بے شمار مویشی بستے ہیں؟ جنہیں میں نے پیدا کیا اور پروان چڑھایا؟“ (۵۱۴)

یعنی عذاب والی بات اپنی جگہ صحیح تھی، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی تھی، لیکن عذاب کا ظہور لوگوں کے انکار و بدعقلی ہی کا نتیجہ تھا۔ جب وہ اس سے باز آ گئے تو عذاب بھی ٹل گیا اور یہاں اصل کار فرمائی ہر حال میں عقود بخشش کی ہے۔ سرزنش و عقوبت کی نہیں۔ جب یہ حقیقت ان پر کھل گئی تو ان کا سارا رنج و غم دُور ہو گیا۔

حضرت علیؑ

حضرت مریمؑ اور پیدائش مسیحؑ

حضرت مریمؑ بچپن میں ہیمل کے سپرد ہوئیں اور حضرت زکریا کی نگرانی میں پرورش پائی۔ کم سنی میں بھی وہ زاهدانہ اور خدا پرستانہ توکل کا پیکر تھیں۔ بالغ ہوئیں تو اللہ کی طرف سے برگزیدگی و قبولیت کی بشارت ملی۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی۔

تمام رسولوں کی طرح حضرت مسیح علیہ السلام بھی اسی لیے نہیں آئے تھے کہ کچھلی تعلیمات کو جھٹلائیں۔ اس لیے آئے تھے کہ ان کی تصدیق کریں کیونکہ اصل دین ہر زمانے اور ہر گروہ کے لیے ایک ہی رہا ہے۔ یہودیوں کے سردار اور پیشوا حضرت مسیحؑ کی مخالفت میں سرگرم ہو گئے اور صرف حواری ایمان لائے جو چند گئے ہوئے، بے مقدور اور شکستہ حال اشخاص تھے۔

یہودیوں نے حضرت مسیحؑ کے خلاف مخفی اور پُرپیچ سازش کی، مگر اللہ نے اسے ناکام بنا دیا اور حضرت مسیحؑ کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔

حضرت مسیحؑ کی نسبت اللہ کا وعدہ یہ تھا:

حضرت مسیحؑ اور اللہ کا وعدہ

۱۔ میں تیرا وقت پورا کروں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔

۲۔ تیرے منکروں نے تیرے خلاف جو افترا پردازیاں کی ہیں ان سے تیری پاکی آشکارا کروں گا۔

۳۔ جو لوگ تیرے ماننے والے ہیں، انہیں تیرے منکروں پر قیامت تک برتر رکھوں گا۔

عیسائیوں کی گمراہی کہ حضرت مسیحؑ کی الوہیت کا اعتقاد باطل پیدا کر لیا حالانکہ قوم بنی آدم کی طرح مسیحؑ بھی انسان تھے اور خدا نے انہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا تھا۔ منہا (قرآن مجید کا اشارہ) اس حقیقت کی طرف کہ اگرچہ مسیحی کلیسا نے صدیوں سے الوہیت مسیحؑ کا اعتقاد قائم رکھا ہے اور تمام دنیا میں پھیل گیا ہے لیکن اس کے خلاف قرآن کی دعوت کا میاب ہو کر رہے گی کیونکہ یہ اعتقاد حقیقت کے خلاف ہے۔

عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت کہ اگر انہیں الوہیت مسیحؑ کے اعتقاد پر یقین ہے تو پیغمبر اسلام کے

دعوت مباہلہ

مقابلے پر آئیں اور دونوں فریق خدا سے دعا مانگیں، جو ناحق پر ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ چنانچہ

عمران کے عیسائی پیشواؤں کی جو جماعت مدینہ آئی تھی، پیغمبر اسلام نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، مگر انہیں مقابلے کی جرأت نہ ہوئی اور اطاعت کا اقرار کر کے وہ لوگ واپس چلے گئے۔

رفع نزاع کی دوسری دعوت

دعوت مباہلہ کے بعد رفع نزاع اور اتمام حجت کی دوسری دعوت،

اگر تمہاری مخالفت محض تعصب و نفسانیت کی وجہ سے نہیں اور دین

حق پرستی کی کچھ بھی طلب باقی ہے تو اذ اختلاف و نزاع کی ساری باتیں چھوڑ دیں اور توحید و خدا پرستی کی ان بنیادی صداقتوں پر متفق ہو جائیں جو خود تمہارے یہاں بھی مسلم ہیں۔ اگرچہ عملاً فراموش کر دی گئی ہیں یعنی:

۱۔ خدا کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔

۲۔ جو کچھ اس کے لیے ہے اس میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کیا جائے۔

۳۔ کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنے لیے ایسا مقدس اور معصوم نہ بنائے گویا وہ خدا ہے۔

توحید و خدا پرستی کا یہی طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔

ذمہ دار کون ہے؟

قیامت کے دن رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ جو احکام تم نے دیے تھے تمہیں ان کا

کیا جواب ملا؟ یعنی جن قوموں کو دیے گئے تھے انہوں نے کہاں تک ان پر عمل کیا؟

اس سلسلے میں دعوت مسیح کا ذکر اور ان سے مخاطبہ۔ پہلے اللہ نے وہ نعمتیں یاد دلادیں جو مسیح کو دی گئی تھیں۔ پھر فرمایا تعلیم حق کی ان روشنیوں کے باوجود تیرے نام لیا اگر اسی میں پڑ گئے۔ تجھے اور تیری ماں کو خدا بنا لیا دلو تھر کی اصلاح سے پہلے حضرت مریم کی بھی پرستش کی جاتی تھی اور کیتھولک کلیسا اب بھی کر رہا ہے، اس پر حضرت مسیح عریض کریں گے میں اس سے بری ہوں۔

مقصود یہ ہے کہ تمام داعیان حق نے خدا پرستی اور توحید کی تعلیم دی لیکن پیروں نے انہی کی پرستش شروع کر دی اس گمراہی کے لیے پیرو ذمہ دار ہیں، جن کی پرستش کی جا رہی ہے ان کا دامن اس سے پاک ہے۔

حضرت مریم کی ابتدائی سرگزشت اور انجیل

حضرت مسیح علیہ السلام اور مسیحیت کی نسبت بعض مہمات

مباحث ہیں جن کے اشارات آئندہ سورتوں کی تشریح

میں آئیں گے لیکن یہاں دو باتوں کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے۔

قرآن نے حضرت مسیح کے ظہور کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ دو جگہوں پر کیا ہے۔ یہاں (سورہ مریم) اور سورہ آل عمران کی آیات (۲۵-۶۳) میں۔ یہاں یہ ذکر حضرت زکریا کی دعا اور حضرت یحییٰ کی پیدائش کے بیان سے شروع ہوا ہے اور انانجیل اربعہ میں سے سینٹ لوقا کی انجیل ٹھیک اسی طرح یہ تذکرہ شروع کرتی ہے لیکن سورہ آل عمران میں یہ تذکرہ اس سے بھی پیشتر کے ایک واقعے سے شروع ہوتا ہے یعنی حضرت مریمؑ کی پیدائش اور ہیکل میں پرورش پانے کے واقعے سے اور اس بارے میں چاروں انجیلیں خاموش ہیں۔

لیکن انیسویں صدی میں متروک انانجیل کا جو نسخہ ویلیکین کے کتب خانہ سے برآمد ہوا، اس نے حضرت مریمؑ کے لئے پاؤں کا قصروما میں جو دنیا کا سب سے بڑا محل ہے۔ اس کا کتب خانہ بھی بڑا عالی شان ہے۔

ایش کا یہ مفقود ٹکڑا مہیا کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم چوتھی صدی عیسوی کے اوائل تک سرگزشت کا ٹکڑا بھی اسی طرح الہامی یقین کیا جاتا تھا، جس طرح بقیہ ٹکڑے یقین کیے جاتے ہیں۔

”متروک اناجیل“ سے مقصود وہ اکیس سے زیادہ انجیلیں ہیں جو پہلی صدی سے لے کر چوتھی صدی کے اوائل تک عیسائیوں میں رائج اور معمول بہ تھیں، لیکن ۳۲۵ء میں نائیشیا کی کونسل نے چار منتخب کر لیں اور باقی متروک سمجھ لی گئیں۔ یہ انتخاب کسی تاریخی علمی اصل کی بنا پر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ایک طرح کی فال و گھبی گئی تھی اور اس کا اشارہ فیصلہ کن تھا۔ (یعنی فیصلہ کن بن لیا گیا)

قرآن اور حضرت مسیحؑ کی پیدائش | قرآن نے واقعہ صلیب کا رد کیا اور کہا کہ وہ مسیح علیہ السلام (مصلوب نہیں ہوئے، بلکہ حقیقت حال لوگوں پر مشتبہ ہو گئی۔ الوہیت اور

دیت کا بھی رد کیا اور کہا، ایسا کہنا صریح کفر ہے۔ ”کفارہ“ کا بھی رد کیا اور جا بجا اس پر زور دیا کہ نجات کی بنیاد ایمان باللہ در عمل ہے نہ کہ مسیح کے کفارے کا اعتقاد۔ اب قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بغیر باپ کے پیدائش کا اعتقاد بھی انہی عقاید کی طرح باطل تھا تو کیا ضروری نہ تھا کہ قرآن اسی صراحت کے ساتھ اس کا بھی رد کر دیتا جس صراحت کے ساتھ دوسرے عقاید کا کیا ہے؟ یقیناً ضروری تھا۔

لیکن قرآن نے اس کے رد میں ایک حرف نہیں کہا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اگر اس پر نظر ڈالی جائے اور یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھی جائے کہ تذکرہ ایک ایسی پیدائش کا ہو رہا ہے بغیر باپ کے تسلیم کر لی گئی ہے تو بغیر کسی تامل کے تسلیم کر لینا پڑتا ہے کہ بیان کی صاف روح یہی ہے، قرآن اس عام عقائد کا منکر نہیں۔ کم از کم اس کا رجمان اس کے خلاف نہیں جا رہا۔

بلاشبہ قرآن میں یہ الفاظ کہیں نہیں ملتے کہ حضرت مسیحؑ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یعنی کوئی ایسی مثبت تصریح نہیں، جو اپنے منطوق میں ظاہر و قطعی ہو۔ اس کی جتنی آیتوں سے اس طرح کے اشارات نکل رہے ہیں، اگر انہیں ایک دوسرے سے الگ کر لیا جائے، تو ہر آیت کے مطلب کے لیے ایک دوسرا جامہ بھی تراش لیا جاسکتا ہے، جیسا کہ مرحوم سید احمد خاں اور ڈاکٹر توفیق صدیقی وغیرہا نے کوشش کی ہے، لیکن جب تمام بیان پر بحیثیت مجموعی نظر ڈالی جائے اور عمل کے قدرتی مقتضیات اور قرآن بھی پیش نظر ہوں تو بلا تامل تسلیم کر لینا پڑتا ہے کہ قرآن اس عقائد کے حق میں ہے، اس سے منکر نہیں۔

لے اسے نتیجہ کہا جاتا ہے یہ ایشیائے کوچک کا مشہور مقام ہے۔ انگریزی میں اسے *Nicaea* کہتے ہیں۔ یہاں ۳۲۵ء میں عیسوی علماء کی ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں عیسوی عقاید کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ نیز ”مستند انجیلیں“ جنہیں اور باقی ”متروک“ قرار پائیں۔

یہودیوں اور عیسائیوں کے دعاوی

پھر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ حضرت مسیح کی پیدائش کا معاملہ یہودیوں اور عیسائیوں میں بالکل متضاد سمتوں کا انحصار

گوشہ بن گیا تھا۔ یہودی ان کی پیدائش کو نابالغ تعلق کا نتیجہ قرار دیتے تھے۔ برخلاف اس کے عیسائی نہ صرف بالبلکہ ایک ربانی معجزہ تصور کرتے تھے۔ قرآن کا فرض تھا کہ بہ حیثیت ایک ثالث کے دونوں میں فیصلہ کر دے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر دیا۔ اس نے حضرت مریمؑ کی پاکی کا اعلان کیا: **ان الله اصطفك وطهرك واصطفك على** **نساء العالمين۔** (آل عمران ۴۲)۔ یہودیوں کے الزام کو افرات عظیم قرار دیا: **وبكفرهم وقولهم علىٰ مريم بهتان عظيمًا** (نساء: ۱۵۶) اور پیدائش مسیح کی سرگزشت ٹھیک ٹھیک اسی طرح بیان کر دی جس طرح انجیل میں بیان کی گئی ہے۔ **قالت انی یكون لی غلام ولم یسنسنى بشر، ولما اك بغیا قال كذالك، قال ربك: ه علیٰ هین، ولنجعلہ ایتة للناس ورحمة منا، وكان امرًا مقضیا۔** (مریم، ۲۰) مریمؑ نے فرشتہؑ کو کہا: ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ میں مرد سے واقف نہیں؟ اس نے کہا: ایسا ہی ہوگا۔ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا کی قدرت تجھے اپنے سایہ میں لے لے گی۔ (دوقا: ۱۰، ۱۱) اب اگر یہودیوں کی طرح عیسائیوں کا اعتقاد یہاں قرآن کے نزدیک غلط تھا، تو کیا ضروری نہ تھا کہ جس طرح اس نے یہودیوں کے الزام کا رد کیا، اسی طرح عیسائیوں کا بھی صاف صاف رد کر دیتا؟ لیکن وہ اس کے رد میں ایک حرف نہیں کہتا، بلکہ پیدائش کی جس رویداد سے عیسائیوں نے یہ اعتقاد پیدا کیا تھا، اسے حرف بہ حرف انجیل ہی کی طرح بیان کر دیتا ہے۔

اگر اس کے نزدیک حقیقت نہ تو وہ تھی جو یہودیوں نے بنائی۔ اور نہ وہ، جو عیسائیوں نے بنائی۔ **افراط و تفریط** سمجھی، بلکہ ایک تیسری ہی بات تھی یعنی مریمؑ کا اپنے شوہر یوسف سے حاملہ ہونا، تو کیونکہ اس کے لیے جائز ہو سکتا تھا کہ وہ سب کچھ دے، لیکن اس بارے میں کچھ نہ کہے؟ وہ اس فرق کا صاف صاف رد کر دے جو اس میں تفریط کر رہا ہے، مگر اس کا رد نہ کرے جو افراط کا مرتکب ہو رہا ہے؟ پھر اصل حقیقت پر اسی طرح پردہ پڑا رہنے دے، جس طرح پہلے سے پڑا ہوا تھا اور اپنا یہ وصف یک قلم بھول جائے کہ وہ تمام دیکھے اختلافات کے لیے حکم اور تمام ظنون و شکوک کے لیے علم و حقیقت کا اعلان ہے۔

۱۔ اللہ نے تجھے اپنی قبولیت کے لیے چن لیا ہے اور دیرائیوں کی آلودگی سے پاک کر دیا ہے اور تمام دنیا کی عورتوں پر برتری رکھ کر عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا انہوں نے کفر کیا اور مریمؑ کے خلاف ایسی بات کہی جو بڑے بہتان کی بات تھی۔ لہٰذا مریمؑ نے کہا: ایسا کیوں ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹا ہو؟ حالانکہ کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں اور نہ میرا چال چلن بڑا ہے۔ فرشتے نے کہا: ہوگا ایسا ہی۔ تیرے پروردگار کا فرما دیا کہ یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس لیے ہوگا کہ میں اسے لوگوں کے لیے نشان بنادوں اور میری رحمت کا اس میں ظہور ہو اور ایسی بات ہے جس کا ہونا سچا پچکا۔

یودیوں اور عیسائیوں کی نزاع صرف اسی باب میں نہیں ہوئی بلکہ حضرت مسیح کی ساری باتوں میں ہوئی۔ دونوں تفریط و افراط کی دو انتہائی جہتیں اختیار کر لی تھیں۔ یہودی انکار میں اتنے دُور نکل گئے کہ انھیں شعبہ باز اور فریبی سمجھ لیا۔ عیسائی اعتقاد میں اتنے دُور نکل گئے کہ انھیں خدا بنا لیا۔ قرآن و دونوں کا رد کرتا ہے اور کہتا ہے: "دونوں افراط و تفریط میں کھوئے گئے۔ پھر اگر پیدائش مسیح کا معاملہ ایسا ہی تھا تو کیا ضروری نہ تھا کہ جس طرح اس بارے میں دونوں کا رد کیا اور صاف صاف کہ دیا کہ دونوں حقیقت سے محروم ہیں، اسی طرح پیدائش کے بارے میں بھی یکساں طور پر دونوں کا رد کر دیتا اور صاف صاف بتا دیتا کہ حقیقت سے دونوں محروم ہیں؟

ابنیت کا اصل سہارا

ہیں یہ بھی معلوم ہے کہ عیسائیوں نے ابنیت کے اعتقاد کے لیے جو سہارے ڈھونڈھے تھے، ان میں سے سب سے بڑا سہارا اسی پیدائش کے اچنبھے کا تھا۔ اسکندریہ کے فلسفہ آمیز اصنامی تخیل سیراپیز (SERAPIS) سے تشلیشی وحدت کی اصل لی گئی اور لیزیز (ISIS) کی جگہ حضرت مریم کو اور حورس (HORUS) کی جگہ حضرت مسیح کو دی گئی۔ پس اگر قرآن کے نزدیک یہ اعمق و بے اصل ہوتا تو وہ الوہیت و ابنیت کا رد کرتے ہوئے سب سے پہلی ضرب اسی سہارے پر لگاتا کیونکہ اس کے گرنے کے بعد اصنامی مسیت کی ساری عمارت خود بخود گر جاتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے ایسا نہیں کیا۔ وہ صرف ایک لفظ کہہ کر کہ یوسف مسیح کا باپ تھا سارا کارخانہ درجہ بدرجہ کر دے سکتا تھا، مگر وہ یہ نہیں کنا چاہتا۔ وہ اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتا۔ اس کے بحث و احتجاج کا اسلوب ہر جگہ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے اسے غیر معمولی پیدائش کے معاملہ سے تو انکار نہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے، اس سے یہ کیسے لازم آگیا کہ ایک بندہ، خدا یا خدا کا بیٹا ہو جائے؟ ایک انسان جو تمام انسانوں کی طرح انسان تھا، اور اپنی پیدائش کے لیے ماں کے پیٹ کا محتاج، بہر حال انسان ہی ہو گا۔ خدا یا خدا کا بیٹا کیوں مانا جائے؟

یودیوں کا الزام

جو لوگ قرآن کو غیر معمولی پیدائش کا منکر ثابت کرنا چاہتے ہیں، انھوں نے اپنی توجہات کی ساری بنیاد اس مقدمہ پر رکھی ہے کہ رخصتی سے پہلے یوسف اور مریم میں زوجیت کا تعلق قائم ہو گیا تھا۔ اور یہ اگرچہ شریعت موسوی کے خلاف نہ تھا، لیکن وقت کے رواج کے خلاف ضرور تھا، اسی لیے لوگوں پر بچہ کی پیدائش گراں گزری۔ وہ اسے ناجائز حمل کا نتیجہ قرار دینے لگے، لیکن اول تو یہ محض ایک ظنی بناء ہے، جس کے لیے تاریخی قرائن کا کوئی سہارا موجود نہیں، ثانیاً خود یہودیوں کی قدیم روایات بالکل اس کے خلاف جاری ہیں۔ انھوں نے حضرت مریم کو متہم کرتے ہوئے یوسف کا نام نہیں لیا تھا، بلکہ پتھر اٹالی کی طرف اشارہ کرتے تھے۔

بہر حال قرآن کو اس بارے میں منکر قرار دینا، شرح و تفسیر کا ایک ایسا اقدام ہے، جس پر کسی طرح ایک دیانت دار شارح کا ضمیر مطمئن نہیں ہو سکتا۔

علم و دیانت کا تقاضا | ہمیں قرآن کا مطالعہ نہ تو اس طرح کرنا چاہیے کہ اسے عجائب پرستیوں کی داستان بنانے کے خواہشمند ہوں۔ نہ عجائب پرستی کے الزام سے بچنے کے لیے اس درجہ مضطرب ہونا چاہیے کہ ہر بے محل سے بے محل توجیہ قبول کر لیں۔ قرآن عربی زبان کی ایک کتاب ہے اور دنیا کی تمام زبانوں کی طرح عربی الفاظ و تراکیب کے بھی ڈھلے ہوئے ساپچے ہیں اور اسلوب بیان کے معین اور قطعی دلائل۔ پس چاہیے کہ علم و دیانت کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں اور جو مطلب صاف صاف نکل رہا ہو اسے بغیر کسی جھجکے قبول کر لیں۔ مگر ہم نے بہ تکلف ایک بات اس کے منہ میں رکھ دی جسے خود اس کی زبان قبول نہیں کر رہی، تو گوہم نے اپنے خیال میں ایک بات بنالی ہو، مگر فی الحقیقت بننے والی نہیں۔ یہاں علم و حقیقت کی بے لاگ عدالت موجود ہے۔ وہ ہر بناوٹ کو اصلیت سے جدا کرے گی!

باقی رہا یہ سوال کہ یہ اور اس طرح کے دوسرے معاملات کیونکر عقلاً تسلیم کیے جاسکتے ہیں؟ تو یہ ایک اصولی مبحث ہے، اور اس کا محل "ترجمان القرآن" نہیں، "مقدمہ تفسیر" ہے۔

حضرت مسیح کی تعلیم کا مقام

انجیل اور قرآن

ترجمان القرآن (سورہ فاتحہ کی تفسیر) میں لکھتے ہیں:

ہم نے آیات عفو و بخشش نقل کرتے ہوئے بھی کہا ہے کہ "اس نے (قرآن نے) یہ نہیں کہا کہ دشمنوں کو پیار کرو، کیونکہ ایسا کرنا "حقیقت" نہ ہوتا "مجاز" ہوتا۔ ضروری ہے کہ اس کی مختصر تشریح کر دی جائے۔

حضرت مسیح علیہ السلام نے یہودیوں کی ظاہر پرستیوں اور اخلاقی محرمیوں کی جگہ رحم و محبت اور عفو و بخشش کی اخلاقی قربانیوں پر زور دیا اور ان کی دعوت کی اصل روح یہی ہے۔ چنانچہ ہم انجیل کے مواعظ میں جا بجا اس طرح کے خطابات پاتے ہیں: "تم نے سنا ہوگا کہ انگوں سے کہا گیا، دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ، لیکن میں کہتا ہوں شہیر کا مقابلہ کرنا، یا "اپنے ہمسایوں ہی کو نہیں بلکہ دشمن کو بھی پیار کرو" یا مثلاً "کوئی تمہارے ایک گال پر طمانچہ مارے تو چابیے، دوسرا گال بھی آگے کر دو" سوال یہ ہے کہ ان خطابات کی نوعیت کیا تھی؟ یہ اخلاقی فضائل و ایثار کا ایک موثر پیرایہ بیان تھا یا تشریع یعنی قوانین وضع کرنا تھا؟

دعوت مسیح اور دنیا کی حقیقت فراموشی | افسوس ہے کہ انجیل کے معتقدوں اور نکتہ چینیوں دونوں نے یہاں ٹھوکر کھائی۔ دونوں اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ تشریع تھی اور اس لیے دونوں کو تسلیم کر لینا پڑا کہ یہ قابل عمل احکام نہیں۔ معتقدوں نے اگرچہ یہ خیال کیا کہ ان احکام پر عمل نہیں کیا جاسکتا، تاہم مسیحیت کے احکام یہی ہیں اور عملی نقطہ خیال سے اس قدر کافی ہے کہ اوائل عہد میں چند ولیوں اور شہیدوں نے ان پر عمل کر لیا تھا۔ نکتہ چینیوں نے کہا کہ یہ سراسر ایک نظری اور ناقابل عمل تعلیم ہے اور کہنے میں کتنی ہی خوش ماہر، لیکن عملی نقطہ نگاہ سے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یہ فطرت انسانی کے صریح خلاف ہے۔

فی الحقیقت نوع انسانی کی یہ بڑی ہی درد انگیز نا انصافی ہے، جو تاریخ انسانیت کے اس عظیم الشان معلم کے ساتھ بائز رکھی گئی۔ جس طرح بے درد نکتہ چینیوں نے اسے سمجھنے کی کوشش نہ کی، اسی طرح نادان معتقدوں نے بھی فہم و بصیرت سے انکار کر دیا۔

تفریق بین المرسل | لیکن کیا کوئی انسان جو قرآن کی سچائی کا معترف ہو ایسا خیال کر سکتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم فطرت انسانی کے خلاف تھی اور اس لیے ناقابل عمل تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی

تصدیق کے ساتھ ایسا منکرانہ خیال جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے بھی اسے تسلیم کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم حضرت مسیح کی تعلیم کی سچائی سے انکار کر دیں، کیونکہ جو تعلیم فطرت انسانی کے خلاف ہے، وہ کبھی انسان کے لیے سچی تعلیم نہیں ہو سکتی، لیکن ایسا اعتقاد نہ صرف قرآن کی تعلیم کے خلاف ہوگا، بلکہ اس کی دعوت کی اصل بنیاد ہی متزلزل ہو جائے گی۔ اس کی دعوت کی بنیادی اصل یہ ہے کہ وہ دنیا کے تمام رہنماؤں کی یکساں طور پر تصدیق کرتا اور سب کو خدا کی ایک ہی سچائی کا پیامبر قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے۔ پروان مذہب کی سب سے بڑی گڑا ہی تفریق بین الرسل ہے یعنی ایمان و تصدیق کے لحاظ سے خدا کے رسولوں میں تفریق کرنا، کسی ایک کو ماننا، کسی ایک کا انکار کر دینا، اسی لیے اُس نے جا بجا اسلام کی راہ یہ بتلائی ہے کہ لَا تَفْرُق بَيْنَ احَدِهِمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم خدا کے رسولوں میں سے کسی کو بھی دوسروں سے جدا نہیں کرتے (کہ کسی کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں) ہم تو خدا کے آگے جھکے پڑے ہیں (اس کی سچائی کہیں بھی آئی ہو اور کسی کی ربانی آئی ہو ہمارا اس پر ایمان ہے)۔

علاوہ بریں خود قرآن نے حضرت مسیحؑ کا یہی پہلو جا بجا نمایاں کیا ہے کہ وہ رحمت و محبت کے پیامبر تھے اور یہودیوں کی اخلاقی خستہ و قساوت کے مقابلے میں مسیحی اخلاق کی رقت و رافت کی بار بار مدح کی ہے:

وَنَجْعَلُهَا آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ذَكَرَ
 اَمْرًا مَّقْضِيًّا۔ (مریم ۲۰) ۴
 اور تاکہ ہم اس کو (یعنی مسیحؑ کے طور کو) لوگوں کے لیے ایک
 الٰہی نشان اور اپنی رحمت کا فیضان بنائیں اور یہ بات مشیت
 الٰہی میں طے شدہ تھی۔

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَ
 رَحْمَةً ۝ (حدید ۲۷)
 اور ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے (مسیحؑ کی پیروی کی ہم
 نے شفقت و رحمت ڈال دی۔

اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن نے جس قدر اوصاف خود اپنی نسبت بیان کیے ہیں پوری فراخ دلی کے ساتھ وہی اوصاف تورات و انجیل کے لیے بھی بیان کیے ہیں مثلاً وہ جس طرح اپنے آپ کو ہدایت کرنے والا، روشنی رکھنے والا، نصیحت کرنے والا، قوموں کا امام، متقیوں کا رہنما قرار دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح پچھلے صحیفوں کو بھی ان تمام اوصاف سے متصف قرار دیتا ہے۔ چنانچہ انجیل کی نسبت ہم جا بجا پڑھتے ہیں وَ اَتَيْنَاهُ الْاِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَ نُورٌ اور مصداقاً لہما بین یہیہ من التوراة و ہدی و موعظۃ للمتقین۔ ظاہر ہے کہ جو تعلیم فطرت بشری کے

لے اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی ہے (مائدہ ۴۶) لے اور تورات کی جو پہلے سے موجود تھی (سدرہ ۱) تصدیق ہے نیز مشق انسانوں پر سعادت کی راہ کھولنے والی اور یکسر پند و نصیحت (مائدہ ۴۶)

ان اور ناقابل عمل ہر وہ کبھی نور و ہدایت اور مغفرت للہ تعالیٰ نہیں ہو سکتی۔

دعوت مسیحی کی حقیقت | اصل یہ کہ حضرت مسیحؑ کی ان تمام تعلیمات کی وہ ذمیت ہی نہ تھی جو غلطی سے سمجھ لی گئی اور دنیا میں ہمیشہ انسان کی گمراہی اس کے انکار سے نہیں بلکہ کج اندیشانہ اعتراف ہی سے پرا ہوئی ہے۔

حضرت مسیحؑ کا ظہور ایک ایسے عہد میں ہوا جبکہ یہودیوں کا اخلاقی تنزل انتہائی حد تک پہنچ چکا تھا۔ دل کی نیکی اور اقل کی پاکیزگی کی جگہ ظاہری احکام و رسوم کی پرستش، دینداری اور خدا پرستی سمجھی جاتی تھی۔ یہودیوں کے علاوہ جس قدر مدن قریب و جوار میں موجود تھیں۔ مثلاً رومی، مصری، آشوری وہ بھی انسانی رحم و محبت کی روح سے یکسر نا آشنا تھیں۔ لوگوں نے یہ بات تو معلوم کر لی کہ مجرموں کو سزائیں ملنی چاہئیں، لیکن اس حقیقت سے بے بہرہ تھے کہ رحم و محبت اور عفو و بخشش کی چارہ ساریوں سے مجرموں اور گناہوں کی پیدائش روک دینی چاہیے۔ انسانی قتل و ہلاکت کا تماشا دیکھنا، طرح طرح کے ہر لٹاک طریقوں سے مجرموں کو ہلاک کرنا زندہ انسانوں کو درندوں کے سامنے ڈال دینا، آبادیوں کو بلا وجہ جلا کر ہاتھ کر دینا، اپنی قوم کے تمام انسانوں کو غلام سمجھنا اور غلام بنا کر رکھنا، رحم و محبت اور حلم و شفقت کی جگہ قلبی مساوت و بے رحمی پر فخر کرنا، رومی مدن کا اخلاق اور مصری و آشوری دیوتاؤں کا پسندیدہ طریقہ تھا۔ ضرورت تھی کہ نوع انسانی کی ایت کے لیے ایک ایسی ہستی مبعوث ہو، جو سرتاسر رحمت و محبت کا پیام ہو اور جو انسانی زندگی کے تمام گوشوں سے غور نظر کر کے صرف اس کی قلبی و معنوی حالت کی اصلاح و تزکیہ پر اپنی تمام پیغمبرانہ ہمت مبذول کر دے۔ چنانچہ حضرت مسیحؑ شخصیت میں وہ ہستی نمودار ہو گئی۔ اس نے جسم کی جگہ روح پر زبان کی جگہ دل پر اور ظاہر کی جگہ باطن پر نوع انسانی کو توجہ دائی اور انسانیت اعلیٰ کا فراموش شدہ سبق تازہ کر دیا۔

مجاز اور حقیقت | معمولی سے معمولی کلام بھی، بشرطیکہ بیخ جو، اپنی بلاغت کے مجازات رکھتا ہے۔ قدرتی طور پر اس الہامی بلاغت کے بھی مجازات تھے، جو اس کی تاثیر کا زیور اور اس کی دل نشینی کی خبر دیتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ وہ دنیا میں اتنا نیم لاشہ اور کفارہ جیسے دُور اذکار عقائد پیدا کر لینے والی تھی، ان کے مواعظ کا مقصد و محل نہ سمجھ سکی اور مجازات کو حقیقت سمجھ کر غلط فہمیوں کا شکار ہو گئی۔

انہوں نے جہاں کہیں کہا ہے کہ دشمنوں کو پیار کرو، تو یقیناً اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ ہر انسان کو چاہیے، اپنے دشمنوں کا عاشق بن کر رہ جائے، بلکہ سیدھا سادہ مطلب یہ تھا کہ تم میں غیظ و غضب اور نفرت و انتقام کی جگہ رحم و محبت کا برہنہ ہو چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے کہ دوست تو دوست، دشمن تک کے ساتھ عفو و درگزر سے پیش آؤ۔ اس مطلب کے لیے کہ رحم کرو، بخش دو، انتقام کے پیچھے نہ پڑو، یہ ایک نہایت ہی بیخ اور موثر پیرایہ بیان ہے کہ دشمنوں تک کو پیار کرو، ایک ایسے گروہ پیش میں جہاں اپنوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی رحم و محبت کا برتاؤ نہ کیا

جاتا ہو، یہ کہنا کہ اپنے دشمنوں سے بھی نفرت نہ کرو، رحم و محبت کی ضرورت کا اعلیٰ اور کامل ترین تجلّی پیدا کر دینا تھا:

تشیّد کہ مردانِ راہِ خدا دلِ دشمنان ہم نہ کروند تنگ
ترا کے بیکسر شود ایں مقام کہ باد و تسانت خلاف است جنگ

یا مثلاً اگر انھوں نے کہا: اگر کوئی تمہارے ایک گال پر چنانچہ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو، تو قیاساً کا مطلب یہ نہ تھا کہ سچ بچ کو تم اپنا دوسرا گال آگے کر دیا کرو، بلکہ صریح مطلب یہ تھا کہ انتقام کی جگہ عفو و درگزر کی راہ اختیار کرو۔ بلاغتِ کلام کے یہ وہ مجازات ہیں، جو ہر زبان میں یکساں طور پر پائے جاتے ہیں اور یہ ہمیشہ ہی بڑی جہالت کی بات سمجھی جاتی ہے کہ ان کے مقصود و مفہوم کی جگہ ان کے منطوق پر زور دیا جائے۔ اگر ہم اس طرح کے مجازات کو ان کے ظواہر پر محمول کرنے لگیں گے تو نہ صرف تمام الہامی تعلیمات ہی درہم برہم ہو جائیں گی بلکہ انسان کا وہ تمام کلام جو ادب و بلاغت کے ساتھ دنیا کی تمام زبانوں میں کہا گیا ہے، یک قلم محفل ہو جائے گا!

رحم و محبت نہ کہ تعزیر | باقی رہی بات کہ حضرت مسیحؑ نے سزا کی جگہ محض رحم و درگزر ہی پر زور دیا تو ان کے مواضع کی اصل نوعیت سمجھ لینے کے بعد یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ بلاشبہ شرائط نے تعزیر و عقوبت کا حکم دیا تھا، لیکن اس لیے نہیں کہ تعزیر و عقوبت فی نفسہ کوئی مستحسن عمل ہے۔ صرف اس لیے کہ معیشت انسانی کی بعض ناگزیر حالتوں کے لیے یہ ایک ناگزیر علاج ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ ایک کم درجہ کی برائی تھی، جو اس لیے گوارا کر لی گئی کہ بڑے درجے کی برائیاں روکی جاسکیں، لیکن دینا نے اسے علاج کی جگہ ایک دل پسند مشغلہ بنا لیا اور وہ رفتہ رفتہ انسان کی تہذیب و ہلاکت کا ایک خوفناک آلہ بن گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی قتل و غارت گری کی کوئی ہولناکی ایسی نہیں جو شریعت اور قانون کے نام سے نہ کی گئی ہو اور فی الحقیقت اسی بدہی لینے اور سزا دینے کے حکم کا فائدہ استعمال نہ ہو۔ اگر تاریخ سے پوچھا جائے کہ انسانی ہلاکت کی سب سے بڑی قوتیں میدانِ ہارے جنگ سے باہر کون کون سی رہی ہیں، تو یقیناً اس کی انگلیاں ان عدالت گاہوں کی طرف اٹھ جائیں گی جو مذہب اور قانون کے ناموں سے قائم کی گئیں اور جنھوں نے ہمیشہ اپنے ہم جنسوں کی تعذیب و ہلاکت کا عمل اس کی ساری دہشت انگیزیزیوں اور ہولناکیوں کے ساتھ جاری رکھا۔ پس اگر حضرت مسیحؑ نے تعزیر و عقوبت کی جگہ سزا سرائی

شاید انسانی گمراہی کی بواغبیوں کی کسی جگہ اس سے بترشال نہیں مل سکتی کہ جس انجیل کی تعلیم کا یہ مطلب سمجھ لیا گیا تھا، ”وہ کسی حال میں بدلہ لینے اور سزا دینے کی اجازت نہیں دیتی تھی“، اسی انجیل کے پیروؤں نے نوع انسانی کی تعذیب و ہلاکت کا عمل ایسی وحشت و بے رحمی کے ساتھ صدیوں تک جاری رکھا کہ آج ہم اس کا تصور بھی بغیر دہشت و ہراس کے نہیں کر سکتے۔ پھر یہ جو کچھ کیا گیا، انجیل اور اس کے مقدس متن کے نام پر کیا گیا۔

مرد و گرد پر زور دیا، تو یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ نفس تعزیر و سزا کے خلاف کوئی نئی تشریح کرنی چاہتے تھے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس ہولناک غلطی سے انسان کو نجات دلائیں، جس میں تعزیر و عقوبت کے غلو نے مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ اعمال انسانی میں اصل رحم و محبت ہے، تعزیر و انتقام نہیں اور اگر تعزیر و سیاست رکھی گئی ہے۔ صرف اس لیے کہ بطور ایک ناگزیر علاج کے عمل میں لائی جائے۔ اس لیے نہیں کہ تمہارے دل رحم و محبت کی جگہ سرتاسر نزت و انتقام کا آشیانہ بن جائیں۔

شریعت موسوی کے پیروں نے شریعت کو صرف سزا دینے کا آلہ بنایا تھا۔ حضرت مسیحؑ نے بتایا کہ شریعت سزا دینے کے لیے نہیں، بلکہ نجات کی راہ دکھانے آئی ہے اور نجات کی راہ سرتاسر رحم و محبت کی راہ ہے۔

عمل اور عامل میں امتیاز | دراصل اس بارے میں انسان کی یہ غلطی رہی ہے کہ وہ "عمل" اور "عامل" میں امتیاز قائم نہیں رکھا، حالانکہ جہاں تک مذہب کی تعلیم کا تعلق ہے، اس بات میں کہ ایک عمل کیسا ہے اور اس میں کہ "کرنے والا کیسا ہے" بہت بڑا فرق ہے اور دونوں کا حکم ایک نہیں۔ بلاشبہ تمام مذاہب کا یہ عالمگیر مقصد رہا ہے کہ بد عملی اور گناہ کی طرف سے انسان کے دل میں نفرت پیدا کر دیں، لیکن یہ انھوں نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ خود انسان کی طرف سے انسان کے اندر نفرت پیدا ہو جائے۔ یقیناً انھوں نے اس تپ پر زور دیا ہے کہ گناہ سے نفرت کرو، لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ گنہگار سے نفرت کرو۔ اُس کی مثال ایسی ہے، جیسے ایک طبیب لوگوں کو بیماریوں سے ڈراتا رہتا ہے اور بسا اوقات ان کے مہلک نتائج کا ایسا ہرناک نقشہ کھینچ دیتا ہے کہ دیکھنے والے سہم کر رہ جاتے ہیں لیکن یہ تو وہ کبھی نہیں کرتا کہ جو لوگ بیمار ہو جائیں، ان سے ڈرنے اور نفرت کرنے لگے، یا لوگوں سے کہے ڈرو اور نفرت کرو۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ اُس کی ساری توجہ اور شفقت کا مرکز بیماری کا وجود ہوتا ہے، جو انسان جتنا زیادہ بیمار ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کی شفقت کا مستحق ہو جائے گا۔

مریض اور مرض | پس جس طرح جسم کا طبیب بیماریوں کے لیے نفرت لیکن بیمار کے لیے شفقت و ہمدردی کی تلقین کرتا ہے، تھیک اسی طرح روح و دل کے طبیب بھی گناہوں کے لیے نفرت لیکن گنہگاروں کے لیے سرتاپا رحمت و شفقت کا پیام ہوتے ہیں۔ یقیناً وہ چاہتے ہیں کہ گناہوں سے (جو روح و دل کی بیماریاں ہیں) ہم میں دہشت و نفرت پیدا کر دیں لیکن گنہگار انسانوں سے نہیں اور یہی وہ نازک مقام ہے جہاں ہمیشہ پروانِ مذہب بے ٹھوکر کھائی ہے، مذاہب نے چاہا تھا، انھیں بُرائی سے نفرت کرنا سکھائیں، لیکن بُرائی سے نفرت کرنے کی جگہ انھوں نے ان انسانوں سے نفرت کرنا سیکھ لیا جنہیں وہ اپنے خیال میں بُرائی کا مجرم تصور کرتے ہیں۔

گناہ اور گنہگار | حضرت مسیحؑ کی تعلیم سرتاسر اسی حقیقت کی دعوت تھی۔ گناہوں سے نفرت کرو، مگر ان انسانوں سے نفرت نہ کرو جو گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اگر ایک انسان گنہگار ہے تو اس کے معنی یہ ہیں

کہ اس کی روح و دل کی تندرستی باقی نہ رہی۔ لیکن اگر اس نے بد بختانہ اپنی تندرستی ضائع کر دی ہے تو تم اس سے نفرت کیوں کرو؟ وہ تو اپنی تندرستی کھو کر اور زیادہ تمہارے رحم و شفقت کا مستحق ہو گیا ہے۔ تم اپنے بیمار بھائی کی تیمارداری کرو گے یا اسے جلاد کے تازیانے کے حوالے کر دو گے؟ موقع یاد کرو جس کی تفصیل ہیں سینٹ لوقا کی زبانی معلوم ہوئی ہے۔ جب ایک گنہگار عورت حضرت مسیح کی خدمت میں آئی اور اس نے اپنے بالوں کی ٹٹوں سے ان کے پاؤں پونچھے تو اس پر رباکار فریسیوں کو (اور فریسیت یعنی PHARISAIISM) سخت تعجب ہوا۔ لیکن انہوں نے (حضرت مسیح نے) کہا: "طیب بیماریوں کے لیے ہوتا ہے نہ کہ تندرستیوں کے لیے۔ پھر خدا اور اس کے گنہگار بندوں کا رشتہ رحمت و انصاف کرنے کے لیے ایک نہایت ہی موثر اور دلنشیں مثال بیان کی۔ فرض کرو ایک سا ہوکار کے دو قرضدار تھے ایک پچاس روپے کا ایک ہزار روپے کا۔ سا ہوکار نے دونوں کا قرض معاف کر دیا۔ بلاؤ کس قرضدار پر اس کا احسان زیادہ ہوا اور کون اس سے زیادہ محبت کرے گا؟ وہ جسے پچاس معاف کر دیے زیادہ جسے ہزار؟

نصیب بابت بہشت اسے خدا شتاس برو

کہ مستحق کرامت گناہ گارانند

یہی حقیقت ہے جس کی طرف بعض ائمہ تابعین نے اشارہ کیا ہے: انکسار العاصیین احب الی اللہ من صولۃ السطیعین۔ خدا تعالیٰ کو فرمانبردار بندوں کی مکت سے کہیں زیادہ گناہ گار بندوں کا بجز و انکسار محبوب ہے!

گدایاں ما ازیں معنی خبر نیست

کہ سلطان جہاں ما است امروز

اور پھر یہی حقیقت ہے کہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں جہاں کہیں خدا نے گناہ گار انسانوں کو مخاطب کیا ہے یا ان کا ذکر کیا ہے تو عموماً یا اسے نسبت کے ساتھ کیا ہے جو تشریف و محبت پر دلالت کرتی ہے۔ قل لعیبادی الذین اسرفوا

گناہ گار بندوں کے لیے
صدا سے رحمت

علیٰ انفسہم۔ (الزمر: ۵۴) "وَأَنْتُمْ أَضَلُّتُمْ عِبَادِي (الفرقان: ۱۸) اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک باپ بزرگ محبت میں اپنے بیٹے کو پکارتا ہے تو خصوصیت کے ساتھ اپنے رشتہ پدری پر زور دیتا ہے "اے میرے بیٹے" اے میرے فرزند! حضرت امام جعفر صادقؑ نے سورہ زمر کی اس آیت رحمت کی تفسیر کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا: "جب ہم اپنی اولاد کو اپنی طرف نسبت دے کر مخاطب کرتے ہیں تو وہ بے خوف و خطر ہماری طرف دوڑنے لگتے ہیں کیونکہ سمجھ جاتے ہیں ہم ان پر غضبناک نہیں۔ قرآن میں خدا نے بیٹوں سے زیادہ موقعوں پر لعیبادی کہہ کر اپنی طرف نسبت دی ہے اور سخت سے سخت گناہ گار انسان کو بھی لعیبادی کہہ کر پکارا ہے۔ کیا اس سے بھی بڑھ کر اس کی رحمت و آمرزش کا کوئی پیام ہو سکتا ہے؟"

صحیح مسلم کی مشہور حدیث کا مطلب کس طرح واضح ہو جاتا ہے، جب ہم اس روشنی میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔

والذی نفسی بیدہ، لو لم تذنبوا لذهب

اللہ بکم و لجماء بقوم یذنبون فیستغفرون۔

(مسلم عن ابی ہریرۃؓ)

میں مبتلا ہو، پھر خدا سے بخشش و مغفرت کی طلبگاری کرے؛

خدا سے شہرہ رحمت کہ در باس بہار بذر خواہی زندان بادہ نوش آمد

پس فی الحقیقت حضرت مسیحؑ کی تعلیم میں اور قرآن کی تعلیم میں کوئی فرق نہیں۔

نہ میں کوئی اختلاف نہیں | کامیاب احکام ایک ہی ہے۔ فرق صرف محل بیان اور پیرائے بیان کا ہے۔ حضرت

نے صرف اخلاق اور تزکیۂ قلب پر زور دیا، کیونکہ شریعت موسوی موجود تھی اور وہ اس کا ایک نقطہ بھی بدلنا نہیں چاہتے

قرآن کو اخلاق و قانون، دونوں کے احکام بیک وقت بیان کرنے تھے۔ اس لیے قدرتی طور پر اس نے پیرائے بیان ایسا

دیا جو مجازات و تشابہات کی جگہ احکام و قوانین کا مات سات بچاؤ پیرائے بیان تھا۔ اس نے سب سے پہلے عفو و

پُر زور دیا اور اسے نیکی و نفیست کی اصل قرار دیا۔ ساتھ ہی بدلہ لینے اور سزا دینے کا دروازہ بھی کھلا رکھا کہ ناگزیر

اس میں اس کے بغیر چارہ نہیں۔ لیکن نہایت قطعی اور واضح لفظوں میں بار بار کہہ دیا کہ بدلے اور سزائیں کسی طرح کی

سزا کی اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یقیناً دنیا کے تمام نبیوں اور شریعتوں کے احکام کا ماحصل یہی تین اصول رہے ہیں۔

اور (دیکھو) برائی کے بدلے ویسی ہی اور اتنی ہی برائی ہے

لیکن جو کوئی بخش دے اور بگاڑنے کی جگہ سنوارے، تو (یقین کرنا)

اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے اللہ ان لوگوں کو دوست نہیں

رکھتا جو زیادتی کرنے والے ہوں اور جس پر ظلم کیا گیا ہو اور وہ

ظلم کے بعد اس کا بدلہ لے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ الزام ان

کو و در گزر کی تکرار

و جزاء السَّيِّئَةِ سَيِّئَةً

مثلاً: فمن عفا واصلح

ہو علی اللہ و اللہ لا یحب الظالمین و لمن

عمر بعد ظلمہ فادلیک ما علیہم من سبیلہ

و السبیل علی الذین یظلمون الناس و یتغفون

و ایضاً عن انس قال قال صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، لو اخطاتم حتی تسلوا خطینکم ما بین السأ

لاری ثم استغفرتم اللہ، یغفرکم والذی نفسی بیدہ، لو لم تخطثون ثم لیستغفرون فیغفرلہم اخرجہ احمد و

علی بن ابی شیبہ و رجالہ ثقات و عن ابن عمر مرفوعاً: لو لم تذنبوا، لخلق اللہ خلقاً یذنبون ثم لیغفرلہم اخرجہ احمد

السباز و رجالہم ثقات و اخرج السباز من حدیث ابی سعید نحو حدیث ابی ہریرۃؓ فی الصحیح و فی اسنادہ

یحییٰ بن بکیر و ہو ضعیف۔

فی الارض بغیر الحق و اولئک لهم عذاب
الیم ۵ و لمن صبر و غفر ان ذلک لمن
عزم الامور۔ (شمسوری : ۴۱-۴۳)

لوگوں پر ہے جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق ملک
فساد کا باعث ہوتے ہیں۔ سو ہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب
الیم ہے اور جو کوئی بدلہ لینے کی جگہ برائی برداشت کرے
اور بخش دے تو یقیناً یہ بڑائی ہی اولو العزمی کی بات ہے

اسلوب بیان پر غور کرو، اگرچہ ابتداء میں صاف صاف کہہ دیا گیا تھا کہ ”فمن عفا و اصلح فاجره علی اللہ“ اور بلا
عفو و درگزر کرنے کے لیے اتنا کہ دینا کافی تھا، لیکن آخر میں دوبارہ اس پر زور دیا ”و لمن صبر و غفر، ان
ذلک لمن عزم الامور“ یہ تکرار اس لیے ہے کہ عفو و درگزر کی اہمیت واضح ہو جائے۔ یعنی یہ حقیقت اچھی طرح
آشکارا ہو جائے کہ اگرچہ بدلے اور سزا کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے لیکن نیکی و فضیلت کی راہ عفو و درگزر ہی کی راہ ہے۔
پھر اس پہلو پر بھی نظر رہے کہ قرآن نے اس سزا کو جو برائی کے بدلے میں دی جائے، بڑائی ہی
لفظ سے تعبیر کیا۔ ”جزاء سیئۃ، سیئۃ مثلھا“ یعنی سیئۃ کے بدلے میں جو کچھ کیا جائے
بھی ”سیئۃ“ ہی ہوگا۔ عمل حسن نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا دروازہ اس لیے باز رکھا گیا ہے کہ اگر باز نہ رکھا جائے
سے بھی زیادہ برائیاں ظہور میں آنے لگیں گی۔ پھر اس آدمی کی نسبت جرم صاف کر دے ”اصْلَحَ“ کا لفظ کہا۔
سنوارنے لگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں بگاڑ کے اصلی سنوارنے والے وہی ہوئے جو بدلے کی جگہ عفو و درگزر
اختیار کرتے ہیں۔

قصص القرآن

مولانا نے اس عنوان کے ساتھ مختلف اوقات میں تین مقالے سپرد قلم فرمائے تھے، انہیں خواندگان کرام کی خدمت میں پیش کرنے کی ایک شکل یہ تھی کہ انہیں بہ اعتبار مطالب تقسیم کر لیا جاتا لیکن مناسب ہی سمجھا گیا کہ ان کی اصل ترتیب میں کوئی تغیر نہ کیا جائے اور کتاب کے آخر میں تینوں مقالے مجسمہ لگا دیے جائیں۔
(مولف)

قصص القرآن

—(۱)—

(سلسلہ ابراہیمی میں دراصل صرف دو ہی صاحب شریعت رسول آئے۔ پہلا بنی اسحاق میں خاندان بنی اسرائیل کا اور العزم پیغمبر جس نے فراعنہ مصر کی شخصی حکمرانی اور حکومتی غلامی سے اپنی قوم کو نجات دلائی۔ دوسرا اس کے پوتے ایل جلیل اللہ کی مقدس دعا کا مقصود و مطلوب اور بنی اسماعیل کا نبی اُتی، جس نے نہ صرف اپنے خاندان، اپنی قوم اور اپنے وطن کو، بلکہ تمام عالم انسانیت کو انسانی حکمرانی کی لعنت سے نجات دلائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ (الہابہ: ۲۸))

مسیح ناصری | مسیح ناصری شریعت موسوی کے ایک مصلح تھے اور خود صاحب شریعت نہ تھے۔ ان کی مثال ان مجددین ملت اسلامیہ کی سی تھی جن کا حسب ارشاد صادق معصودق، تاریخ میں ہمیشہ بطور ہوتا رہا۔ وہ کوئی شریعت نہیں لائے۔ ان کے پاس کوئی قانون نہ تھا۔ وہ خود بھی قانون عشرہ موسویہ کے تابع تھے۔ انہوں نے خود تصریح کر دی کہ میں تو ذات کو مٹانے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں! انہوں نے کہا کہ "میرا مقصد صرف اسرائیل کے گھرانے کی گم شدہ بیٹیوں کی تلاش ہے۔" اسی لیے اپنی اصلاح کو صرف یہودیوں تک محدود رکھا اور غیر قوموں میں دغلا کرنے کی ممانعت کر دی۔

پس دو ہی شریعتیں ہیں جو سلسلہ ابراہیمی میں آئیں اور دو ہی تھے جن کو خدا نے اپنے قانون کا ایلچی بنایا

رسول اللہ صلعم اور حضرت موسیٰ کی مماثلت | یہی سبب ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کلام کیا اور اس کی شریعت الہیہ کے بطور آخری کی خبر دی تو کہا،

"تیرا خدا تیرے لیے، تیرے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی بھیجے گا تو اس کو مانو! میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہ ان سے کہہ دے گا۔"

(تورات، کتاب استثنائا، باب: ۱۸)

اس ارشاد الہی میں بطور رسالت محمدیہ (علیہما الصلوٰۃ والتیمتہ) کی خبر دیتے ہوئے وجود منتظر اقدس کی

لے استثنائا، (باب: ۱۸-۱۹)

دو خصوصیتیں بیان کی گئیں،

۱۔ وہ حضرت موسیٰ کے مانند ہو گا۔

۲۔ خدا کا کلام اس کے منہ میں سے ظاہر ہو گا اور جو کچھ خدا اس سے کہے گا، وہی انسانوں کو سنائے گا۔

قرآن کریم نے بھی ان دونوں خصائص نبویہ مستدییہ کی طرف اشارہ کیا۔ دوسری خصوصیت کے لیے سورہ (والنجم) کے آغاز پر نظر ڈالیے، جہاں فرمایا:

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ

يُوحَىٰ ۚ (نجم: ۲-۳)

پہلی خصوصیت کی سورہ (مزل) میں تصریح کی:

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ

كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا

(مزل: ۱۵)

میں نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، ہدایت و ضلالت کا

تم پر گواہ ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح، جیسا کہ فرعون کی طرف حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا۔

غرض حضرت موسیٰ سے حضرت داعی اسلام علیہما الصلوٰۃ والسلام کی مماثلت و مشابہت کو تورات اور قرآن

دونوں نے بیان کیا ہے۔

جن لوگوں نے تورات کی اس عبارت بینہ پر بحث کی ہے ان کے لیے ہمیشہ یہ ایک نہایت ضروری مباحثہ

دلچسپ اور اہم سوال رہا ہے کہ اس مماثلت کے اسباب و وجوہ کیا ہیں؟ اور دونوں برگزیدہ رسولوں کے اعمال اور نتائج اعمال میں وہ کون کون سی مشابہتیں اور یکساں حالتیں ہیں، جن کی بنا پر

لسان اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کا ثیل و مانند قرار دیا؟

قرآن حکیم کے قصص و مواعد اور حکم و معارف کے متعلق "الہلال" کا جو انداز بحث و نظر ہے، اس کے لحاظ سے اس موضوع بحث میں بھی بہت سے ملاحظات خاص ہیں جن کو فرداً فرداً واضح کرنا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ "عقرب" اسوۂ موسیٰ کے عنوان سے ایک سلسلہ مقالات شروع کیا جائے گا اور اسی کے ضمن میں یہ بحث عظیم و مفید بھی پیشکش ارباب ذوق و نظر ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ۔

قرآن حکیم نے اپنے قصص و مواعد میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا کیوں ذکر کیا؟ اپنے نعام کے اعلان اور ابتلا و تعذیب کے اظہار، دونوں کے لیے زیادہ تر بنی اسرائیل ہی کے تذکرہ کو کیوں منتخب کیا؟

لہ سورہ مزل کی آیت ۱۵ جو آگے آتی ہے۔

تغلاب و حوادث کی تعبیر و تخیل کے لیے دنیا کی اور بہت سی قومیں موجود تھیں۔ ان سب میں سے صرف ایک یہی قوم کیوں ہر موقع پر پیش کی گئی؟

یہ نہایت اہم سوالات ہیں اور تفسیر کلام اللہ کے ضروری اجزاء جن کا جواب ان شاء اللہ اسی مضمون سے ملے گا۔

لیکن اس سلسلے کے اطراف بحث میں سے ایک بحث خاص قوم بنی اسرائیل اور امت مرحومہ کی باہمی مماثلت و مشابہت بھی ہے اور یہ

بھی دراصل اسی مماثلت اولیٰ پر متفرع ہے۔ وقت اور حالات کا اقتضا ہے کہ کم از کم آج ایک سرسری اور غیر مرتب نظر صرف اس ٹکڑے پر ڈال لیں کہ مستقبل کی فرصتوں پر (جس کی امید ہے مگر جس پر اختیار نہیں) کس کس ارادے کو ملتی رکھیں گے؟

سب سے پہلے ان آیات کریمہ پر نظر ڈال لیجیے، جن کی طرف آگے چل کر ہم کو اشارہ کرنا ہے:

حَتِّينَا اَوْ زَارَاتِنِ زَيْنَةَ الْقَوْمِ فَقَدْ فَتِنَا
تَكَذَّبَكَ النَّبِيُّ السَّامِيُّ هُ فَاَخْرَجَ لَهُمْ
عَجَلًا جَسَدًا لَّهُ خَوَارٌ فَقَالُوا هَذَا
الْفُكُّ وَ اِلٰهُ مُوسٰى

اے موسیٰ! مصر سے ہم لوگوں کے سونے چاندی کے زیور
لے آئے تھے۔ یہاں ہم نے ان کو دکھا اور اسی طرح
سامری نے بھی رکھا۔ سامری نے ان زیوروں کو گلا کر
ایک گاؤں کی شکل کا بت بنایا، جس میں آواز بھی تھی لوگ
پکارے کہ یہی تم لوگوں کا اور موسیٰ کا خدا ہے

(طہ: ۸۷-۸۸)

پھر فرمایا:

وَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلِ يَتَقَوْمِ
اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ
فَاتَّبِعُونِي وَاطِيعُوا اَمْرِي هُ قَالُوا لَنْ
تُشْرِكَ عَلَيْهِ غُلَبَيْنِ۔ (طہ: ۹۰-۹۱)

سائے مٹک رہیں گے۔

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم! خدا کی نعمتوں
کو ایک ایک کر کے یاد کر، اس نے تجھ کو عورتوں میں
اور پادشاہان بخشیں، اور تجھ کو دیارہ دنیا میں کسی کو نہیں دیا،
اے میری قوم! میری بات سن اور ارض مقدس میں

وَ اِذَا قَالَ مُوسٰى بِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِ اذْكُرُوا
نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِیْكُمْ اَنْبِیَآءَ
وَجَعَلَ لَكُم مَّلَکًا وَ اَشْكُم مَّا سَمِیْتُمْ اَحَدًا
مِّنَ الْعُلَیِّیْنَ هُ یَقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ حَزَنَ

الْمُقَدَّسَةِ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا
تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خِصْرِينَ ۝
(المائدہ: ۲۰-۲۱)

قَالُوا يٰمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ۖ
وَإِنَّا لَنَنْتَحِلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن
يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دُخِلُونَ ۚ قَالَ سَرَجُنَ
مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا
ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ
فَأَنْتُمْ عَلَيْهِمُ غَالِبُونَ ۚ وَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا
إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ قَالُوا يٰمُوسَى إِنَّمَا
لَنَنْتَحِلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ
أَنْتَ وَ رَبِّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ۚ
قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي
فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۚ قَالَ
فَاتِّخِذْ مَعَزَمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً
يَتَذَكَّرُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ
الْفَاسِقِينَ ۚ (المائدہ: ۲۲-۲۶)

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ
نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۚ
(بقرہ: ۵۸)

جس کو خدا تیرے حصہ میں لکھ چکا ہے چل اور داخل ہو
پشت نہ پھیر، کہ خسران و نقصان میں گرفتار ہو جائے گی

لیکن گنہگار قوم نے سرتابی کی اور کہا کہ اے موسیٰ
پر تو ایک جبار اور قوی قوم قابض ہے۔ ہم تو وہاں اس
وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ خود وہ نہ نکل
اگر وہ اس سرزمین کو چھوڑ کر نکل گئے تو پھر ہم کو وہاں
میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ اس پر خدا کی نعمتوں سے بہرہ
انسانوں نے کما نہ ڈرو نہیں اور نہ خدا کے وعدے
شہر کے دروازے میں چل کر داخل ہو جاؤ، فتح تمہیں
خدا پر بھروسہ مار کھو اگر تم میں کچھ بھی ایمان ہے۔ وہ
اے موسیٰ! ہم تو اس قوت والی قوم سے لڑنے نہیں
اور نہ اس سرزمین میں داخل ہوں گے۔ تم جو کہہ رہے
تھا خدا جو حکم دے رہا ہے تو تم ہی دونوں جاؤ اور
ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے جناب الہی میں عرض کی،
میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر زور نہیں
ہم میں اور اس گنہگار قوم میں تفریق کر دے۔ خدا
کی سرکشی سے غضبناک ہوا اور اس نے کہا کہ وہ پاک
پامیس برس تک ان پر حرام رہے گی وہ زمین میں
پریشان بھٹکتے پھریں گے۔ اے موسیٰ! ان گنہگار
کچھ غم نہ کھانا۔

دیکھو، ارض مقدس کے دروازے میں جھک کر
اور کہو کہ خدا ہمارے گناہ کا بخار جھاڑ دے، تر
تمہارے گناہ بخش دیں گے اور نیکوں کے درجہ
بڑھائیں گے۔

دورِ زوال کی مماثلت | نبوتِ محمدیہ کی حقیقت و ثبوت کے لیے سینکڑوں دلائل، معجزات اور براہین و آیات ہیں جو سوائیرہ سو برس ہوئے، اہل بصیرت نے ان کو دیکھا اور قبول کیا۔ لیکن ایک معجزہ محمدیہ ہے، جو کسی زمانہ کے ساتھ متعین نہیں، کسی آبادی میں محدود نہیں اور ناظرین و شاہدین خاص سے مخصوص نہیں، اس کو دنیا دیکھتی ہے اور قبول کرتی ہے۔

۱۰ معجزہ، امتِ مہمومہ کے حالات و حوادث کا اظہار اور اس کے ہر زمانے کے دورِ تغیر و انقلاب کا بیان ہے۔ اس نے ہم کو جس طور فتح کی بشارت دی، ہم نے اس کو پایا۔ اس نے ہم کو جن حالات و حوادث کی اطلاع دی، ہم نے ان کو دیکھا۔ اس نے ہم کو جن فتن و مصائب کی خبر دی، ہم نے ان کا مشاہدہ کیا۔ آخر میں اس نے ہم سے کہا:

لتتبعن سنۃ من کان قبلکم دای الیہود
باعثا بباع و ذراعاً بذراع و شبرا
بشبرا حتی لو دخلوا فی جحر صنب لدخلتم
فیہ۔
تم سے پہلے جو قوم تھی (یعنی یہودی) تمہاری حالت بھی
بالکل ان ہی جیسی ہوگی، ایک گز، ایک باغہ اور ایک
باشت کا بھی فرق نہ ہوگا، یہاں تک کہ اگر وہ سو سار کے
سوراخ میں گھسے ہوں گے، تو تم بھی گھسو گے۔

بنی اسرائیل کا مصری دور | جس طرح بنی اسرائیل کا باپ یعقوب اپنے گھرانے کو لے کر ارضِ کنعان سے مصر آیا، جہاں اس نے خیر و برکت اور حکومت و قوت پائی۔ اسی طرح ہم کو بھی ہمارے بزرگ ارضِ عرب سے لے کر تمام اطرافِ عالم میں پھیلے۔ ہم نے بدھ رنج کیا، خیر و برکت اور حکومت و قوت کی نعمتیں اپنے ساتھ پائیں۔ حضرت یوسف نے عزیز مصر سے کہا تھا کہ "اجعلنی علی خزائن الارض (۱۱۲، ۵۵)" مجھ کو زمین کی خزانہ داری پر متعین کر دیجیے۔ لیکن ہمارے سامنے خود زمین نے اپنے خزانے اگل دیے اور پکاری کہ مجھ کو قبول کرو!

بنی اسرائیل ایک مدت تک مصر کی سرزمین میں عزت و وقار کی زندگی بسر کرتے رہے، تا آنکہ فرعون مصر نے ان کے وعدے توڑ دیے، ان کے مناصب چھین لیے، ان کے عزیز فرزندوں کا خون بہایا اور ان کی دھڑوں کو ذلت کی زندگی جینے کے لیے زندہ رکھا۔

وقت کے فرعون | ہم بھی جس سرزمین میں گئے ایک مدت تک عزت و وقار کی زندگی بسر کرتے رہے، تا آنکہ فراعنہ مصر نے ہم کو ہماری شہنشاہوں سے معزول کر دیا، ہمارے عزت و جلال کے ختم کو الٹ دیا، ہمارے بجائیں اور فرزندوں کا خون بہایا، کبھی گرم ریگستانوں میں، کبھی سنگلاخ زمینوں میں، کبھی آباد شہروں میں اور کبھی کسی مقدس عمارت کی دیوار کے نیچے! ہماری عورتیں بھی

مردوں کے بعد زندہ رہیں کہ ذلت و محبت قومی کے تماشے دیکھیں۔ بنی اسرائیل کا فرعون ایک تھا، جو افریقہ کے ایک گوشہ میں صرف "الیس لی ملک مصر" پر مغرور تھا۔ لیکن ہمارے سامنے فراعنہ زمانہ کی ایک جماعت ہے، جس کا فرعون اکبر صرف "الیس لی ملک مصر" (کیا میرے قبیلہ میں ملک مصر نہیں ہے) ہی پر مغرور نہیں بلکہ "الیس لی العالم کملہ" (کیا تمام دنیا میرے لیے نہیں ہے) کا مدعی ہے !!

غلامی سے نجات دلانے والے | خدا نے اس وقت بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کو کھڑا کیا جنہوں نے فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی، اور فرعون کو اس کے نوکروں اور رتھوں کے ساتھ بحرا بحر میں ڈبو دیا جو بہتے ہوئے پانی کی ایک خلیج ہے۔

ہم میں بھی ہر دور فرعونیت میں نئے نئے موسیٰ اٹھے۔ جنہوں نے فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی اور ان کو ان کے سامانوں کے ساتھ اس "بحرا بحر" میں ڈبو دیا جو بہتے ہوئے غلوں کا حقیقہ ایک سرخ دریا تھا !

سامری | عبور بحرا بحر کے بعد بنی اسرائیل میں سامری پیدا ہوا جس نے بنی اسرائیل کو دین موسیٰ سے بیزار کیا، ان کی جمعیت سیاسیہ کو منتشر کر دیا، سونے پاندی کے زیوروں کو بزور سحر لگاٹے (کے بچڑے) کی صورت میں ڈھال کر خدایا بنایا۔ آستانہ الہی سے مغرور ہو کر اپنا اور اس اسرائیل کے گھرانے کا سر بتوں کے آگے جھکایا جس کو کہا گیا تھا،

"سن اے اسرائیل! خداوند ہمارا اکیلا خداوند ہے" (۱) اور تو (بتوں) کے آگے خمت

ہو چو، نہ ان کی بندگی کیجو۔ اس لیے کہ میں خداوند تیرا خدا غیر ہوں" (۲)

مسلمانوں کی گمراہی | مسلمانوں کے بھی ہر دور موسیٰ میں خود ان کی قوم سے "سامری" اٹھے جنہوں نے حق کے ابطال اور باطل کے اختلاق کی کوشش کی۔ اسلامی ممالک کے دیگر اقطاع و جوانب سے قطع نظر کیجیے! خود اس ہندوستان میں بھی ایک "سامری" اٹھا جس نے اپنی جاہ و عزت کے بادو سے مسلمانوں کو عجیب و غریب کرتب دکھائے۔ اس نے ملت بیضاء کی تحقیر کی، قلوب کو مذہب سے بیزار کیا، مسلمانوں کی جمعیت سیاسی کو منتشر کیا اور خدا سے مغرور ہو کے اصنام حیوانیہ کے آگے نہیں بلکہ "انسانی بتوں کے سامنے اپنا اور تمام قوم کا" سر "جھکا دیا اور اس نے خلیل کے فرزندوں کو بت پرستی کی دعوت دی، جس نے کہا تھا:

بَلِّغْكُمْ رَّبَّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ مِنَ الْذِّیْ

فَطَرَهُنَّ (الانبیاء: ۵۶)

۱۔ اشتنا ۶-۲ ۲۔ خود ۵۰۲۰

اور کہا:

مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا
يہ کیے بت ہی جن پر تم مجھے بیٹھے ہو؟

عَلَيْكُمْ ۵ (الانبیاء: ۵۲)

نیا "صنم خاکی" وہ خدا کی عجائب قدرت کا منکر تھا، لیکن "انسانی خداؤں" کی قدرت و استیلا سے مرعوب تھا۔ وہ گو ملکوت صفت انسانوں کے خوارق عادات، اور دلائل معجزات کا قائل نہ تھا، لیکن وہ خود شیاطین انس کے "عمل زیر لپی" معمول اور "سحر خوش بختی" سے مسحور تھا۔ اس نے سونے پاندی کے سکوں سے تبدیل کیا دی کر کے ایک "صنم خاکی" بنایا، جس سے صدائے باطل پرتی اٹھتی تھی اور پھر کہا:

هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى - (طہ: ۸۸)

دیکھو، تمہارا اور موسیٰ کا خدا یہ ہے۔

اس دور فرعونیت و سامریت ہند کے ہارون نے گو سمجھایا:

يَقُولُ إِنَّمَا فَتِنْتُمْ بِهِ وَإِنِّي سَأَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ
لوگو! تم فتنہ میں مبتلا ہو گئے ہو، تمہارا خدا تو وہی

فَأَطِيعُوا أَمْرِي ۵ (طہ: ۹۰)

لیکن "فرعون" سے ڈرنے والوں، "سامری" کے پیروکاروں اور "صنم خاکی" کے پرستاروں نے

جواب دیا:

كُنْ تَبَوَّعَ عَلَيْهِ شَكِيقِينَ - (طہ: ۱۹)

ہم تو کبھی اس خدا سے مجسم کو نہیں چھوڑیں گے!

جباروں کا خوف جب بنی اسرائیل آگے بڑھے اور خدا نے ان کو "نور علم و ہدایت" سے سرفراز کیا اور خود انہوں نے "گزشتہ" پرندامت ظاہر کی تو اس عہد کے موسیٰ صفت انسانوں نے کہا:

يَقُولُوا أَكْرَمُوا نِعْمَةً اللَّهِ عَلَيْكُمْ لِمَا جَعَلُوا فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مِمَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۵ يَقُولُوا ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ
لوگو! خدا کی نعمتوں کو یاد کرو! اس نے تم کو حکوتیں دیں اور شہنشاہیاں بخشیں، اور پھر تم کو ایمان کی وہ قوت دی ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں دی۔ لوگو! آؤ، اس ارض مقدس میں داخل ہوں جس کو خدا نے تمہارے حق میں لکھا۔ پشت نہ پھرو ورنہ خسران و نقصان اٹھاؤ گے۔

فَتَقَبَّلُوا خَيْرَيْنِ ۵

جو لوگ فرعون کی جاہ و خمت سے مرعوب اور "عالمقہ" کی قوت و استیلا سے دہشت زدہ تھے، وہ بولے:

اے موسیٰ! اس سرزمین پر آج ایک جابر و قاهر قوم قابض ہے
جب تک وہ خود اس کو چھوڑ کر نہ نکل جائے ہم تو اس
سرزمین میں قدم نہ رکھیں گے۔

لِيُؤسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ۖ وَإِنَّا لَنُ
نَدْخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا
مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ۝ (مائده: ۲۲)

اسرائیلیان عصر کی نادانی | ان اسرائیلیان زمانہ کی نادانی کتنی عجیب اور ان کی حقیقت ناشناس
کتنی درد انگیز ہے جو ایک جابر و قاهر قوم کی سطوت و قہر سے
خوفزدہ ہوئے، اور پھر عجیب تر اور درد انگیز تر یہ کہ اس نے کہا: "ہم ارض مقدس میں اس وقت داخل ہوں گے
جب دشمن خود اس کو ہمارے لیے خالی کر دیں گے۔"

نادانوں! غور کرو! یہ "قاهر و جابر قوم" خود "ارض مقدس" میں کس طرح داخل ہوئی؟ کیا اس کے
دشمنوں نے شہر اس کے لیے خود خالی کر دیا، جیسا کہ تم ان سے امید رکھتے ہو؟ یا خود اس نے ان سے
خالی کر لیا، جیسا کہ درحقیقت ہوا؟

چلو! شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ اور جب وہاں
داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی فتح مند و غالب رہو گے۔ ان
کی قوت و ساز و سامانی کی پروا نہ کرو، خدا پر بھروسہ
کرکو، اگر تم میں ذرا بھی ایمان ہے۔

ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۖ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ
فَأَيْتَكُمْ عَلَيْهِمْ ۖ وَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا ۚ إِنَّ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ (مائده: ۲۳)

"اسرائیلی" جو اپنے سینوں میں خوفزدہ قلوب رکھتے تھے اور قلوب میں قنوط و یاس کے سبب سے شرک
و کفر کی سیاہی و ظلمت تھی، ڈرے کہ "قوم جبار" جو ان سے ظاہری ساز و سامان میں زیادہ ہے ان کو
پامال نہ کر دے۔ انھوں نے صاف کہا:

إِنَّا لَنُدْخِلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا
فَإِذْ هَبْ أَنتَ وَ رَبُّكَ فَتَائِلًا ۚ وَإِنَّا
لَهُمَّا قَاعِدُونَ ۝ (مائده: ۲۴)

ہم ہرگز ہرگز اس وقت تک اس پر قبضہ کرنے نہ
جائیں گے، جب تک کہ یہ قوت والی قوم وہاں موجود
تم جو کہ رہے ہو اور تمہارا خدا جو حکم دے رہا ہے تو
بس یہی دونوں لڑنے کے لیے جائیں، ہم تو بس یہاں
بیٹھتے ہیں۔

کس پامالی کا خوف ہے؟ | لیکن اے یہود کی زندگی جینے والو! جب اس "ارض مقدس" کو جہاں
دودھ اور شہد ہوتا ہے اور جسے ابراہیم و اسمعیل اور اسحاق کے خدا نے

تمہارے باپ دادوں کو دیا تھا۔ اس "قاهر و جبار" قوم نے پامال کر دیا ہے اور تمہاری وراثت
تم سے چھین لی ہے تو اب کس پامالی سے ڈرتے ہو؟ اور اب کون سی وراثت باقی رہ گئی ہے، جس کے

بننے کی امید کرتے ہو؛

اسی عہد کے موسیٰ نے یہ کہا، پران کا دل نرم نہ ہوا اور نہ "ارض مقدس" پر اپنی جانوں کی قربانیاں
نی گوارا کیں کہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا بلکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا کہ "خدا جباروں سے لڑنے کا
دیتا ہے" یہ دیکھ کر صالحین و مومنین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔

مَرْبِّ رَافِي لَا أَمْلَكَ إِلَّا نَفْسِي وَآخِي
خدا یا! میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی اور پر
فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۵
زور نہیں رکھتا، ان گنہگاروں میں اور ہم میں تفسیق
(مائدہ: ۲۵) کر دے۔

مومنین و فاسقین میں امتیاز | خدا نے سنا اور مومنین و فاسقین میں امتیاز کیا، اور وہ نور امتیاز
اپنے مخلصین کو بھی بخشا جس سے انہوں نے ان فاسقین کو

چانا، جنہوں نے اپنے پکارنے والوں کی آواز نہیں سنی تھی۔ خدا کا کلام ان تک پہنچا لیکن انہوں نے
ان کا: "سَعْنَا وَ عَصَيْنَا (بقرہ: ۹۲)" ہم سنتے ہیں اور نہیں مانتے! "وَ أَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ
زُحْمَ (بقرہ: ۹۲)" اس صنم نقرئی و طلائی کی محبت ان کے کفر کے سبب ان کی رگ رگ میں سما گئی۔
تب خدا کا غضب اس قوم پر بھڑکا اور اس نے کہا:

فَإِنَّمَا مَحْرَمُهُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً
اس ارض مقدس میں داخل ہونا اب چالیس برس تک
يَتَّبِعُونَ نِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ
تمہارے لیے حرام کر دیا گیا۔ سرگردان و پریشان
الْفَاسِقِينَ ۵ (مائدہ: ۲۶)
مک میں پھرتے رہو۔ اے موسیٰ! ان گنہگاروں کا تم کو
غم نہ کھانا۔

لیکن اے خدا! جن پر چالیس برس تک تیرا عذاب بھڑکا وہ اپنی سزا کو پہنچ چکے اور
اب وہ گناہ کبریا | اب وہ اپنی "چل سالہ گمراہی" کے بد تیری طرف جھکے ہیں اور جیسا تو نے حکم دیا تھا کہ،

ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا - (بقرہ: ۵۵)
ارض مقدس کے دروازے میں خدا کے سامنے جھکے
ہوئے داخل ہو جاؤ۔

اب وہ صداقت و حریت کے اس دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تاکہ "ارض مقدس" کو
جباروں کی نجاست سے پاک کریں اور جیسا کہ تو نے کہنے کے لیے کہا تھا:
حِطَّةٌ (بقرہ: ۵۵)
خدا یا! ہمارے گناہ بھڑ دے۔

اب وہ کہتے ہیں کہ "ہمنا لا تو اخذنا ان فسینا او اخطانا" پس اپنا وہ وعدہ پورا کر، جو تو نے کیا تھا کہ
نَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ -
ہم گناہ بخش دیں گے اور نیکوں کے مراتب و مدارج بڑھادیں گے۔
(بقرہ: ۵۵)

قصص القرآن

—(۲)—

اس سے پہلے کہ اصل مضمون شروع کیا جائے ہم کو پندرھویں صدی (ق. م) میں مصر کے سیاسی حالات پر ایک نظر ڈالنا چاہیے۔

تقریباً دو ہزار قبل مسیح حدود عرب سے ایک سامی قوم جو مختلف قبائل کا مجموعہ تھی، مصر پر حملہ آور ہوئی اور اس کو فتح کیا۔ عرب اس کو عاد، ثمود اور معین جیسے قبائل کا مجموعہ سمجھتے ہیں۔ اسرائیلی اس کو "عمالیق" کہتے ہیں۔ اہل بابل و عراق کے ہاں اس کا نام "عریبی" اور "عورانی" ہے اور خود مصری اس کو بنظر تحقیر "شاشو" اور "ہیک شاش" یعنی "شاہاں بادیاہ" اور "شاہاں چوپان" کہتے ہیں، کیونکہ عرب کے سامی بادینشین درحقیقت اونٹوں کے چرواہے تھے۔

مصر عہد قدیم سے دو حصوں میں منقسم ہے: مصر بالا اور مصر زیریں۔ مصر زیریں مصر کے دو حصے بالکل بحرا احمر کے کنارے۔ حدود عرب کے مقابل واقع ہے۔ نرسویز کے

کھودنے سے پہلے بحردوم اور بحرا احمر کے مابین، ایک چھ: سا خشک قطعہ عاجز تھا۔ جو مصر کو حدود عرب و جزیرہ نما سے سینا سے ملاتا تھا۔ نرسویز اسی خشک قطعہ ارض کو کاٹ کر اور ان دونوں دریاؤں کو باہم ملا کر بنائی گئی ہے۔ درحقیقت اس نرنے اس دیوار کو جو مشرق و مغرب یا یورپ و ایشیا کے درمیان حائل تھی منہدم کر دیا، جس سے سیلاب فتنہ و بلا کو مغرب سے مشرق میں داخل ہونے کے لیے نہایت آسان راستہ مل گیا۔

شاشو یا عمالیق اسی خشک راستہ سے، جزیرہ نما سے سینا ہو کر مصر زیریں میں چلے آئے۔ مصر کے غامہ باشندے جو سام کے بھائی "عام" کی اولاد تھے، شکست کھا کر مصر بالا میں چلے گئے۔ ان سامی فاتحین یہاں ایک عظیم الشان حکومت قائم کی، جو تقریباً تین چار سو برس تک عمالیق کے لیے نشانِ فخر و اتیان رہی۔ عام سامی قبائل مختلف اوقات و حالات میں اپنے ہم نسب و خاندان قوم کے پاس بغرض استمداد و استمداد آتے جاتے رہتے تھے۔

حضرت ابراہیم کا سفر مصر | یہی سبب ہے کہ بیسویں صدی (ق. م) میں سرخیل قبائل سامیہ

حضرت ابراہیم خلیل کو بابل و عراق یعنی کلدان سے ہم حدود مصر و شام کی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پھر جب اس ملک میں قحط نمودار ہوتا ہے، تو حضرت مع اپنی بیوی سارہ کے یہاں سے مصر کا رخ کرتے ہیں۔ مصر میں کا سامی بادشاہ جب ایک سامی خاندان کی آمد کی خبر پاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک خاتون کا ہونا بھی سنتا ہے، تو اس کو اپنے قدیم خاندان سے اتصال کے شوق میں نکاح کا پیغام دیتا ہے، لیکن یہ سن کر وہ شوہر دار خاتون ہے، سو قسمت پر افسوس کرتا ہے اور بالآخر سعادت اتصال خاندان اس طرح حاصل کرتا ہے کہ اپنی بیٹی "ہاجرہ" کو حضرت کی خدمت میں دیتا ہے، جس سے اسماعیلی عربوں کی نسل پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ بیل، گدھا، چر اور اونٹ وغیرہ بہت سامان جہیز میں لے کر کنعان واپس آتے ہیں۔

اسماعیل^۱ اسحاق^۲ اور یعقوب^۳ | حضرت ابراہیم کے دو بیٹے اسماعیل و اسحاق ہوئے۔ اسماعیل^۱ ملک عرب میں آباد ہوئے اور اسحاق^۲ سے یعقوب^۳ پیدا ہوئے۔

جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد "بنی اسرائیل" یعنی فرزندان اسرائیل کہلائی اور خدا نے خود اپنی زبان سے انہیں برکت دی۔

حضرت یعقوب کے بارہ بیٹوں میں سے جن کی نسل سے بنی اسرائیل کے بارہ گھرانے قائم ہوئے، ایک بیٹے حضرت یوسف تھے۔ بھائیوں کے اسی تمنا سے برادرانہ سے مغلوب ہو کر، جس نے اس سے پہلے اسی گھرانے کے دو اور بھائیوں یعنی "اسماعیل و اسحاق" میں افتراق پیدا کر دیا تھا، اپنے بھائی یوسف کو ایک اسماعیلی قافلے کے ہاتھ جو عرب سے مصر کو جا رہا تھا، بیچ ڈالا۔ عجائب ایام دیکھو کہ آخر الامر بنی اسحاق و بنی اسماعیل کا اس عجیب طریقے سے اتصال ہوا۔

مصر پہنچ کر اسماعیلی قافلہ نے حضرت یوسف کو ایک مصری سردار کے ہاتھ فروخت کر ڈالا، جہاں "عزیز" کی بیوی اور حضرت یوسف کا واقعہ پیش آیا اور انہیں قید خانے جانا پڑا، بالآخر تعبیر خواب کی تقریب سے شاہ مصر کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ایک سامی النسل نوجوان ہے، تو وہ نہایت مسرور ہوا۔

لے یہودیوں کے اس قہقہے کی کہ شاہ مصر نے زبردستی حضرت سارہ کو اپنے تصرف میں لانا چاہا تھا اور بالآخر حضرت سارہ کی کرامت دیکھ کر ادراہ سنی کر کہ اس کا شوہر موجود ہے، اپنے ارادہ سے باز رہا۔ صرف یہی حقیقت اصلی ہے جو ہم نے بیان کی۔

حضرت ہاجرہ ام اسماعیل کو لوندی کننا بھی یہودیوں کی عادت نہ جہالت ہے، اور افسوس ہے کہ مسلمان بھی نعلی سے اس کا قہقہہ کرتے ہیں، حالانکہ خود یہودیوں کی تاریخ سے اس کی پوری تردید ہوتی ہے۔

کہ وہ فرزند سے محروم تھا اور رفتہ رفتہ اس نے زمام حکومت حضرت یوسفؑ کے ہاتھ میں ڈسے دی۔

خاندان یعقوب مصر میں | حضرت یوسفؑ نے اب مناسب سمجھا کہ اپنے خاندانوں کو کنعان سے جہاں بتلائے قحط تھا، مصر بلا لیں کیونکہ یہاں اب اس کے لیے حکومت

کا سامان تھا۔ حضرت یعقوبؑ مع اپنے خاندان کے مصر آ گئے۔ شاہ مصر نے بزرگ خاندان سام کا استقبال کیا اور جاگیر و مناصب ان کو عطا کیے۔ حضرت یعقوبؑ نے اتحاد نسل کے اظہار کے لیے کہا کہ ہم بھی اسے پادشاہ چرواہے ہیں۔

مصر سے سامیوں کا اخراج | اس واقعہ سے تقریباً تین سو برس بعد تک اسرائیل کی اولاد ملک مصر میں بڑھتی اور پھیلی گئی، لیکن خود اصل حکمران سامی خاندان روز بروز

ضعیف ہوتا گیا یعنی عاقبتہ الامر جیسا کہ ہمیشہ اہل ملک بیرونی قوم پر غالب آتے ہیں۔ سامی خاندان جو مصر قدیم کا باشندہ تھا، غالب آ گیا اور سامیوں کو مصر سے نکال دیا۔ صرف بنی اسرائیل جو دراصل دوسرا سامی خاندان تھا اور عہد یوسفؑ سے مصر کے ایک سرسبز و شاداب قطعہ ارض پر قابض تھا، ملک میں باقی رہ گیا۔

اسرائیل کی اولاد برونند اور فراواں ہوئی۔ اس نے نہایت زور پیدا کیا گیا، اور زمین ان سے معمور ہو گئی، تب مصر میں ایک نیا بادشاہ (یعنی نئی بادشاہی) جو یوسفؑ کو نہ جانتا تھا، پیدا ہوا اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا:

”دیکھو! بنی اسرائیل ہم سے زیادہ قوی تر ہیں، آؤ ہم ان کے ساتھ ایک دانشمندانہ چال چلیں، تمانہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہو جائیں اور جنگ پڑ جائے تو ہمارے دشمنوں سے مل جائیں، ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں۔“

بنی اسرائیل کا دورِ مصائب | اس لیے مصریوں نے ان پر خراج کے لیے محصل بٹھائے تاکہ وہ سخت کاموں کے بوجھ سے ان کو ستائیں۔ ان محصلوں نے فرعون کے لیے

شہر (قوم) اور (عمیس) میں خزانے بنوائے۔ (خروج باب ۱: ۱۲)

خدا کی سنت | لیکن سنن اللہ کا یہ قاعدہ جاری ہے کہ قوت حاکم ملت محکومہ کو جس قدر دبا رہی ہے اسی قدر وہ اور ابھرتی ہے، اور جس قدر اس کے مظالم میں اشتداد ہوتا ہے، اتنا ہی

خیال انتقام، ملت محکومہ کے بازوؤں میں زور اور ارادوں میں عزیمت پیدا کر دیتا ہے۔

مصریوں نے اسرائیل کی اولاد کو جتنا دکھ دیا وہ اور زیادہ بڑھی کہ ایسا ہونا سنت الہی کا اقتضا تھا۔ تم نے دیکھا ہو گا کہ رب کے ایک گنبد کو جب ایک بچے نے تمہارے سامنے زمین پر پٹکا تھا تو رد عمل کے

لہ یہ مقام اسماعیلہ (جسے اسماعیلہ کہا جاتا ہے) سے مغربی جانب اور تل العکبر سے مشرقی جانب تھا۔ ایک روایت کے مطابق موجودہ اسماعیلہ سے بارہ میل مغربی جانب۔ تورات کی کتاب خروج میں اسے ”سکات“ کہا گیا ہے۔ (خروج ۱۲: ۲۷)

ت دفع سے وہ چلکا گیا تھا، اسی قوت و دفاع کے ساتھ وہ زمین سے بلند ہوا۔ زخم کے مراد فاسد کو
کا راستہ نہ دو گے تو وہ آخر کار ناسور بن کر باہر نہ بہہ جائے گا۔ جس کا انداز موت کئے سوا کچھ نہیں۔
وہ آتش فشاں کی حقیقت کیا ہے؟ اس حادثہ و جوش کی ایک لہر ہے جس کو زمین سے نکلنے کی راہ
ہی۔ آخر الامر طبقات زمین کی دیواروں کو توڑ کر قلعہ کوہ کو ہلاتی ہوئی باہر نکلی اور دور دور تک آبادیوں کو
مان کر دیا۔

وہ مکانات میں پانی نکلنے کے لیے راستے بناتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو تو ایک ہی برسات میں مکانات
وہیں ہل جائیں۔

نصرانی اب بنی اسرائیل کی کثرت و قوت سے خوف زدہ ہوئے انہوں نے بنی اسرائیل سے کام لینے
کی۔ ذلیل، سافلانہ اور نیچے درجہ کی ہر قسم کی خدمت ان سے لے کر ان کی زندگی تلخ کر دی کیونکہ
اساری خدمتیں جو وہ کرتے تھے مشقت اور ذلت کی تھیں۔ (خروج ۱: ۱۵)

تکمیل ضروریات فطرت اپنی ضرورتوں کو آپ پورا کرتی ہے۔ ایک صحرائی حیوان اگر کسی کو ہتھان
میں پہنچ جائے تو چند نسلوں کے بعد کو ہتھانی زندگی کے لائق اس کے
پنچے، جھڑے اور روئیں خود بخود ہو جائیں گے۔ اگر کسی گرم ملک کے حیوان کو برفستان میں
لے کر تو چند انقلابات نسلیہ کے بعد شدید برودت و برف کے تحمل کے لائق وہ خود اپنا جسم تیار
کے گا۔

جب زمین میں گرمی، ہوا میں تپش اور موسم میں امس ہوتی ہے تو دست نصرت الہیہ بارش کیلئے
بار خود ہوا میں پھیلا دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو مدبر عالم کی شان تدبیر و تہیہ اسباب کی تحقیر ہو۔ وہ
ت کو پیدا کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کے لیے تہیہ سامان و اسباب کرتا ہے، و ما ذلک علیہ

جب کوئی قوم مضطرب و مضطرب، شدائد و خطرات سے محاط، آلام و مصائب کا مرجع، قہر و جبر
الشانہ، انواع تشدید و تعذیب کا ہدف ہو، تو یقین کر دو کہ خدا سے مدبر عالم کا دست تدبیر مصروف کار ہے،
ت کے لیے وہ خود ہی سامان پیدا کر رہا ہے کیونکہ خود اسی نے تو پہلے ضرورت بھی پیدا کی۔

موسیٰ کا ظہور بنی اسرائیل مصر کی سرزمین میں انواع قہر و تعذیب میں گرفتار تھے۔ ضرورت پیدا ہوتی،
پس خدا نے نظر اٹھائی اور اس نے موسیٰ کو "واوی طوبی" میں "جبل طور"
پہنچ کر اذیکھا۔ وہ پکارا:

اِذْ هَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَاٰهُ طٰغٰى - (۲۵-۲۰)

موسیٰ! فرعون کے پاس جاؤ، اب اس کا طغیان حد پہنچ چکا۔

موسیٰ تنہا لیکن حق و صداقت کی جمعیت غیر مرئیہ کے ساتھ جبل طور سے اترا اور دربار شاہی کا رخ کر اس نے فرعون کو خطاب ربانی سنایا:

فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْ اِسْرٰٓئِيْلَ وَلَا تَعْذِْبْهُمْ
قَدْ جِئْتُكَ بِاٰيٰتٍ مِّنْ مَّرَبِّكَ وَاسْلَمْ
عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اِنَّا قَدْ اَوْحٰى
اِلَيْنَا اَنَّ الْعَذٰبَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَ
تَوَلٰى ۝ (۲۰-۳۸)

بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے، انہیں نہ دے، ہم خدا کی نشانی تیرے پاس لائے ہیں۔ اس نشانی کی اطاعت کرے گا تو سلامت رہے گا۔ خدا نے ہم کو بتایا ہے جو اس نشانی کو تسلیم نہیں کرے وہ آخر الامر گرفتار عذاب ہوگا۔

وہ جو دنیاوی ساز و سامان پر مغرور، حکومت فانیہ کے نشہ سے چور، اور اپنی قوت و استیلا قہر و جبر پر متکبر ہیں، وہ ہر صدائے اصلاح، اور ہر ندائے موعظت کو اپنے لیے صاعقہ موت اور قیامت سمجھتے ہیں۔ ”يَخْسِبُونَ كُلَّ صٰیِحَةٍ عَلَيْهِمْ“ (۲: ۶۳) وہ صدائے اخلاص و موعظت کے اثر کی قوت نہیں رکھتے کہ ان کا دل ان سے کٹتا ہے، یہ صدائے اخلاص و موعظت نہیں، ہماری حکومت قیامت کے لیے وراے ریحل ہے۔

وہ اعمال تنبیہ و اصلاح کے دیکھنے کی قوت نہیں رکھتے کہ ان کا نفس ان کو کہتا ہے: ”یہ اعمال تنبیہ و اصلاح نہیں، ہماری عزت و قوت غیر فانی جسم کے لیے سازش قتل و سامان موت ہے۔“ کبھی وہ داعی و منادی حق کو خطاب کرتا ہے:

”میں تمہاری آواز سے ڈرتا ہوں کہ اس سے میرے لنگرہ حکومت کو لرزش ہوتی ہے۔“ کبھی وہ خود اپنی قوم کے افراد صالحہ کو آواز دیتا ہے:

”ہاں اس کی صدائے جاذب اور ندائے دلربا سے متاثر نہ ہونا! یہ تم کو اپنی آواز مقناطیسی معمول کے حکم دے گا کہ ان ٹیٹھے چٹھوں، ان سرسبز میدانوں اور ان بلند خیموں سے نکل جاؤ، کیونکہ اب ان کا مالک آتا ہے اور تم ان پر بغیر حق کے قابض تھے؟“ فرعون نے موسیٰ کو کہا جو اس عہد کا داعی اور حق کا منادی تھا:

اَجِئْنَا بِتُخْرٰجِنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوسٰى؟ اے موسیٰ! کیا اس لیے تو ہمارے پاس آیا ہے اپنے زور سحر سے ہم کو ہماری حکومت سے بے دخل کرنا؟ (۲۰-۵۹)

پھر اپنی قوم کے ان رجال صالحین کی طرف مخاطب ہوا جن کا قلب حق کا مستقر، جن کے کان استماع
اقت کے لیے مستعد اور جن کے ہاتھ امانت مضاعف کے لیے بلند رہتے ہیں اور جن کی حسب تدبیر الہی کسی
دشمن میں کمی نہیں، اور کہا،

ان هَذَانِ سَلَحُونَ يُرِيدَانِ اَنْ يُخْرِجَكُم
مِنْ اَمْصَكُمْ بِسِحْرِهِنَّ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ
النَّثْلِ ۝ فَاجْبِعُوا لَكُم كَيْدًا ثُمَّ اتُّوْا
صَفًّا ۚ وَقَدْ اَقْلَمَ الْيَوْمَ مِنْ اَسْتَعْلٰی ۝
یہ ساحر ہیں جو چاہتے ہیں کہ تم کو تمھارے ملک و حکومت
سے بے دخل کر دیں اور تمھارے بہترین طریقہ و تہذیب
کو برباد کر دیں، کوئی تدبیر متفقاً سوچو، اور پھر صف ہف
مقابلہ کے لیے آجاؤ۔ آج جو بلند رہا، وہی کل کو کامیاب
ہوگا۔ (۶۳-۶۲-۶۱)

جب کوئی ضعیف و کمزور قوم آمادہ امانت حق ہوتی ہے، تو اعدائے حق و صداقت اپنی قوت و طاقت
عجیب و غریب کرشموں سے اس کو مرعوب کرنا چاہتے ہیں، ان کے فرمان سنا اور فرد تعزیر کی تحریریں
زناک سانپوں کی طرح ادھر ادھر دوڑتی نظر آتی ہیں، حالانکہ وہ بے جان ہوتی ہیں؛

فَاِذَا جَاءَهُمْ وَغَمِيَّتُهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ
مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهُمَا تَسْعٰی - (۶۶-۶۵)
جادوگرانِ فرعون کی دسیاں اور ڈنڈے ان کے زور
سحر سے، ایسا خیال ہوتا تھا کہ (گویا) سانپ بن کر
دوڑ رہے ہیں !!

نامرحق اور داعی صداقت چند لمحوں کے لیے خون سے کانپ جاتا ہے کہ آخر وہ بھی انسان ہے۔
فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسٰی ۚ
حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔
(۶۷-۶۶)

مگر پھر معاً خدا سے عجیب الدعوات کی آواز غیر مسموع دل کو تسلی بخشی اور روح کو اطمینان دیتی ہوئی
سنائی دیتی ہے۔

لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی ۝
اے نامرحق و صداقت !! خوف نہ کر کہ غلبہ تیرے
ہی لیے ہے۔ (۶۸-۶۷)

ہاں تیرے ہاتھ میں شمشیر آہنی نہیں لیکن تیرے دابٹے ہاتھ میں گڑی کا ایک خشک آلہ ہے۔ اس
آلہ معجز نما سے دشمنوں پر حملہ آور ہو کہ یہ ان کی شہرت کا چراغ گل، ان کے ساز و سامان کی نمائشی چمک
کو دھندلا اور ان کے سفاکانہ امن اور جاہلانہ عدل کے ایوان کو متزلزل کر دے گا۔

اَتَوْا مَا فِيْ يَمِيْنَتِكَ تَلْقَفُ مَا مَنَعُوْا ۚ
موسیٰ! اپنے دابٹے ہاتھ کی گڑی ڈال دے۔ انھوں نے

إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدًا سَاجِدًا وَلَا يُفْلِحُ

الشَّجَرُ حَيْثُ أَتَى ۝ (۶۹-۲۰)

اپنے تصنع و فریب سے جو کچھ بنایا ہے اس پر
یہ صرف ساحرانہ فریب و تدبیر ہے، جو کسی طرح
کا میاب نہیں ہو سکتی۔

معجزہ صداقت

صداقت ایک معجزہ ہے جو اپنی تاثیر کے لیے شرمندہ اسباب نہیں۔ وہ جو
وہ جو عداوت رکھتے ہیں، وہ جو اپنی قوت و استیلا پر مغرور ہیں، صداقت

ظہور ہوتا ہے تو منہ کے بل گر پڑتے ہیں کہ ہم نے صداقت آسمانی کو بادلوں سے اُترتے دیکھا اور
فَالْيَقِيَنَّ الشَّجَرَةَ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا
رَبِّ هَارُونَ وَ مُوسَى ۝ (۶۰-۲۰)

”ساحر جو اپنی قوت سحر کے زور پر موسیٰ کے
نکلے تھے، حق کا نشان دیکھ کر اطاعت کے لیے
میں گر پڑے اور پکار اٹھے، ہم نے خدا سے
موسیٰ کا نشان دیکھا اور قبول کیا۔“

شریر فرعونوں کی آنکھیں روشن، لیکن دل اندھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی قوت پر
اور نشہ حکومت سے مخمور رہتے ہیں۔ لوگ حیب روشنی کو چشمہ خورشید سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھ
تو کہتے ہیں کہ روشنی طلوع ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ وہ دل کے سچے ہیں اور آنکھ کے بھی، لیکن فرعون
کہتے ہیں کہ جب ہم نے نہیں کہا کہ دیکھا، تو تم نے کس کو دیکھا اور قبول کیا؟
فرعون نے کہا: کیا تم میری ہیبت سے نہ ڈرے؟ کیا تم میرے زور و حکومت سے مرعوب نہ ہو
کیا تم میری قوت تعزیر سے خوف زدہ ہو کر نہ کانپے؟ تم کس کی صدا کو قبول کرتے، اور کس کی روشنی
کہتے ہو؟ تم کہو کہ نہ ہم سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، ورنہ تم دیکھتے ہو کہ جلاد کی تلوار تمہارے سامنے
سولی کا درخت تمہارے پیچھے۔

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اُذِنَ لَكُمْ

اِنَّهُ لَنَكَيِّدُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ

فَلَا تُطِيعُوْا اٰيِدِيْكُمْ وَاَسْرَجُكُمْ مِّنْ

خِلَافٍ وَّلَا مَصْلِيْبَتَكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ

وَلَتَعْلَمَنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى

(۶۱-۲۰)

فرعون بولا: بغیر میرے کہ تم نے قبول کر لیا،
سب کا سحر میں استاد ہے۔ اس قبول سے فوراً
ورنہ تمہارے ہاتھ پاؤں ٹکڑے کر دیں گے، اور
درخت کے تنائیں ٹٹکا کر سولی دے دیں گے
تو کس کا عذاب سخت اور دائمی ہے؟

لیکن جو سنتے ہیں وہ کیونکر کہیں کہ نہیں سنتے؟ اور جو دیکھتے ہیں وہ کیونکر کہیں کہ نہیں دیکھتے؟ پھر

تحت پڑیٹھنے والو! اسے حکومتِ فانیہ کا تاج سر پر رکھنے والو! اسے قوانینِ ظالمہ و قواعدِ جائزہ کی تلواریں چمکانے والو! اور اسے جلا وطنی اور سولی سے ڈرانے والو! ہم تمہاری قوت کو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ ہم تمہاری طاقت سے بے خبر نہیں۔ لیکن ہم کو اس کا ڈر بھی نہیں۔ تمہاری قوت و طاقت سے بھی پرے ہم ایک اور قوت و طاقت کو دیکھتے ہیں۔ جسم تمہارے ہاتھ میں ہے لیکن دل تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ پس جو کچھ کرنا ہو کہ گزر و کہ دل نے جس کو دیکھا ہے اس کے قبول و دعوت سے آسمان کے نیچے اسے کوئی شے روک نہیں سکتی۔ کیا یہی جواب نہ تھا جو موسیٰ پر ایمان لانے والوں نے فرعون کو دیا تھا:

لَنْ نُؤْمِنَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ
وَ الَّذِي فُطِّرْنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ
إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا
أَمَّا بِرَبِّنَا لَنُغْفِرَ لَنَا خَطِئَنَا وَ مَا أَكْرَهْتَنَا
عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَ اللَّهُ خَيْرٌ وَ أَبْقَى
إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ
جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَ لَا يَحْيَىٰ وَ
مَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ
فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ
عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا وَ ذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى

(۲۰: ۷۶-۷۷)

”اے فرعون! ہم کو خدا کی جو نشانیاں پہنچ چکی ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا، اس کو چھوڑ کر تیری اطاعت نہیں کر سکتے، تجھ کو جو کچھ کرنا ہے کہ گزرا تیرا حکم صرف ہماری اس دنیاوی زندگی ہی تک ہے اور بس، ہم اپنے خدا کے احکام کو قبول کر چکے۔ تاہم ہماری خطاؤں سے درگزر کرے اور جن برائیوں کے کرنے پر تو نے مجبور کیا اس کو بھلا دے۔ ہمارا خدا ایک اور دائم ہے۔ خدا کے احکام کا جو مجرم ہوگا، اس کے لیے جہنم ہے، جس میں نہ تو زندگی ہے نہ اس میں مسرت نہیں، اور نہ موت ہے کہ تکلیف سے نجات نہیں اور جو خدا کے احکام کو مانے گا اور اس کے بتائے ہوئے نیک کاموں کو کرے گا، اس کے لیے درجاتِ عالیہ ہیں، نیز باغِ جاوید جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور دراصل یہ پاک لوگوں کے ایمان و ایقان کا پاک اجر اور پاک جزا ہے!“

قصص القرآن

—(۳)—

حقوق و فرائض بجا دیں سے سب سے اول و افضل فرض یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کی زندگی کی حرمت اس کی جان کی عزت کرے۔ جب تک حرمت زندگی اور عزت جان نہیں، اس وقت تک دنیا میں راحت و اطمینان بھی نہیں۔

کتب الہیہ نے بتایا ہے کہ اس بدترین فعل شیطانی کا مبدع اول وہ گنہگار انسان قابیل تھا جس کے سوء نیت اور خباثت قلب کو دیکھ کر خدا نے قربان گاہ میں اس کی قربانی قبول نہ کی۔ لیکن اس کے بھائی ہابیل کی قربانی قبول ہوئی کہ وہ نیت کا خاص اور دل کا نیک تھا۔ یہیں سے قربانی کی حقیقت بھی سمجھیں آسکتی ہے کہ وہ جانور کی گردن سے خون گرانے کا نام نہیں، بلکہ نیکی اور پاکی کے چند قطرات غویں جہالت سے، جو خدا کے نام پر دل سے کہ مستقر خیالات سے، ٹپکیں:

كُنْ يَتَنَالِ اللَّهُ لَحْمَهَا وَلَا مَآوُهَا وَلَكِنْ
يَتَنَالُهُ الشَّقَوى مِنْكُمْ

خدا کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ صرف توہم
نیکی ہی خدا تک پہنچتی ہے۔

(الحج، ۳۷)

قابیل نے دیکھا کہ خدا نے اس کے بھائی ہابیل کی قربانی کو عزت بخشی لیکن اس کی قربانی کو عزت نہ دی وہ رنجیدہ ہوا اور اپنے بھائی کے خون سے اپنا ہاتھ رنگیں کیا۔ (توراۃ۔ پیدائش باب ۴ آیت ۲) قرآن مجید نے اس قصہ کو ان الفاظ میں دہرایا ہے:

وَأَسْلَمْنَا عَلَيْهِمُ كَيْبًا أَبَىٰ آدَمُ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا
قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَكُنْ يَتَقَبَّلُ
مِنَ الْآخِرِ قَالَا لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَا إِنَّمَا
يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ
يَدَكَ لَتَمَقِّتَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَنَّكَ
إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ

اے پیغمبر! ان لوگوں کو آدم کے دو بیٹوں کا سچا قصہ سننا
جب دونوں نے خدا کے حضور اپنی قربانیاں پیش کیں
ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ جس کی
نہ ہوئی اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں
بھائی نے کہا: قربانی خدا نیکوں کی قبول کرتا ہے اور تم
میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہو تو بڑھاؤ، لیکن

نہیں بڑھاتا۔ میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ
میرا اور اپنا، دونوں کا گناہ تم ہی اٹھاؤ اور دوزخ کے
مزاوار ہو کہ ظالموں کی یہی جزا ہے۔ پہلا بھائی اپنے نفس کا
مطلع بن کر اپنے بھائی کا قاتل ہوا اور پہلا سے خسران۔

اَنْ تَبُوْا بِاٰتِیِّ وَاِشْبٰکَ فَنُکُوْنُ مِنْ اَصْحٰبِ
النَّارِ وَ ذٰلِکَ جَزَاؤُ الظَّالِمِیْنَ فَطَوَّعَتْ لَہٗ
نَفْسُہٗ قَتْلَ اَخِیْہٖ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ۵
(المائدہ: ۲۷-۳۰)

یہ پہلی خونریزی تھی جو دنیا میں ہوئی اور خون بے گناہی کا پہلا قطرہ تھا جو زمین پر گرنا۔ دنیا میں جب کبھی اس کی
بھر ہوگی تو آدم کا قاتل فرزند ہی اس کا ذمہ دار ہوگا کہ اس شرارت کا تخم زمین میں سب سے پہلے اسی

حدیث صحیح ہے:

دنیا میں جب کوئی مظلوم قتل کیا جاتا ہے تو آدم کے فرزند
اول کو بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے۔

لَا تَقْتُلْ نَفْسَ الْاِکَانَ لَا بِنِ اَدَمَ اَوَّلَ کَفَل
منہا۔
و بخاری

در بدی کا بیج | اسی طرح ہرنیکی کا مبتدع اور فاعل اول، جیت تک وہ نیکی دنیا میں باقی ہے، اس کے ثواب
عمل سے بہرہ ور ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے دنیا کو یہ نیکی سکھائی۔ یہی مطلب ہے
حدیث مشہور کا:

جو کوئی نیک طریقہ جاری کرے گا، اس کو بھی اس نیکی کرنے
والے کی طرح ہمیشہ ثواب ملے گا۔

مَنْ سَنَّ سُنَّةَ حَسَنَةٍ فَلَهُ اَجْرُهَا وَ اَجْرُ مَنْ
حَصَلَ بِهَا۔ (مس۔ ح)

پس جو جو دنیا میں کوئی بدی لایا، وہ تمام دنیا کا دشمن ہے کہ وہ بدی ہر ایک کے ساتھ ہو سکتی ہے اور
کو کوئی نیکی سکھاتا ہے وہ تمام دنیا کا محسن ہے، کیونکہ اس سے دنیا کی ہر زندگی متمتع ہوگی۔ اسی لیے خدا پاک
ام کے ان دونوں بیٹوں کے قصے کے بعد فرمایا:

اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل کو کہہ دیا کہ جو کسی کو بغیر اس کے
کو اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں اس نے کوئی فتنہ
برپا کیا ہو، قتل کرتا ہے وہ گویا تمام بنی نوع انسانی کو
قتل کرتا ہے اور جو کسی کو اپنی مہربانی سے زندہ کرتا ہے،
وہ گویا تمام نوع انسان کو زندہ کرتا ہے۔

مَنْ اَخْلٰی ذٰلِکَ ۖ کَتَبْنَا عَلٰی بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ
اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادًا
فِی الْاَرْضِ فَکَاثِمًا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیْعًا
(المائدہ: ۳۲)

نفس | اس معجزانہ پڑاثر اور مخفی طرز ادا کے علاوہ خدا نے کئی بار اعلاناً خونریزی سے منع فرمایا۔ سورہ
انعام میں ہے:

وَالنَّفْسُ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا

ذِكْرُكُمْ وَصَلَكُمْ بِهِ لِقَاكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

(انعام: ۱۵۱)

اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے،

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا

فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝

(بنی اسرائیل: ۲۳)

جان جس کا قتل خدا نے حرام کیا، حق کے سوا، کسی اور سبب سے اس کو ہلاک نہ کرو۔ خدا تمہارے سمجھنے کے لیے تم کو یہ نصیحت کرتا ہے۔

”جان جس کا قتل خدا نے حرام کیا حق کے سوا اور سبب سے اس کو ہلاک نہ کرو، جو مظلوم ہو کر مارا جائے اس کے وار کو ہم نے قصاص اور بدلے کا اختیار دیا ہے مگر وہ اس انتقام میں تعدی اور زیادتی کسی طرح نہ کرے۔ اس طرح یقیناً وہ مظفر و منصور ہوگا۔“

یہ حکم امن عالم اور حفظ انسانیت سے متعلق ہے، اسی لیے جب کسی دور و عصر میں امن عالم کا محافظ اور حفظ انسانیت کا واعظ روحانی دنیا میں آیا، تو اس نے اس کا اعادہ کیا۔ تم نے اس فرمان کو سنا ہے، جو امن عالم کے ”محافظ اکبر“ کے مقدس جماعت انسانی کے روبرو ”بیت خلیل“ کے سامنے دنیا کو سنایا تھا،

الا ان دماکم و اموالکم محرمۃ علیکم
کحرمۃ یومکم ہذا فی بلادکم ہذا
فی شہرکم ہذا۔

آگاہ ہو کہ تمہارا خون، تمہارا مال، ایک دوسرے کے لیے محرم ہے، جس طرح آج روزِ حج اس شہر مکہ میں، اس ماہ ذی الحجہ میں محرم ہے۔

اسی طرح وہ جو ”کوہ طور“ سے آیا، اور اس نے بھی جو ”کوہ لیتون“ پر نمودار ہوا، یہی کہا تھا کہ ”خون مت کر۔“

لیکن جس طرح قیام امن و احترام روح انسانیت کے لیے سفک و حفظ نفس کے لیے قتل نفس | و قتل نفس ممنوع ہے، اسی طرح کبھی کبھی انہیں عزیز ترین متاعِ عالم حفاظت و عزت کے لیے سفک و قتل نفس ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ ایک جماعت انسانی کا مجرم، ایک نیکو کا قاتل، ایک حکومت صالحہ کا باغی، اور ایک برہم زن امن عالم کا قاتل عین عدل و نفس انصاف ہے تاکہ دنیا کی صلح و سلام واپس آئے اور انسانیت و روح کی عزت و احترام باقی رہے۔

اسلام سے پہلے دنیا نے صرف دو اصولوں پر کام کیا ہے: عفو اور انتقام۔ ہم نے موسیٰ (ع) و انتقام | شریعت میں ”جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت“

ما ہے، لیکن یہ نہیں پڑھا کہ "اے اسرائیل! بُرے بندوں کو معاف کر دے"۔
 ہم نے مسیح کو سنا کہ اس نے گلیل کی سرزمین میں ایک پہاڑ کے نیچے کہا،
 "تم سُن چکے ہو کہ کہا گیا تھا، آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ پر میں تم سے
 کہتا ہوں کہ شریک کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو تیرے دہسنے والے گال پر طمانچہ مارے، تو دوسرا گال بھی اس کی
 طرف پھیر دے، جو تیرا کرتے لے، اس کو چنہ بھی لے لینے دے۔ جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں
 لے جائے، اس کے ساتھ دو کوس چلا جائے۔"

ہم نے یہ سنا، لیکن یہ تو نہیں سنا کہ اس نے کہا ہو، "شریروں اور بدکاروں کو ان کے اعمال کی سزا دو کہ
 آسمان کی بادشاہت کی طرح زمین کی بادشاہت میں بھی امن و سلامتی ہو۔"
 لیکن ہم نے مسیح کے بعد (بطلاء) کی سرزمین میں، جبل حراء کے دامن میں ایک اور بولنے والے کا نام سنا جس نے
 گلیل کے منادی کی طرح پہلے کہا:

ادْفَعْ بِالنِّفْتِ حَىٰ أَحْسَنُ الشَّيْئَةِ
 بُرائی کا معاوضہ ہمیشہ نیکی سے دو۔

(المومن: ۹۶)

آنے والے گھر کا انجام ان کے لیے ہے برائی کو نیکی
 سے دفع کرتے ہیں۔

وَيَذَرُونَ بِالْعَسَةِ الشَّيْئَةِ أَوْلِيَّكَ

لَهُمْ عُقُوبَى الدَّارِ ۝ (الزمر: ۲۲)

لیکن ساتھ ہی اس نے سلطان عدل کے جلال، امنیت عالم کے احترام، نظام مدنیہ کے قوام، اور قانون
 عدالت کی ہیبت کے ساتھ کہا، جیسا کہ موسیٰ (ع) نے بادل کی گرہ، بجلی کی چمک اور قرنا کی آوازیں سنا تھا،
 "جو تم پر تعدی کرے تم بھی اسی طرح اور اسی قدر اس پر
 تعدی کرو، خدا سے ڈرو اور یقین کرو کہ خدا اپنے سے ڈرنے
 والوں کو پاد کر تا ہے۔"

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ

مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۝ وَالْقَوْلُ لِلَّهِ ۝ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝ (البقرہ: ۱۹۴)

پھر اس نے موسیٰ (ع) کے قانون کا اعادہ کیا:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ

بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنُ بِالْأُذُنِ

وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ ۝

(الأنعام: ۲۵)

"ہم نے تورات میں لکھ دیا ہے کہ جان کے بدلے جان،
 آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان،
 دانت کے بدلے دانت اور زخم کے بدلے زخم ہے!"

لے تورات سفر خروج ۲۱: ۲۵ اور متی ۵: ۲۸ (منہ)

وہ ادھوری باتوں کو جیسا کہ مسیح نے کہا تھا، پورا کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ آیا اور ان کو پورا کرنے کہا کہ تم دشمنوں سے درگزر کرو اور برائی کو نیکی کے ذریعے دُور کرو۔ اس نے صرف یہی نہیں کہا کہ شائد جبر کے ساتھ تحمل کرو بلکہ یہ بھی کہا کہ تحمل کرو اور احسان کرو، برائی کو انگیز کرو اور اس کی جزائیں ساتھ دو کہ یہ حصول امن کا ذریعہ اور کسب صلح و سلام کی تدبیر ہے،

وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ وَلَا السَّيِّئَةَ ۚ وَإِذَا قَامَ
يَا لَيْتِي هِيَ أَحْسَنُ فَأَذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
عَدَاوَةً ۖ كَانَتْ وَلِيًّا حَنِيمَةً ۚ وَمَا يُلْقِيهَا
إِلَّا الَّذِينَ صَبَوْا ۚ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُرٌّ
حَقٍّ عَظِيمٍ ۝ دَعَا السَّجْدَةَ ۖ ۳۴-۳۵

نیکی اور بدی برابر نہیں۔ نیکی سے بدی کو دُور کرو۔
سلوک سے وہ جس کو تم سے عداوت ہے تمہارا دُور
ہو جائے گا۔ یہ وہ طریقہ اخلاق ہے جس پر صرف
اور خوش قسمت انسان ہی عمل کرتے ہیں۔

قانون حفظ و قتل | لیکن یہ عفو و علم، یہ صغ و درگزر، یہ تحمل و انگیز، کب تک، اس وقت تک، جب اس شر اور بدی کا اثر شخص واحد تک محدود اور صرف ایک ذات خاص منافع خصوصیت میں محصور ہو کہ یہ جرم ایک شخص واحد اور ذات خاص کا ہے جس کے معاملات و حوادث خصوصیت ہیئت اجتماعیہ اور سوسائٹی سے تعلق نہیں۔

وہ پانی کا ایک بلبلہ ہے جو ایک ٹھوکرے سے پیدا ہوا اور مٹ گیا۔ اس جرم کو معاف کر دو کہ اشخاص کی ذمہ داری و مروت اور شخصی لطف و رحم کو ترقی ہو اور دنیا امن و صلح سے بھر جائے۔ یہی وہ موقع ہے جہاں اس کے حکم پر عمل کرنا عین اسلام کی تعلیم ہے۔

لیکن دنیا میں ایسی بھی بدیاں ہیں جو گو ایک شخص خاص کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں، لیکن وہ سب لہریں ہیں، جو ہوا کے جھونکوں سے پیدا ہوتی ہیں اور دُور تک پانی کی سطح کو متزلزل کر دیتی ہیں۔ وہ گو ایک ذات واحد کا گناہ ہے لیکن اپنی وسعت اثر و قوت نفوذ کے لحاظ سے تمام مجتمع انسانی کا گناہ ہے۔ جب وہ تمام مجتمع انسانی کا گناہ ہے تو ایک شخص خاص کو کیا حق ہے کہ وہ اس گناہ کو معاف کرے کہ کتابت تو وہ خود تمام مجتمع انسانی کا گناہ کر رہا ہے۔

زید، خالد کے گھر میں سسر کا مرتکب ہوتا ہے، اب خالد کو کوئی حق نہیں کہ وہ زید کے گناہ کو معاف کرے اگر کرتا ہے تو گویا اس کو اعادہ جرم و معاصی کی تعلیم دیتا ہے۔

عمر و بکر کے قتل کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن بکر کا باپ اب حق نہیں رکھتا کہ اس کے اس جرم کو معاف کرے بلکہ وہ معاف کرتا ہے تو اس کا عفو جرائم آموز جرم قتل ہے، اس لیے اب عمر و صرف بکر کے موالی و امالی کی

گنہگار نہیں بلکہ خود مجتمع انسانی کا، امن و عدل عالم کا اور حکومت کا گنہگار ہے۔ اسی نکتہ کی طرف کتاب حکیم نے قصاص پر بحث کرتے ہوئے اشارہ کیا ہے:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَ
مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
(المائدہ: ۳۲)

جس نے کسی کو بغیر اس کے کہ مرتکب قتل ہوا ہو یا اس نے
زمین میں فساد برپا کیا ہو، قتل کر دیا تو اس نے گویا تمام
دنیا کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک کو زندہ بچایا تو اس نے
گویا تمام دنیا کو زندگی بخشی۔

یہ وہ موقع ہے جہاں اسلام نے مٹی کی اس شریعت کا حکم دیا ہے کہ ”جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔“

قرآن مجید نے ان دونوں مواقع کی تفریق و تمیز سے تورات و انجیل کی شریعت عفو و انتقام کی تکمیل کی
اور اس طرح وہ پورا ہوا جو دمیٹھ نے کہا تھا کہ میرے بعد آنے والا میری ادھوری باتوں کو پورا کرے گا۔“

مسئلہ عفو و انتقام کی نسبت ایک اور نکتہ بھی قابل لحاظ ہے۔ دنیا میں دو چیزیں ہیں: **اخلاق اور قانون**۔ اخلاق کا تعلق انسان کی ذات سے اور قانون کا تعلق حکومت اور مجتمع انسانی سے ہے۔ عفو و درگزر اور صغ و مغفرت ایک انسان کا بہترین وصف ہے، لیکن اگر اسے
جہاد و ذکر کے وہ حکومت اور جمعیت انسانی تک پہنچ گیا تو وہ قانون کی سرحد میں آگیا، جہاں مغفرت گناہ عظیم اور
صغ و عفو جریہ کبیرہ ہے۔ یہ جرات آموز جرائم ہوتا ہے اور برہم زن امن انسانی۔

اسی لیے اس ارحم الراحمین نے اپنے معجزانہ کلام میں فرمایا کہ:

وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔
(البقرہ: ۱۷۹)

اے دانشمندو! نوع انسانی کی بقا و حفاظت، قصاص
اور بدلے ہی میں ہے۔

گزشتہ آیت کو پھر پڑھو:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَ
مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
(المائدہ: ۳۲)

جس نے کسی کو بغیر اس کے کہ مرتکب قتل ہوا ہو، یا اس
نے زمین میں فساد برپا کیا ہو، قتل کر دیا تو اس نے گویا تمام
دنیا کو قتل کیا اور جس نے ایک کو زندہ بچایا، اس نے گویا
تمام دنیا کو زندگی بخشی۔

اس موقع پر اگر قارئین کرام اس سلسلہ مقالات پر بھی ایک نظر ڈال لیں، جو السلا جلد اول میں ”امر بالمعروف“
کے عنوان سے شائع ہوا ہے تو مطالب زیادہ وضاحت کے ساتھ ذہن نشین ہوں گے۔

اسلام دونوں کی جامع ہے | مسیح کی تعلیم صرف اخلاق اور موسیٰ کی شریعت قانون، لیکن وہ جس نے کہا کہ "میں خانہ نبوت کی آخری اینٹ ہوں"، وہ جس

معلم اخلاق تھا، اسی طرح ایک متن آئین و قانون بھی تھا۔ اس نے کہا:

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۝
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا
وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ۝ وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظِلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ
مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۚ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى
الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ۝ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ
لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝

خدا کے پاس کہ وہ اجرت جو سراسر خیر اور دائمی ہے،
لوگوں کے لیے ہے جو اس سرکشی و بغاوت کا، جو
سائق کی جائے، انتقام لیتے ہیں کہ بدی کا بدلہ ویسی ہی بد
البتہ جو معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر خدا پر ہے۔
وہ ظالموں کو پیار نہیں کرتا۔ جو اپنی مظلومی کے بعد اپنے
انتقام لے اس پر بھی کوئی الزام نہیں۔ الزام تو انہیں ہے
جو خود لوگوں پر ظلم کرتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں
لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے مگر جو صبر کر
اور دوسروں کی خطا بخش دے تو یہ بڑی ہی عالی حوصلہ

(الشوری: ۳۹-۴۳) کام ہیں۔

اسلام اور شرائع سابقہ کا یہ فرق نہایت اہم اور اصولی نکتہ دقیق ہے، اور افسوس کہ اس کی تشریح ضمنی
نہیں، اور مصیبت یہ ہے کہ ایک موضوع پر لکھتے ہوئے کتنے ہی ضمنی مطالب کی طرف اشارہ کرنا پڑتا ہے۔

ان تمام آیات میں بار بار اعادہ ہوا ہے کہ شریعت حقہ الیہ نے خونریزی کو اکبر الجرائم
حاصل مجبث | قتل نفس کو معصیتہ الکبریٰ قرار دیا ہے۔ تاہم بقائے سلام عالم و امنیت انسانی و قیا

عدل و نظام کے لیے دو وصف کے لوگوں کا خون بہانا نہ صرف جائز بلکہ ضروری و الزم بھی بتلایا ہے:
۱۔ ایک وہ جس نے کسی مظلوم انسان کا ناحق خون کیا۔ اس سے قصاص لیا جائے گا تاکہ اس کے عمل بد
دنیا محفوظ رہے اور اس کا اقدام خونین متعدی نہ ہو۔

۲۔ دوسرا وہ، جو زمین کے امن و سلامتی کو برباد، اور قوموں کے سکون و راحت کو غارت کرتا ہے،
جو انسانوں کے خون کی عزت نہیں کرتا، جس کا وجود دنیا کے لیے باعث مصائب و حوادث اور تباہی

لے آنحضرت (۶) نے ایک تخیل میں اپنے آپ کو (کہ تکمیل دین کے لیے تشریف لائے تھے) مکان کی آخری اینٹ سے
دی ہے جس کے بعد مکان کی عمارت کامل ہو جاتی ہے۔

برہمی صلح و سلام ہے اور جو انسانوں کے حقوق اور خدا کی بخشی ہوئی آزادی و خود مختاری کو نارت کرنا چاہتا ہے وہ بھی قتل کیا جائے کہ فی الحقیقت اس کی موت دنیا کی زندگی ہے۔

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّٰۤاُولِيَ الْاَلْبَابِ - وَالشُّعْرُ وَالْقِصَاصُ وَالنَّهْيُ عَنْ مَعَاصٍ وَانْتِقَامُ كَيْفِ الْمَوْتِ
(البقرہ: ۱۷۹) کا سرچشمہ ہے۔

اور اسلام کا یہ قانون کس کو معلوم نہیں؟

وَجَزَاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا
اور بدی کا بدلہ ویسی ہی بدی ہے جیسی کہ کی گئی۔

(الشوری: ۴۰)

یہی اصل الاصول دنیا کے مادی قوانین اور عدالت کو بھی قرار دینا پڑا ہے، اور سیاست اخلاقی بھی اپنی تعلیم رحم و درگزر کو یہاں پہنچ کر یکسر بھلا دیتی ہے۔ وہی عدالت جو خونریزی کو جرم بتلاتی ہے، جب خونریزی کی جائے تو اس کا انصاف خونریزی ہی سے کرتی ہے اور جس نے تلوار سے خون بہایا ہے، اس کو عدالت کے جلاو کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے، یا سولی کے تختے پر کھڑا کیا جاتا ہے!

اخلاقی سے بھی اگر فتویٰ طلب کیا جائے تو وہ عدالت کا ساتھ دے گا کیونکہ اس بارے میں اصل الاصول ہے کہ "انسانی زندگی اور اس کے فطری حقوق کی حفاظت کی جائے" رحم بھی اسی لیے ہے تاکہ کسی پر سختی کے اس کی حیات و حقوق طبعیہ کو گزند نہ پہنچایا جائے۔ درگزر اور عفو بھی اسی لیے ہے تاکہ انسانی زندگی کا مرام اور انسانی حقوق جہات کا اعتراف کیا جائے۔ لیکن اگر اس عفو درگزر، اس تعلیم حفظ نفس اور عدم قتل و خونریزی سے خود ہی اصل الاصول خطرے میں پڑ جائے، جس کی بناء پر یہ تمام اصول قائم کیے گئے تھے تو پھر اس کے سوا چارہ نہیں کہ جس طرح انسانی زندگی و حقوق کی حفاظت کے لیے منع قتل کی تعلیم دی جاتی تھی، ٹھیک ٹھیک اسی طرح انسانی زندگی اور حقوق کی حفاظت ہی کے لیے قتل و خونریزی کی بھی اجازت دی جائے۔

اخلاق کا واعظ کتاب ہے کہ "قتل مت کر دو" اور عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ "قاتل کو پھانسی پر چڑھا دو۔" دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، اور ٹھیک ٹھیک ایک ہی درجے میں دونوں انسانی زندگی اور حقوق طبعی کے مافظ ہیں۔ پہلا خون کے روکنے کے لیے ایسا کتاب ہے تو دوسرے کا بھی فیصلہ خون ہی کی حفاظت کے لیے ہے۔ البتہ اس عالم کی ہر اوپل صراط ہے اور صراط مستقیم عدل و اعتدال کا نام ہے، پس اگر اخلاق کے وعظ نے تفریط کی اور قانون و سیاست نے افراط، تو دونوں کی تعلیم نظام امن و عدل کو درہم برہم کر دے گی۔

(کوہ سینا) کے اتمکات نشین نے مقدس تختیوں پر جو کچھ لکھا اور (عیلیٰ) کی لگیوں میں جس اخلاق کی منادی کی گئی، وہ دونوں نظام و قوام کے دو طبعہ منظر ضرور تھے، پر الگ الگ دنیا کے لیے بے کار تھے۔ ایک یکسر

قانون تھا، جو بقول یہودی انشا پر داز (پولوس) کے "صرف سزا ہی دے سکتا تھا پر بچا نہیں سکتا تھا" دوسرا اخلاق محض تھا، جو حسن و جمال میں تو دور فریب تھا پر عمل و نظام کے لیے بیکار تھا۔ یہ دونوں عنصر الگ الگ دنیا کے دکھ کے لیے نہ صرف بیکار ہی تھے، بلکہ اس کی بیماری کو اور زیادہ کرنے والے تھے۔

لیکن جب وہ دنیا سے گیا "جہاں کا جانا ہی بہتر تھا تاکہ آنے والے کو جلد بھیجنے کے لیے اپنے آسمانی باپ سے سفارش کرے" اور خداوند نے طور اور زیتون کے پہاڑوں کی جگہ فاران کی چوٹیوں سے اپنی ندا بلند کی، تو وہ آگیا، جو موسیٰ کے قانون اور مسیح کے وعظ کو "پورا کرنے والا تھا" اس نے ناقص کو کامل اور افسوس کو پورا کیا اور ان دونوں عنصروں کو، جو الگ الگ تھے، تسویہ و اعتدال کے ساتھ اس طرح ترکیب دیا کہ قانون کا عدل اور اخلاق کا رحم، دونوں باہم مل گئے اور انیت و نظام انسانی کا ایک مرکب صحیح و سالم پیدا ہو گیا۔

اس مرکب میں "جزاء سیئۃ سیئۃ مثلاً" اور "ولین صبر و عفوان ذلک لمن عزم الامور" دونوں عنصر موجود ہیں۔

یہی شریعت حقہ الہیہ ہے، یہی ناموس طبیعی و سنت ربانی ہے، یہی فطرۃ اللہ الٰہی فطر الناس علیہا ہے اور اگر ایک لمحہ، ایک دقیقہ کے لیے بھی اس کی حکومت دنیا سے اٹھ جائے اور صرف تورات کی قسادت یا صرف انجیل کی محبت دنیا پر مسلط ہو جائے، تو دونوں ہاتھوں میں دنیا امن و مدینت کی جگہ قتل و غریزی، نهب و سلب، وحشت و سبعیت اور جرائم و معاصی کا ایک شیطان کردہ بن جائے!!

آخری نتیجہ آخری نتیجہ جو ان مواد و ترقیات کے بعد سامنے آتا ہے، یہ ہے کہ شریعت الہیہ نفس انسان کی محافظ ہے اور اسی لیے وہ دو صورتوں (حسب تصریح بالا) قتل نفس کو فرض و الزم قرار دیتی ہے۔ ان صورتوں میں انسانوں کا قاتل، مجرم و عامی نہیں ہوتا، بلکہ ایک نہایت مقدس فرض انسانیت و عدالت حقہ انجام دینے والا ہوتا ہے۔ وہ ویسا ہی محب انسانیت اور نوع خواہ دامن پرست ہے، جیسا کہ خود قانون اور عدالت کی قوت۔ اس کا اخلاقی عمل نہایت اقدس و محترم ہے، کیونکہ وہ اس قتل نفس کے ذریعے تمام جمعیت انسانی اور عدل و نظام انیت کی خدمت انجام دیتا ہے۔

دنیا کا قانون اور اخلاق، دونوں شریعت الہیہ کے اس اصول و حکم کے قولاً و عملاً، دونوں طرح پر ہیں، گو بعض اوقات اپنے قول و عمل کو بھول جائیں۔

عود الی المقصود پس اسی لیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کے بازار میں ایک قبیلے پر ہاتھ اٹھایا اور وہ مر گیا۔ اس کا قصہ "قصص بنی اسرائیل" کے سلسلے میں قرآن کریم نے بیان کیا ہے اور یہ آج کی تمہید طویل اس لیے تھی تاکہ اس واقعہ پر ایک غائر نظر ڈال سکیں اور پہلے ایک اصول قانون و فیصلہ اخلاق و شریعت ذہن نشین رہے۔

(علیہم السلام)

انبیاء کے کرام

۱۲۶۸

مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے
مقالات کا مجموعہ

مؤلف

مولانا غلام رسول مہر

ناشرین

شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلیشرز

لاہور — پشاور — حیدر آباد — کراچی